

مکالمہ

۳۱۵

اکادمی زبان ریفرنس

فضلی سنز کی نئی اور معیاری مطبوعات

قیامِ اقبال
مولانا اقبال کی منتخب شاعری
اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی کتاب
انجمن اقبال فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان

نغماتِ اقبال

مولانا اقبال کی منتخب شاعری
اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی کتاب
انجمن اقبال فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان

انجمن اقبال فاؤنڈیشن
مولانا اقبال کی منتخب شاعری
اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی کتاب
انجمن اقبال فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان

انجمن

مولانا اقبال کی منتخب شاعری
اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی کتاب
انجمن اقبال فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان

قرآنِ مجید
مولانا اقبال کی منتخب شاعری
اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی کتاب
انجمن اقبال فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان

پیامِ لطیف

مولانا اقبال کی منتخب شاعری
اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی کتاب
انجمن اقبال فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان

کائنات و قرآن اور سائنس
مولانا اقبال کی منتخب شاعری
اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی کتاب
انجمن اقبال فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان

اقوالِ بکل

مولانا اقبال کی منتخب شاعری
اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی کتاب
انجمن اقبال فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان

تاریخِ اقبال
مولانا اقبال کی منتخب شاعری
اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی کتاب
انجمن اقبال فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان

دانشِ اقبال

مولانا اقبال کی منتخب شاعری
اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی کتاب
انجمن اقبال فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان

Distributor:

Fazlee
BOOK SUPERMARKET
RETAILERS • WHOLESALE • DISTRIBUTORS

4, Mama Parsi Building, Temple Road, Urdu Bazar, Karachi-74200, Pakistan

Tel: 2629720-25 Fax: 2633887

E-mail: fazlee@cyber.net.pk

کتابی مکالمہ

کتابی سلسلہ: ۳

ترتیب و تالیف

مبین مرزا

پکے از مطبوعات: اکادمی بازرگانی

مکالمہ ۳

جون ۹۸ء — مارچ ۹۹ء

کمپوزنگ : محمد عبدالوحید
سرورق : میر اکبر علی
طباعت : ذیلیمن پرنٹرز، کراچی

قیمت فی شمارہ:

۱۵۰ روپے (پاکستان میں)

۱۰ امریکی ڈالر (بیرون ملک)

ڈرافٹ / پے آرڈر / چیک بنام ”مکالمہ“ ارسال کریں۔

رابطہ : آر۔ ۲۰، بلاک ۱۸، فیڈرل بی ایریا، کراچی، پاکستان

فون: ۶۳۴۹۸۳۵

ترتیب

۱۲

حرفِ آغاز

حمد و نعت

حنیف اسعدی

۱۷

یہی مشغلہ رہے رات دن یہی کام صبح و مساکروں

تحسین فراقی

۱۹

نعتیہ شہر آشوب

افسانے

انتظار حسین

۲۵

مورنامہ

جو گندر پال

۳۲

عقب

۳۵

سات

نیر مسعود

۳۸

بڑا کوڑا گھر

اسد محمد خان

۵۵

خواب دیکھنے والا

قمر احسن

۶۷

سانجھ والی

بانو قدسیہ

۸۰

ایک دو اور تیسرا "دو"

سید محمد اشرف

۹۳

باد صبا کا انتظار

ساجد رشید

۱۰۵

اندھیری گلی

آصف فرخی

۱۱۹

مارو نٹرا

نظمیں / گیت

وزیر آغا

۱۲۷

اگر مجھے تم!

۱۲۸

جلی حروف منا کر دیکھو!

زبیر رضوی

۱۳۰

زوال کا منظر

۱۳۱

مٹی کی خوش بو

۱۳۳

میزان

۱۳۳

زندگی گریزاں ہے

۱۳۴

جہاں اے گردشِ پا!

نگار صہبائی

۱۳۵

گیت

امجد اسلام امجد

۱۳۷

گیت

ادیب سہیل

۱۳۲

اکتشاف

انور سدید

۱۳۳

سرگوشی

نصیر احمد ناصر

۱۳۴

اگر اس خواب کی وحشت سے بچنا ہے...

۱۳۵

چلیں اک خواب دونوں دیکھتے ہیں...

۱۳۵

غبار و

۱۳۶

دھند کے پار

۱۳۸

دی ڈور آف نور یٹرن

یونس جاوید

۱۳۹

کانٹے پھن لوں

۱۵۰

رہ گزر

جمشید مسرور

۱۵۳

منتظر

نقد و نظر

شمس الرحمن فاروقی

۱۵۷

پس نوشت

داؤد رہبر

۱۷۵

خیال کی معیاری بندشیں

جمال پانی پتی

۱۹۱ اقبال اور شکر: تقابلی مطالعے کی ایک جہت

دیویندر اتر

۲۱۳ منٹو: زندگی کے آئینے میں روح کا عکس

۲۲۳ قرۃ العین حیدر: جلا وطنی کا ذاتی اور تہذیبی المیہ

شمیم حنفی

۲۲۴ منٹو: حقیقت سے افسانے تک

ضمیر نیازی

۲۲۴ نیاز و نگار: فکر نو کے علم بردار

قاضی قیصر الاسلام

۲۵۱ تصویرِ زماناں اور فلسفہِ مظہریات

انور خان

۲۶۹ بدلتا عالمی منظر نامہ اور اردو افسانہ

سلیم آغا قزلباش

۲۸۲ جدید افسانے میں علامت نگاری کا رجحان

ناول

قرۃ العین حیدر

۳۰۱ دُور و بلی کا گم نام طائر

۳۰۶ سیرِ کبھار

۳۱۴ ٹھوک جھالا

۳۲۴ حرمِ لیک اور سلامِ لیک

۳۳۰ الال ڈیگی کے کنارے

زبیر رضوی

- ۳۳۹ یہ دل وحشی مرا آوارگی کا آشنا
۳۴۰ یہ گھر آباد تھا کتنا، یہاں کبرام تھا کتنا

حنیف اسعدی

- ۳۴۱ خوشی کے قحط میں اُمید سر خوشی کیسی
۳۴۲ ٹھہر سکوں تو سر رہ گزر ٹھہر جاؤں

محسن احسان

- ۳۴۳ محبوس بہنیں مہر درخشان نظر ہے
۳۴۴ خدا کے سامنے سوغات جسم و جاں لے جا

انور شعور

- ۳۴۶ سکون دل ہو میسر تو پھول ہے دنیا
۳۴۷ ہم جنہیں دوستوں میں گنتے ہیں

انور سدید

- ۳۴۸ تلاش جس کو میں کرتا پھر سراہوں میں

عباس رضوی

- ۳۴۹ مجھے اب بھی اس سے اُمید ہے کہ وہ مہربان عجیب ہے
۳۵۰ مری زباں پہ وہ اک حرفِ معتر آجائے

صابر وسیم

- ۳۵۱ کچھ رنگ اُڑانے پڑتے ہیں کچھ خواب سجانے پڑتے ہیں
۳۵۲ تو بھی ہے یہاں اور ترا غم بھی یہاں ہے
۳۵۳ کچھ برق و باد بہم کرتے
۳۵۴ نہ فضائے ماہ و انجم نہ فلک بدل رہا ہوں

خواجہ رضی حیدر

۳۵۶ چاندنی رات کا منظر رویا
۳۵۷ کیسی ہے عجب رات یہ کیسا ہے عجب شور

تحسین فراقی

۳۵۹ مجھ سا انجان کسی موڑ پہ کھو سکتا ہے
۳۶۰ ترے فراق میں دل جل کے سیم خام ہوا

شوکت عابد

۳۶۱ مٹا کر اپنے سب نام و نشان آہستہ آہستہ
۳۶۲ اجڑاتی جا رہی ہے رہ گزر آہستہ آہستہ
۳۶۳ نہ یہ دریچہ نہ منظر بدل کے دیکھتا ہوں
۳۶۴ غبارِ کہکشاں تک آگئے ہیں

عقیل عباس جعفری

۳۶۵ ہے ہر اک دل کی داستاں کچھ اور
۳۶۶ زندگی کیا ہے سفر مٹی کا ہے

محسن اسرار

۳۶۷ دلا سادے دگر نہ آنکھ کو گر یہ پکڑ لے گا

قیصر عالم

۳۶۸ ہم کہ جیتے ہیں فقط شام و سحر کرنے کو

اجمل سراج

۳۶۹ ہم اپنے آپ میں رہتے ہیں دم میں دم جیسے

عرفان ستار

جاگتے ہیں تری یاد میں رات بھر، ایک سنسان گھر، چاندنی اور میں ۳۷۰

حسن حسین

۳۷۱

ہماری تجھ سے دوستی ہے ان دنوں

گفتگو

طاہر مسعود

۳۷۵

تہذیبی بحران اور ہمارا ادیب
(ڈاکٹر جمیل جالبی سے گفتگو)

خاکے / یادیں

اشفاق احمد

۳۸۹

شیلے کی موت

ڈاکٹر اسلم فرخی

۴۰۸

جان بے تاب

اسد محمد خان

۴۳۶

جہانگیر کو اورنگز کا ORACLE

انور سدید

۴۴۹

دلادور نگار ایک مرد ظریف

یونس جاوید

۴۵۸

سید صاحب - تاج صاحب

نذرا الحسن صدیقی

۴۶۳

ڈر ٹمیں ہمارا

عباس رضوی

۴۸۴

حافظ کا ہم رقص رضی اختر شوق

ممتاز رفیق

۳۹۶

صاحب اسم - سراج منیر

مبین مرزا

۵۰۳

جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر...

خصوصی مطالعہ

ڈاکٹر جمیل جالبی

۵۱۹

"رقص وصال"

شاہدہ حسن

۵۲۴

"رقص وصال"

لیاقت علی عاصم

۵۳۲

دشت کی تیز ہواؤں میں بکھر جاؤ گے کیا

۵۳۳

خامدہ و موقلم و صنعت و حرفت خاموش

۵۳۴

خاک خاموش کی آواز کا جلنا دیکھوں

۵۳۵

ہر مژدہ اڑاتا ہوں خاک و خار و خس منظر

۵۳۶

ہجر سے مرحلہ زیست عدم ہے ہم کو

فاروق عثمان

۵۳۸

"ایک ہی کہانی"

تراجم

شمس الرحمن فاروقی / احمد محفوظ

۵۴۷

قوم، ریاست اور معاصر اردو ادب

بابا مقدم / نیر مسعود

۵۵۲

پنجرے

اوشا پر یوندا / حیدر جعفری سید

۵۵۹

مچلیاں

جوزے سارا میگو / آصف فرخی

۵۸۱

نوبل خطبہ ۱۹۹۸ء

آرٹ بکوالڈ / ڈاکٹر رؤف پارکھ

۵۹۳

دوا کر چلے

ابراہیم خشک / رفیق احمد نقشب

۶۰۱

سلیم ہاتھی کیوں پاگل ہوا؟

☆☆☆

حرفِ آغاز

(ادب اور جدید عہد کی صورتِ حال)

معاصر ادب کی بابت گفتگو میں ہمارے یہاں بالعموم دو نقطہ بائے نظر سامنے آتے ہیں۔ ایک طبقہ اس خیال کو پوری شدت کے ساتھ رد کرتا ہے کہ معاصر ادب میں کسی قسم کے انحطاط کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے نمائندہ افراد نہ صرف ہم عصر ادبی صورتِ حال کے حوالے سے رجحانیت اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی وہ نہایت پر اُمید نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ ادب کو زوال کی منزل میں بتاتے ہیں اور انحطاط کی بڑھتی ہوئی صورتِ حال کے پیش نظر یاسیت اور قنوطیت کا اظہار کرتے ہیں۔

بات یہ ہے کہ ہمارا کام نہ تو رجحانیت سے چلے گا اور نہ ہی قنوطیت سے، ہمیں تو ذمہ داری اور دیانت کے ساتھ ایک ایسا حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا جو امر واقعہ کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔ چنانچہ پوری سنجیدگی کے ساتھ جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عہد ایک ایسے انحطاط کا زمانہ ہے جس میں تہذیب و اقدار کا ہر شعبہ شکست و رنج کا شکار ہے۔ لہذا ادب میں بھی ہمیں زوال ہی کی نشانیاں دکھانی دیتی ہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ادب فنا کے گھاٹ اتر چکا ہے اور اس وقت اہل ادب جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ ادب شمار ہی نہیں ہوتا ہے یا یہ کہ ہمارے معاشرے میں ادب کی اہمیت یکسر ختم ہو چکی ہے اور اب وہ کوئی بھی کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ زوال سے مراد یہ ہے کہ کیت اور قیمت ہر دو اعتبار سے ادب کا گراف نیچے آیا ہے لیکن اعلیٰ اور زندہ تخلیقی ادب بہر حال ہمارے زمانے میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جب ہم اک ذرا اٹھنڈے دل سے عالمی صورتِ حال پر نظر ڈالتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ تہذیب و اقدار اور ادب کا یہ نقشہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے بلکہ جس طرف نگاہ کیجیے، کچھ ایسی ہی صورتِ حال نظر آتی ہے۔

ماجرہ اصل میں یہ ہے کہ ہتھیاروں اور ڈش چینڈز کی ہم سفری میں ساری دنیا ایک بے اقدار معاشرت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ہتھیاروں کی فراوانی اور بلاکت خیزی کے تصور نے انسان کو جس خوف اور کرب میں مبتلا کیا تھا اس کا درماں ڈش کی صورت میں تلاش کیا گیا اور ڈش کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی پوری توجہ انسان کے جسمی اور بیجانی رویوں کو entertain کرنے پر مرکوز ہے۔ ایسے میں اس حقیقت کو یکسر

فراموش کر دیا گیا کہ انسان کے جبلتی رویوں کی مادر پدر آزادی بھی اتنی ہی بلاکت خیز اور ضرر رساں ہے جتنی کیمیائی ہتھیاروں کی۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ ہتھیاروں کے استعمال کے بعد نتیجہ آنا فانا سامنے آ جاتا ہے جب کہ جبلتی ہتھیار کے استعمال کے نتائج سال ہا سال بعد اس وقت سامنے آتے ہیں جب ایک تہذیب کی غنی transformation ہو جاتی ہے۔ معاصر ادب میں قرۃ العین حیدر (گردش رنگ چمن)، عزیز احمد (ایسی بلندی ایسی پستی)، کامو (وی فال)، گابریل گارسیا ماکیز (One Hundred Years Of Solitude)، میلان کنڈیرا (The Book Of Laughter and Forgetting) نے جہالت کے اسی نوع کے حقائق پر تبصرہ کیا ہے۔

آزاد روی اور تغیر و تبدل کا یہ عمل ساری دنیا میں جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی دنیا کا حصہ ہیں لہذا ہم بھی اسی کی زد میں ہیں۔ ٹیکنالوجی (الیکٹرانک میڈیا) کی برکت سے کیا مشرق کیا مغرب اور کیا شمال کیا جنوب سب طرف انسانی رویوں، جذباتوں اور خواہشوں میں یکسانیت پیدا ہوئی اور پوری دنیا گلوبل ویلج قرار پائی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا بھر کے انسانوں کے مابین فرق و امتیاز ختم کرنے کی یہ نیک کوشش تہذیب و تمدن کے ہزاروں برس کے سفر کی نفی کے مترادف ہے کہ اس طرح مختلف زمانی اور مکانی دائروں میں جن تہذیبوں نے ابن خلدون کے یہ قول عصیت اور اسپننگر کے یہ قول انفرادیت سے اپنی تاریخ اور شناخت کی جو عمارتیں تعمیر کی تھیں، وہ سب زمین بوس ہوئی جاتی ہیں۔ تہذیب و تمدن کے میوزیم میں رکھے ہوئے پروٹو ٹائپس جنہیں انسان نے مثالیت پسندی کے فطری جذبے کے تحت تراشا تھا اور جو انسانیت کا گراں قدر سرمایہ تھے، اب وہ مٹی کے مادہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن برٹینڈ رسل کے یہ قول Ideals کی گم شدگی کا نتیجہ ماضی کے انہدام اور مستقبل کے استرداد کی صورت میں نکلتا ہے۔ چنانچہ اس وقت ہمارے عہد کو جو بڑے بڑے سوالات درپیش ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کیا انسان ماضی اور مستقبل دونوں سے ہاتھ دھو کر، صرف حال کے سہارے زندہ رہ سکتا ہے؟

عمرانی علوم اور تاریخ کا عمل دونوں اس سوال کا واضح اور دو ٹوک جواب نفی میں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ انسان تو کبجا، شجر حجر اور حشرات الارض تک ماضی کو disown کر سکتے ہیں اور نہ ہی مستقبل سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ بس اسی جواب سے انسانی زندگی میں تہذیب، اقتدار، ادب اور فنون لطیفہ کی قدر و قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ کہ یہ وہ عناصر ہیں جو فکر و دانش کے تجربے کے تسلسل کی بدولت انسانی زندگی کو زمان و مکاں اور تاریخ و تہذیب کے ساتھ گوندھ کر معنویت سے ہم کنار کرنے والی اکائی میں ڈھالتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے اطراف میں ہونے والی تبدیلی کے اس عمل پر تشویش اور فکر کا اظہار تو ضرور کرنا چاہیے لیکن یاسیت کا شکار ہو کر ہاتھ پاؤں ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ مرور زمانہ کا عمل ہے جس کی بابت رہنے گئیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسے بدل نہیں سکتے، یہ ایک سیلاب ہے جس کے آگے بند باندھ کر اسے روکا نہیں جاسکتا۔ البتہ ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ابھی ہمارے پشتے قائم ہیں،

ہم انھیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور جب تک ہم انھیں قائم رکھ سکتے ہیں، قائم رکھیں۔ خیال رہے کہ یہ پستے ابھی قائم رہ سکتے ہیں بشرطے کہ ان پر مامور افراد اپنے فرائض سے کماحقہ آگاہ ہوں اور ان کی بجا آوری میں کسی طرح کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔

ادب ایسا ہی ایک پستہ ہے اور ادیب اور شاعر اس کو مضبوط کرنے اور قائم رکھنے کا فریضہ انجام دینے والے لوگ۔ اگر یہ لوگ دیانت دار اور فرض شناس ہیں تو بس پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو مسئلہ روز بروز نازک سے نازک تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ہماری ذمہ داری اب یہ ہے کہ ہم اس محاذ پر مامور افراد میں سے یہ دیکھیں کہ کون کون اپنے کام سے سنجیدہ اور مخلص ہے۔ گویا ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ اہل ادب میں وہ کون لوگ ہیں جو ادب کو بجائے خود مقصد سمجھتے ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جن کے نزدیک ادب بعض غیر ادبی مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ غیر ادبی مقاصد رکھنے والے لوگ ادب کے نام پر اپنی مطلب بر آوری کے لیے غیر مہذب بات، غیر علمی حتیٰ کہ غیر انسانی رویہ اختیار کرنے اور اوجھے ہتھکنڈے استعمال کرنے تک سے گریز نہیں کرتے۔ یہ لوگ ادب اور تہذیب ہی نہیں انسانیت سے بھی اخلاص نہیں رکھتے۔ اگر ہم انھیں شناخت کر لیں تو ادب اور غیر ادب میں امتیاز از خود قائم ہو جائے گا، تب ہم اپنے ادب ہی نہیں تہذیب اور معاشرت کو بھی اس جدید بے اقدار دنیا کے بہاؤ میں بہہ جانے سے بچا سکیں گے اور اس وقت ہمارے یہاں بھی ادب وہی وظیفہ پورا کر سکے گا جو اس نے دوسری اعلیٰ انسانی تہذیبوں میں کیا ہے۔

ہم عصر اہل نظر اور ادبی جرائم و رسا کی اس فوری توجہ طلب کام کی انجام دہی میں اپنے کردار اور ذمہ داری کا تعین خود کر سکتے ہیں۔

ooo

اس عرصے میں ادب و فن کی راہوں پر ہمارے کتنے ہی معتبر و محترم ہم سفر ہم سے بچھڑ گئے۔ عجب چل چلاؤ کا میلہ ہے۔ یکے بعد دیگرے لوگ رخصت ہوئے چلے جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید، سید علی عباس جلال پوری، حمید نسیم، یحییٰ امجد، رضی اختر شوق، ڈاکٹر عبادت بریلوی، صلاح الدین محمود، صفدر میر، توفیق رفعت، آغا بابر عبید اللہ علیم، پروفیسر محمد اسلم، رحیم بخش شاہین، کلیم رحمانی، برگینہ یز گلزار احمد، وسیم گوہر، ڈاکٹر آغا حسین ہمدانی، منظور وزیر آبادی، وقار ظلیل، عاقب رازی، ظہیر نیاز نیگی، کاوش بٹ، حمیدہ جمیں، جوگی جہلمی، محمد جلیل، عثمان رمن، بیدار ملک، غلام محمد قاصر اور معراج حسن عامر ایسے نام ور لوگ ابد الآباد کوچ کر گئے ان لوگوں کی رخصت سے اس سرائے قانی کی ویرانی اور بڑھ گئی۔ ادارہ ان اہل فکر و فن کی رحلت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہے۔

☆☆☆

حمد و نعت

حنیف اسعدی

حمدِ ربِّ جلیل

یہی مشغلہ رہے رات دن یہی کام صبح و مسا کروں
کبھی لب پہ وردِ درود ہو کبھی دل میں یادِ خدا کروں

ترے اسم ہی ترا وصف ہے تجھے رب کہوں کہ کہوں خدا
ترے اسم کو کروں حُر زجاں ترے اسم ہی کو پڑھا کروں

دمِ صبح بامِ بلند سے کوئی خوش گلو جو اذان دے
مری چشمِ تر ترا نام لے میں زباں سے تیری ثنا کروں

ترے آستانِ قدس تک مری بندگی کبھی ہو رسا
تو روئیں روئیں کو وجود کے میں شریکِ حمد و ثنا کروں

یہی شوق ہے یہی آرزو ترے آستانے پہ رکھ کے سر
جو درونِ قلب بھی ہو ادا کوئی ایسا سجدہ ادا کروں

میں سوادِ شہرِ یقیں میں ہوں کہ حصارِ وہم و گمان میں
مرے مہرباں مرے پاسباں میں تری نظر میں رہا کروں

مرے چشم و گوش کو اسے خدا وہ شعورِ خاص نصیب ہو
کہ ترے خیال کو شکل دوں کہ تری صدا کو سنا کروں

مرے وسوسوں کے جواب میں مری روح میں مری راہ میں
تو تجلیات بکھیر دے میں نگاہ شوق کو وا کروں

ترے لطف سے ترے حکم سے مجھے عمر خضر اگر ملے
تو میں اپنی ساری حیات کو بہ خدا نثار بنا کروں

مرے حرف کم تر و بے نوا، مری فکر مششدر و مضطرب
تری ذات تیری صفات کو جو میں لکھ نہ پاؤں تو کیا کروں

میں حنیف طالبِ لطف ہوں وہ حنیف منبعِ لطف ہے
میں اسی کے در کا فقیر ہوں میں اسی کے در پہ صدا کروں

تحسین فراقی

نعتیہ شہر آشوب

(۱)

سینہ بریاں ہے دل تپاں ہے
ہر موجِ نفس، شررِ فشاں ہے

یہ سُنک سیہ جو میرا دل ہے
اندر باہر دُھواں دُھواں ہے

نیزے کی اُنی ہے یا نفس ہے
خنجر ہے کہ تیر گُویاں ہے!

قلمِ قیامتیں ہیں
قریہ قریہ دُھواں دُھواں ہے

ایمان کی تو یہ ہے کہ ایماں
زنجیری کا کُل گماں ہے!

اس دور کے مصلحوں کے ہاتھوں
دامانِ خیر، دھجیاں ہے

اس عہد کا ہر حسینِ اعظم
بیعت کن دستِ گُویاں ہے

فتوے اور فضل بک رہے ہیں
پچھلی منڈی سا کچھ سماں ہے

ڈیڑھ اینٹ کی ہر گلی میں مسجد
ہر موڑ پہ اک نہ اک دکان ہے

اس اُمت بے جہت کا ہر فرد
افقاں، خیزاں یہاں وہاں ہے

پانی پانی پکارتا ہے
آوارہ دشت بے اماں ہے

مصرفِ آبِ یاریِ نفس
عام اس سے کہ فخر یا کلام ہے

(۲)

اے ذاتِ احد کے ناز بردار
امت تری خادمِ مہتاں ہے

کل تک جو میرِ کارواں تھی
اب دیکھو تو گردِ کارواں ہے

فریاد ہے اے رسولِ رحمت
برودہ تراکب سے نوحہ خواں ہے

اے سید مرسلانِ سابق
تو باعثِ حرفِ کُنِ فکاں ہے

بہتی بہتی ہے نامِ تیرا
عالمِ عالمِ ترا بیاں ہے

یہ ریگِ رواں کا بحرِ موج
سیرابِ سحابِ بے کراں ہے

اے وہ کہ ترا ہی نامِ نامی
تسکینِ دل و قرارِ جاں ہے

تُو بارشِ رحمتِ دو عالم
تُو بادِ بہارِ بے دلاں ہے

اس ملتِ ہرزہ کار پر بھی
رحمت کہ یہ رہنِ امتحاں ہے

فصیح الملک حضرت داغ دہلوی کے شاگرد رشید اور عظیم آباد (پٹنہ) کے نامور شاعر

ڈاکٹر مبارک حسین مبارک (عظیم آبادی)

کا مجموعہ نظم و نثر

کلیات مبارک عظیم آبادی

ضخامت 650 صفحات

قیمت: 400 روپے۔ بیرون ملک 15 امریکی ڈالر

- ❖ اردو کی کلاسیکی شعری روایت کا ایک سنگ میل
- ❖ سال ہا سال کی تحقیق و تدوین کا حاصل
- ❖ ایک عہد کے فکر و نظر کی خوب صورت دستاویز
- ❖ کلیات میں مصنف کی خود نوشت سوانح اور ان پر اہل نقد و نظر کے مقالات بھی شامل ہیں
- ❖ روایتی رچاؤ کے شعر و سخن کا ذوق رکھنے والے قارئین ادب کے لیے دل کش تحفہ.....!
- ❖ آفست پیپر پر معیاری طباعت

ناشر: سید ریاض الدین احمد

ایف 157، بلاک 5، کلفٹن

کراچی۔ 75600۔ پاکستان

افسانے

انتظار حسین

مور نامہ

اللہ جانے یہ بدروح کہاں سے میرے پیچھے لگ گئی، سخت حیران اور پریشان ہوں۔ میں تو اصل میں موروں کی مزاج پر سی کے لیے نکلا تھا۔ یہ کب پتا تھا کہ یہ بلا جان کو چٹ جائے گی۔ وہ تو اتفاق سے اس چھوٹی سی خبر پر میری نظر پڑ گئی ورنہ اس ہنگامے میں مجھے کہاں پتا چلنا تھا کہ وہاں کیا واردات گزر گئی۔ ہندوستان کے ایشی دھماکے کی دھماکا خیز خبروں کے جھوم میں کہیں ایک کونے میں یہ خبر چھپی ہوئی تھی کہ جب یہ دھماکا ہوا تو راجستھان کے مور سراہنگی کے عالم میں جھنکارے، شور مچاتے اپنے گوشوں سے نکلے اور حواس باختہ فضا میں تتر بتر ہو گئے۔ ویسے تو میں نے فوراً ہی ایک کالم لکھ کر اپنی دانست میں مور دوستی کا حق ادا کیا اور فارغ ہو گیا مگر فارغ کہاں ہوا۔ اس چھوٹی سی خبر نے میرے ساتھ وہی کیا جو منوجی کے ساتھ ان کے ہاتھ آ جانے والی چٹکلیا جیسی مچھلی نے کیا تھا۔ وہ تو اسے گھڑے میں ڈال کر نچت ہو گئے تھے مگر وہ تو پھیلتی چلی گئی۔ منوجی نے اسے گھڑے سے ناند میں، ناند سے کنڈ میں، کنڈ سے تلیا میں، تلیا سے ندی میں منتقل کیا مگر پھر وہ ندی میں بھی نہیں سمائی۔ پھر انھوں نے اسے اٹھا کر سمندر کا رخ کیا تو وہ چھوٹی سی خبر بھی یا وہ واقعہ جسے اخبار والوں نے ایک کالمی سرخی والی دو سطری خبر سمجھا تھا، میرے تصور میں پھیلتا چلا گیا۔ آغاز ان موروں کی یاد سے ہوا جنہیں میں نے بے پور کے ایک سفر کے دوران دیکھا تھا۔ سبحان اللہ کیا ترش تر شایا گلابی گلابی شہر تھا۔ اس شہر میں میں نے دوپہر میں قدم رکھا تھا۔ ان اوقات میں تو کسی وجود کا احساس نہیں ہوا تھا لیکن جب دن ڈھلے میں نے اس دلہن ایسے سجے سجائے ریست ہاؤس میں اپنے کمرے کی کھڑی کھول کر باہر جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے پھیلے ہوئے صحن میں، فوارے کے ارد گرد چہوڑے، پھر منڈیروں پر مور ہی مور۔ کتنے سکون کے ساتھ اور کتنی خاموشی سے اپنی نیلی چمکیلی لمبی ڈموں کے ساتھ ایک شاہانہ وقار کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ ان کی اس چہل قدمی میں شاہانہ وقار کے ساتھ کتنی شائقی تھی۔ اس آن وہ سارا دیار مجھے شائقی کا گہوارہ نظر آیا شائقی کا، حسن کا اور محبت کا۔

اگلی شام جب میں اس شہر سے نکلنے لگا تو جس نیلے، جس پہاڑی پر نظر گئی وہاں موروں کا ایک جھرمٹ نظر آیا۔ اسی طرح خاموش۔ ان کی چہل قدمی میں وہی وقار، وہی ہی شان تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں شام کا دھند لگا پھیل گیا اور پوری فضا موروں کی جھنکار سے لبریز ہو گئی۔ میں نے جانا کہ یہ مسافر نواز میری ہی خاطر یہاں آس پاس کے ٹیلوں اور درختوں پر اترے ہوئے تھے۔ اب وہ اپنے مہمان کو الوداع کہہ رہے ہیں۔

اور اب جب میں نے اس سفر کو یاد کیا تو میری ساری فضا کے یاد موروں سے بھر گئی اور میں حیران ہوا کہ اچھا وہاں اتنے موروں سے میری ملاقات ہوئی تھی، جیسے راجستھان کے سارے مور میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہوں۔ مگر اب وہاں کیا نقشہ ہو گا۔ میں دھیان ہی دھیان میں پھر اس ویار کی طرف نکل جاتا ہوں۔ میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ نہ کوئی مور دکھائی پڑ رہا ہے نہ ان کی جھنکار سنائی پڑ رہی ہے۔ وہ سب کہاں چلے گئے، کس کھوہ میں جا چھپے۔ دور ایک نیلے پر نظر گئی۔ ایک نچا ٹھٹھا مور بیٹھا دکھائی دیا۔ میں تیز قدم اٹھاتا اس طرف چلا مگر میرے پیچھے سے پہلے اس نے ایک ہر اس آمیز آواز نکالی، اڑا، اور فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

وہ مور اڑ کر کدھر گیا؟ یہاں اکیلا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ اس کے سنگھی سا تھی، موروں کے جھرمٹ کے جھرمٹ، وہ سب کہاں گئے؟ وہ اس طرح ویرانی کی تصویر بنا کیوں نظر آ رہا تھا؟ اتنا اجڑا اجڑا اتنا نچا ٹھٹھا کیوں نظر آ رہا تھا؟ ویرانی کی اس تصویر سے میرا دھیان ویرانی کی ایسی ہی ایک اور تصویر کی طرف چلا گیا جسے میں بھلا بیٹھا تھا اور جو اس وقت اچانک میرے تصور میں ابھر آئی تھی۔ سمندر کے شفاف پانی میں گھلتا ہوا گاڑھا گاڑھا پٹرول، پانی کی رنگت بدلتی چلی جا رہی ہے، پٹرول کی آلودگی سے کچھ سیاہی مائل نظر آ رہا ہے اور اجڑا سا تل، یہ ایک اکیلی مرغابی اس آلودہ پانی میں نہائی ہوئی ساکت بیٹھی حیرت سے سمندر کو تک رہی ہے۔ جو پانی کل تک اس کے لیے امرت کا مرتبہ رکھتا تھا آج زہر بن گیا ہے۔ اس کے پر بھاری ہو گئے ہیں کہ اب وہ اڑنے جوگی نہیں رہی اور زہر جیسے نس نس میں اتر گیا ہو۔ عراق امریکا جنگ کی ساری ہول ناکی اس آن میرے لیے اس مرغابی میں مجسم ہو گئی تھی۔ مجھے دکھ ہوا کہ یہ مرغابی اس وقت کتنی اذیت میں ہے اور حیرانی ہوئی کہ آدمیوں نے اس ہنگام جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کیا، صدام حسین نے عراقیوں کے ساتھ، عراقیوں نے کویتیوں کے ساتھ، امریکا نے عراقیوں کے ساتھ اس سارے عذاب کو اس غریب مرغابی نے اپنی جان پر لے لیا ہے۔ عجیب بات ہے جب جیبری وقت پڑتا ہے تو بڑے بڑے جان بچا کر نکل جاتے ہیں۔ کوئی ننھی سی جان اذیت کے اس بارگراں کو اکیلی سنگھوا لیتی ہے۔ اس گھڑی وہ مرغابی مجھے ایک جلیل القدر داستانی پرندہ نظر آئی، جیسے اس میں کسی پیغمبر کی روح سما گئی ہو کہ اس زور پر اس نے انسانی امت کا سارا عذاب ایک لمانت جان کر اپنے کاندھوں پر لے لیا ہے۔

میری کم نظری تھی کہ میں نے اس مرغابی کے مرتبے کو نہیں پہچانا۔ احساس ہی نہیں ہوا کہ

یہ مرغابی تو ایک پیہر اندھان رکھتی ہے۔ ہمارے عہد کی علامت ہے۔ آدمی اس زمانے میں جو آدمی کے ساتھ کر رہا ہے اور اپنے زعم آدمیت میں جو کچھ فطرت کے ساتھ کر رہا ہے، یہ اس سب کی کہانی سنا رہی ہے۔ مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے اس پر کہانی لکھنی چاہیے۔ کتنی آسانی سے میں نے اس مرغابی کو فراموش کر دیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ بے چاری صرف مرغابی تھی اور مور جن پر میں کہانی لکھنے کے لیے بے چین ہوں صرف مور نہیں ہیں۔ فرض کرو کہ اس مرغابی کی جگہ کوئی راج ہنس ہو تا راج ہنس، مگر راج ہنس اب اس دنیا میں کہاں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اس برہمن کی دشال دھرتی پر دو پرندے راج کرتے تھے اور یہ فیصلہ کرتا مشکل تھا کہ پرندوں کا راجا کون ہے، راج ہنس یا مور۔ اب وہ راج ہنس کہاں ہیں اور وہ موتی ایسی جھیلیں کہاں ہیں جہاں وہ اتر کر رہتے تھے اور مور راج کماریاں کہاں ہیں جو اپنے محل کی فصیل پر اتر آنے والے راج ہنس پر عاشق ہو جایا کرتی تھیں اور اسے اپنے آنگن میں اتارنے کے لیے اپنی مالا کے موتی بکھیر دیا کرتی تھیں۔ وہ راج ہنس موتی چلتے تھے اور مانسروور جھیل کے شفاف پانی میں تیرا کرتے تھے۔ اب مانسروور جھیل کہاں ہے؟ لگتا ہے کہ سب جھیلیں خشک ہو گئیں۔ ندیوں کا پانی میلا ہو گیا۔ فضا بارود، دھوئیں، خاک دھول سے اٹی ہوئی ہے۔ نعرہ اور دھماکوں کے شور سے آلودہ ہے۔ راج ہنس پاکیزہ فضا اور شفاف پانیوں کی تلاش میں کہیں دور نکل گئے۔ پیچھے بس مرغابیاں اور قازیں رہ گئیں۔ زمانے کا عذاب وہ سہتی ہیں۔ راج ہنس قسے کہانیوں کی دنیا میں پرواز کرتے ہیں۔

ایک مور تھا جو ابھی تک اپنے طاؤسی وقار کے ساتھ نکلا ہوا تھا اور ماضی اور حاضر کے درمیان پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب بھی بانگوں سے اس کی جھنکار اس طرح آتی تھی جیسے ماضی قدیم سے دیوالائی زمانوں سے تیرتی ہوئی آرہی ہے۔ راجستھان میں تو مجھے مور کی کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ یہ آوازیں کہاں سے آرہی ہیں؟ میں کھنچا چلا جاتا ہوں۔ راجستھان بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ میری بستی ہے، میرے بچپن کی دنیا۔ ساون بھادوں کی بھیگی شاموں میں وہ کتنا غل مچاتے تھے۔ وہ تو بستی کے باہر باغ بے بھجوں میں جھنکارتے تھے مگر ان کی جھنکار سے ساری بستی گونجتی تھی اور وہ ایک مور جو جانے کدھر سے اڑتا اڑتا آیا اور ہماری منڈیر پہ بیٹھ گیا۔ کتنی دیر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ میں دبے پاؤں چھت پہ گیا۔ پیچھے سے سرکتے سرکتے منڈیر تک گیا۔ اس کی دم پکڑنے ہی کو تھا کہ اس نے جھرجھری لی اور فضا میں تیر گیا۔

”میرے لعل، مور کو تنگ نہیں کیا کرتے۔ یہ جنت کا جانور ہے۔“ نانی اماں نے مجھے

مرز نش کی۔

”جنت کا جانور۔“ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ”پھر یاں پہ کیا کر رہا ہے؟“

”ارے بیٹا اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔“

”نانی اماں، کیا کیا تھا مور نے جو سزا بھگت رہا ہے۔“

”ارے بیٹا، معصوم تو ہے ہی شیطان کی چال میں آگیا۔“

”کیسے آگیا شیطان کی چال میں؟“

”وہ کم بخت بڑھا پھونس بن کر جنت کے دروازے پہ پہنچا۔ بہت منتیں کیں کہ دروازہ کھولو۔ جنت کے دربان بھانپ گئے کہ یہ نحوست مارا تو شیطان ہے۔ انھوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ مور جنت کی منڈیر پر بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا۔ اسے بڑھے پر بہت ترس آیا۔ اڑ کر نیچے آیا اور کہا کہ بڑے میاں میں تمہیں جنت کی دیوار پار کرانے دیتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شیطان فوراً ہی مور پہ سوار ہو گیا۔ مور اڑا اور اسے جنت میں اتار دیا۔ اللہ میاں کو جب پتا چلا تو انھیں بہت غصہ آیا۔ ہاوا آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکالا تو مور کو بھی نکال دیا کہ جاؤ لمبے بنو۔“

میں کتنا حیران ہوا تھا۔ بے چارہ مور! جنت کی منڈیر پہ بیٹھا کرتا تھا۔ اب ہماری منڈیر پہ آکے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے مانی اماں سے کہا تو کہنے لگیں ”ہاں بیٹے، اپنی منڈیر چھٹ جائے تو یہی ہوتا ہے۔ اب تیری میری منڈیروں پہ بیٹھتا پھرتا ہے اور کہیں جونک کے بیٹھ جائے۔“

منڈیروں، درختوں کے جھنڈ میں نیلے پہ، جہاں بھی پنچے ٹکانے کو جگہ مل جائے۔ میں جب شراوستی کی راہ سے گزرا تھا تو میں نے اسے ایک ہرے بھرے نیلے پہ بیٹھے دیکھا تھا۔ کسی دھیان میں گم یا جیسے چپ چاپ کسی کی راہ تک رہا ہے۔ میں شراوستی بہت دیر سے پہنچا تھا۔ مہاتما بدھ کتنی ہر ساتوں پہلے یہاں سے سدھار چکے تھے۔ اب وہ بھی یہاں نہیں تھا، جہاں وہ ہر سات کے دنوں میں آکر پاس گیا کرتے تھے۔ بس اب تو اس بستی کی یادگار تھوڑی اینٹیں پڑی رہ گئی تھیں۔ ذرا ہٹ کر ایک ہرے بھرے شاداب نیلے پر شاید اسی سے کا ایک مور بیٹھا رہ گیا تھا جو گئے سے کو اس سے کی شراوستی کو اپنی آنکھوں میں رمائے بیٹھا تھا اور کتنے سکون سے بیٹھا تھا۔ اس ایک دم سے اجڑی ہوئی شراوستی کی ساری فضا میں جیسے شانتی رچ گئی تھی۔

میں شراوستی میں زیادہ دیر نہیں رکا۔ مجھے واپس دلی پہنچنا تھا۔ دلی کی وہ شام بہت اداس تھی۔ کم از کم بستی نظام الدین میں تو اس کا یہی رنگ تھا۔ ابھی پچھلے دنوں کتنے خانہ برباد قافلہ در قافلہ یہاں سے نکلے تھے۔ اب خاموشی تھی اور ہر سات کی یہ شام بستی نظام الدین میں کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ کچھ عمارتوں کے بیچ غالب کی قبر اجڑی اجڑی تھی۔ احاطے کے گرد کتنی اونچی اونچی گھاس کھڑی تھی۔ اس کے بیچ سے میں گزر رہا تھا کہ پیچھے سے ایک مور نے مجھے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ دکھائی تو نہیں دیا مگر اس کی پکار پھر سنائی دی۔ جب پکار تھی، جیسے ہزار صدیاں مل کر مجھے پکار رہی ہوں۔

ہزار صدیوں کے کنارے پر پہنچ کر میں ٹھہکا۔ اس مور کی آواز تو مجھے یہیں تک لے کر آئی تھی، مگر اب صدیوں کے اس پار سے موروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران۔ یا مولا یہ مور کون سے باغ سے بول رہے ہیں۔ میں نے قدم بڑھایا اور ایک نئی حیرانی نے مجھے آلیا۔ یہ کون سا مگر

ہے۔ فصیلیں بادلوں سے باتیں کرتی ہوئی، فصیلوں کے گرد اگرد پھیلے ہوئے باغ، قسم قسم کے پھل، رنگ رنگ کی چیزیاں، باغ چیزوں کی چبکار سے گونج رہے ہیں۔ ساری چبکار پر چھائی ہوئی دو آوازیں۔ کوکل کی کوک اور موروں کی جھنکار۔ اسے یہ تو پانڈوؤں کا گھر ہے۔ اندر پت۔ یہ تو میں بہت دور نکل آیا۔ مجھے واپس چلنا چاہیے۔

بہت گھوم پھر لیا۔ بہت موروں کو دیکھ بھال لیا۔ کن کن وقتوں کے، کس کس گھر کے موروں کو دیکھا۔ ان کی جھنکار سنی۔ اب مجھے مور نامہ لکھنا چاہیے، مگر مجھے گھر واپس ہونے سے پہلے راجستھان کا پھر ایک پھیرا لگالینا چاہیے۔ شاید وہ مور جو سرا سیمگی کے عالم میں یہاں سے اڑ گئے تھے، واپس آگئے ہوں۔

مور واقعی انجھی خاصی تعداد میں واپس آگئے تھے مگر عجب ہوا کہ مجھے دیکھ کر وہ سخت ہراساں ہوئے اور چیختے چلاتے ہوئے ٹیلوں اور درختوں کی شاخوں سے اڑے اور فضا میں تتر بتر ہو گئے۔ بس اسی آن مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ کوئی دوسرا میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے اپنے بائیں نظر ڈالی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہیں یہ تو اشو تھاما ہے۔ کورو کشیتر کا مہاپاتی۔ یہ یہاں کہاں اور میرے ساتھ کیوں چل رہا ہے۔ مجھے بتا ہی نہ چلا کہ کب وہ میرے ساتھ لگ لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جب میں اندر ہر سٹھ سے پلٹا ہوں تو کورو کشیتر کے پاس سے گزرا تھا۔ وہیں سے یہ منحوس شخص میرے ساتھ ہو لیا ہو گا۔ مگر کورو کشیتر میں تو اب سنا تھا۔ نہ آدمی نہ آدم زاد۔ یہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ کیا تب سے وہیں بھٹک رہا ہے۔

جنگ آدمی کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ اشو تھاما کو دیکھو اور عبرت کرو۔ درونا چار یہ کا بیٹا۔ باپ نے وہ عزت پائی کہ سارے سورما کیا کورو کیا پانڈو، اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے، چرن چھوتے تھے۔ بیٹے نے باپ سے ورثے میں کتنا کچھ پایا مگر یہ ورثہ اسے بچا نہیں اس جنگ کا سب سے ملعون آدمی آخر میں یہی شخص ٹھہرا۔

کہتے ہیں کہ سورماؤں کے استاد درونا چار یہ کے پاس وہ ٹوف ناک ہتھیار بھی تھا جسے برہم استر کہتے ہیں۔ دیکھنے میں گھاس کی پتی۔ چل جائے تو وہ تباہی لائے کہ دور دور تک جیو جنتو کا نام و نشان دکھائی نہ دے۔ بستی زد میں آجائے تو دم کے دم میں راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ درونا نے اس ہتھیار کا راز بس اپنے ایک ہی چیلے سورما کو منتقل کیا تھا۔ ارجن کو جو اس کا سب سے چیتا چیلہ تھا۔ جنگ بھی کیا خالم چیز ہے۔ کورو کشیتر کے میدان میں استاد اور چیلہ ایک دوسرے کے مقابل لڑ رہے تھے مگر دونوں نے قسم کھائی تھی کہ برہم استر استعمال نہیں کرنا ہے کیوں کہ اس کے چلنے کا مطلب تو یہ ہو گا کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔

درونا نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اشو تھاما کو برہم استر کا گر سمجھا دیا تھا مگر سختی سے تاکید

کی تھی کہ کسی حال میں اسے استعمال کرنا نہیں ہے مگر جب درونا جنگ میں مارا گیا تو اشو تھاما کو روکنے نوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ جنگ کے آخری لمحوں میں وہ جان پہ کھیلا اور برہم استر چلا دیا۔ جنگ کے آخری لمحوں سے ڈرنا چاہیے۔ جنگ کے سب سے نازک اور خوف ناک لمحے وہی ہوتے ہیں۔ جیتنے والے کو جنگ کو نبھانے کی جلدی ہوتی ہے۔ مارنے والا جی جان سے بیزار ہوتا ہے تو وہ خوف ناک ہتھیار جو بس دھمکانے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں آخری لمحوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر بے شک شیر جل کر بیرہ شیمان بن جائے دل کی حسرت تو نکل جاتی ہے۔ جنگ کے آخری لمحوں میں دل کی حسرت کبھی جیتنے والا نکالتا ہے، کبھی مارنے والا۔ کور و کشیر میں آخر میں دل کی حسرت اشو تھاما نے نکالی اور برہم استر پھینک مارا۔

تب سری کرشنن ارجن سے بولے ”ہے جنار حن درونا کے مور کھ پرتوئے برہم استر پھینک مارا۔ مجھے جیو جنتو سب نشت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس استر کا توڑ تیرے پاس ہے سو جلدی توڑ کر اس سے پہلے کہ سب کچھ جل کر بھسم ہو جائے۔“

تب ارجن نے اپنا برہم استر نکالا اور اشو تھاما کے توڑ پر اسے سر کیا اور کہتے ہیں کہ جب ارجن کا بان چلا تو ایسی بڑی آگ بھڑکی کہ تینوں لوگ اس کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس کی دھمک اس بن تک بھی پہنچی جہاں دیاس رشی بیٹھے تپ کر رہے تھے۔ انھوں نے تپسینچ میں چھوڑ دی۔ بڑ بڑا کر اٹھے اور اڑ کر کور و کشیر پہنچے۔ اشو تھاما اور ارجن کے بیچ آن کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چلائے کہ ڈشٹو یہ تم نے کیا انیائے کیا۔ ساری سریشٹی جل کر بھو بھل بن جائے گی۔ جیو جنتو کا دماش ہو جائے گا۔ اپنے اپنے استر واپس لو۔

ارجن نے اس مہان اتما کے چرن چھوئے۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور فوراً ہی اپنا استر واپس لے لیا۔

پراشو تھاما ذھنائی سے بولا کہ ”ہے مہاراج“ میں نے تو استر چلا دیا۔ اسے واپس لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اس کی سیمابدل دوں۔ سو اب یہ استر پانڈوؤں کی سینا پہ نہیں گرے گا۔ پانڈوؤں کی استریوں پہ گرے گا۔ جسے گر بھ رہا ہے اس کا گر بھ کر جائے گا۔ جس کی کوکھ میں بچہ چل رہا ہے وہ بچہ مر جائے گا۔ پانڈو سنتان کا اس پر ”کار“ انت ہو جائے گا۔“

اس آن سری کرشنن جی کلس کر بولے۔ ”ہے درونا کے پانی پتر، تیرا دماش ہو۔ تو نے بالک جتیا کا پاپ کیا ہے۔ میں تجھے شاپ دیتا ہوں کہ تو تین ہزار برس اس طور جیے گا کہ بنوں میں اکیلا مارا مارا پھرے گا۔ تیرے زخموں سے سدا خون اور پیپ ایسی رسا کرے گی کہ ہستی والے تجھ سے گھن کھائیں گے اور دور بھاگیں گے۔“

میں بھی تو اس سے دور ہی بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ تو سائے کی طرح میرے پیچھے

لگا ہوا تھا۔ یا اللہ میں کدھر جاؤں، کیسے اس نحوست سے اپنا پیچھا چھڑاؤں۔ اچانک ایک خیال آیا کہ میرا بائی کی سادھی سہیلی کہیں ہے، وہاں جا کر چھپ جاؤں۔ پھر یاد آیا کہ اسے ہاں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ بھی تو اسی نواح میں ہے۔ اگر اس درگاہ میں پہنچ جاؤں تو پھر تو سمجھوں کہ اس کی زد سے بچ گیا۔ وہاں درگاہ میں اسے کون گھسنے دے گا۔ بس اس طرح کے خیال مجھے آرہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس سے آنکھ بچا کر کیسے نکلوں۔ جس راہ جاتا وہ پرچھائیں کی طرح ساتھ ساتھ چلتا۔ ادھر موروں نے شور مچا رکھا تھا۔ کتنی ہر اس بھری آوازوں میں چلا رہے تھے، یعنی وہ مور جو بچے رو گئے تھے۔ ادھر پاندوؤں کے گھروں سے عورتوں کے بین کی آوازیں آرہی تھیں۔ ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ وہاں مرے ہوئے بچے پیدا ہو رہے تھے اور ارجن کے گھر میں تو قیامت مچی ہوئی تھی۔ سمجھ را کس درد سے بین کر رہی تھی۔ اس کی کوکھ کا جنا بھسمو پہلے ہی کورو کشیر میں کھیت ہو چکا تھا۔ اسے رو دھو کر اس نے بہو سے آس لگائی تھی کہ وہ پوت جنے گی۔ اس پوت سے ارجن کے اندھیرے گھر میں اجالا ہو گا اور پاندوؤں کی ستان آگے چلے گی مگر ہو اوہ جو اشو تھمانے کہا تھا۔ اترا بے ہوش پڑی ہے۔ بچے مر اہوا پیدا ہوا ہے۔ پاندوؤں کے کسی گھر میں اب اجالا نہیں ہو گا۔ بد ہم اسٹرنے ان کی استریوں کی کھوکھوں کو اجاڑ ڈالا ہے مگر سمجھ رانے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ بھائی کا وعدہ اسے یاد ہے۔ کرشن نے وعدہ کیا تھا کہ بہنا، تیری بہو کی کوکھ کو اجڑنے نہیں دوں گا تو انھوں نے اوتار ہونے کے ناتے مردہ بچے میں جان ڈال دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ بالک بڑے ہو کر ہستنا پور کے سنگھاسن پہ بیٹھے گا۔ پاندوؤں کا نام رو شن کرے گا مگر اس مرے ہوئے بچے نے زندہ ہو کر عجب سوال کیا۔ جب سنگھاسن پہ بیٹھا اور ویاس جی آشر واد دینے کے لیے بنوں سے نکل کر آئے اور اس کے دربار میں برا بھلا تو اس نے گلاب گہڑے کے پانی سے چٹا لکھی میں ان کے پاؤں دھوئے۔ پھر چرن چھوئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا "میرے پرکھ آگیا ہو تو ایک ہرشن پوچھوں۔"

"پوچھ بیٹا۔"

"ہے مہاراج، کورو کشیر میں میرے سب بی بڑے موجود تھے، ادھر بھی اور ادھر بھی اور دونوں ہی طرف گئی گیانی بدھیمان موجود تھے۔ پھر انھیں یہ سمجھ کیوں نہ آئی کہ یدھ مہنگا سودا ہے۔ سب کچھ اجڑ جائے گا، وناش ہو جائے گا۔"

ویاس جی نے لمبا ٹھنڈا سانس بھرا، بولے۔ "پتر یدھ میں اچھے اچھے مانو کی مت ماری جاتی ہے اور ہوئی کو کون روک سکتا ہے؟"

اور رشی جی ترنت اٹھ کھڑے ہوئے۔ جن بنوں سے آئے تھے، اٹھے پاؤں انھیں بنوں میں چلے گئے۔

رشی لوگ ان بھلے وقتوں میں ہزاروں برس کے حساب سے زندہ رہتے تھے۔ ارجن کا پوتا

رشی نہیں تھا۔ اسے سانپ نے؟ اس لیا اور دوسرا مگر اس نے ویاس جی سے جو سوال کیا تھا اس سوال نے ویاس جی سے زیادہ عمر پائی۔ میں جب راجستھان میں بھٹک رہا تھا تو یہ سوال مجھے ملا تھا۔ جہاں اشو تھا بھٹکتا پھر رہا تھا وہاں یہ سوال بھی آس پاس بھٹکتا دکھائی دیا۔ اس نے بھی میرا بہت چچھا کیا۔ یہ سمجھ لو کہ میں دو سایوں کے بیچ چل رہا تھا۔

پہلے میں اشو تھا مگر کو دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ اچھا اس مورکھ کے ابھی تین ہزار برس پورے نہیں ہوئے ہیں۔ پھر جب ہر یکشتھ والے سوال سے مدھ بھینر ہوئی تو میں اور حیران ہوا کہ اچھا یہ سوال بھی ابھی تک چلا آ رہا ہے بلکہ مجھے لگا کہ اب یہ سوال زیادہ گہبیر ہو گیا ہے۔ مانو پوری پاک بھارت دھرتی پر منڈلا رہا ہے جیسے کسی کے سر پہ تلواری لگی ہو۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ یہ جواب تو نہ ہوا۔ ویاس جی نے سوال کو ٹالا تھا، جواب نہیں دیا تھا۔ تب ہی تو وہ تب سے فضا میں بھٹکتا پھر رہا ہے اور جواب مانگ رہا ہے۔ یک نہ شد وہ شد۔ میری جان کے لیے اشو تھا کم تھا کہ یہ سوال بھی میری جان کو لگ گیا۔

خبر میں پہلے اشو تھا مگر تو اپنی جان چھڑاؤں۔ کتنی مرتبہ اسے غچے دینے کی کوشش کی۔ اچانک راہ بدل کر دوسری راہ پر ہو لیا۔ سمجھا کہ اسے بتا نہیں چلا مگر تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ وہ تو پھر میرے آس پاس چل رہا ہے۔

میں نے سوچا کہ یہ میرا کتنا چچھا کرے گا۔ مجھے تو اپنے دیار واپس چلے جانا ہے۔ یہ اس دیار کی مخلوق ہے۔ حد سے حد سرحد تک میرا پیچھا کرے گا۔ آگے اسے کون جانے دے گا۔ پھر بھی میں نے کوشش کی کہ اس سے آنکھ بچا کر نکل جاؤں۔ بعد میں اسے پتا چلے کہ میں یہاں سے نکل گیا ہوں اور اس کی زد سے باہر ہوں۔

میں واقعی اس سے آنکھ بچا کر نکل آیا تھا۔ کیسی تڑی دی۔ اس کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلا کہ میں کب وہاں سے نکلا اور کب سرحد پار کی۔ اپنی سرحد میں قدم رکھنے کے بعد اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ اس بدروح سے میں نے نجات پائی۔ مجھے بیتال پنچھی کی کہانی یاد آئی مگر وہ تو کہانی تھی۔ اس طرح تو کہانیوں ہی میں بھوت جان کو چمنا کرتے ہیں مگر میرے ساتھ تو واقعی ایسا ہوا۔ خیر بلا سے چچھا چھوٹا، اب میں نجات تھا۔ سوچ رہا تھا کہ میں اب جگ جگ کے موروں سے مل لیا ہوں۔ کسی کسی مگر کے مور کی جھنکار سنی ہے۔ اب میں اطمینان سے گھر بیٹھ کر مورنامہ لکھوں گا۔ دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ جن جن موروں کو دیکھا تھا وہ سب ایک دم سے میرے تصور میں منڈلانے لگے۔ ان کی شیریں جھنکار سے میرا سامو گونج گیا۔ پھر مجھے لگا کہ جیسے میں مور کے سائے میں چل رہا ہوں۔ جگت مور جس کی دم کھڑی ہو کر پٹھے کی شکل کی بن گئی ہے اور ساری فضا پر محیط ہو گئی ہے۔ جگت مور رقص رہا ہے۔

میں جب اپنے گھر کے قریب پہنچا ہوں تو اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ کا احساس

ہوا جیسے کوئی دبے پاؤں میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے دفعتاً پلٹ کر دیکھا اور میرے قدم سو سو
من کے ہو گئے، اشو تھا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ کم بخت تو یہاں بھی آ گیا۔ اب میں کیسے اس سے
چھٹکار پاؤں گا؟

تب میں رو دیا اور میں نے گڑ گڑا کر پالنے والے سے پوچھا کہ اے مرے پالنے والے، اے
مرے رب، اس پریت کے قین ہزار سال آخر کب پورے ہوں گے؟ کب میں اپنا مورنامہ لکھ پاؤں گا؟

عطیہ حسین کے خوب صورت انگریزی ناول کا دل کش اردو ترجمہ

شکستہ ستون پر دھوپ

مترجم: انتظار حسین

قیمت: ۲۲۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

مشعل: آر۔ بی۔ ۵ (سیکنڈ فلور) عوامی کمپلیکس

عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور

جو گندریال

عقب

نہیں، ڈاکٹر، نہیں! میں نے اپنی یادداشت نہیں کھوئی ہے۔ پہلے میری سن لو، تمہیں یقین آجائے گا۔ مجھے تو پیدائش سے ہی بعینہ سب کچھ یاد ہے۔ بلکہ اس سے بھی پہلے سے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ ہنسومت، ڈاکٹر، میری ماں مجھے اس طرح ساتھ لیے پھرتی تھی گویا پستور اپنے وجود کے اندر ہی سنبھالے ہوئے ہو۔ رہنے سہنے کو گھرنہ ہو تو ماں اپنے بچے کو بطون میں سلا کر خود آپ باہر باد و باران میں پڑ جاتی ہے۔ ہمارا گھر؟۔۔۔ ہاں، اگر تھا تو ہو گا ہی۔۔۔ ٹھہرو، پہلے مجھے اپنی کہانی جوڑ لینے دو۔ جینا اگر مر مر کے ملا ہو تو پچھلے جنموں کو یاد کیے بغیر کہانی نہیں جڑتی۔ پھر بھی میرے سگے سمبندھی دعوے کرتے ہیں کہ میری یادداشت پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔۔۔ میں اپنے باپ کی موت کے بعد پیدا ہوا۔۔۔ نہیں، میں اسے نہیں جانوں گا تو اور کون جانے گا؟۔۔۔ نہیں، ڈاکٹر، اُس کی موت کے بعد پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ اُس کی روح تو جسد خاکی سے نکلے ہی ماں کی کوکھ میں سیدھی میرے اندر آ گئی تھی۔ ماں بھی کہا کرتی تھی میں ہو بہو اپنا باپ ہوں۔۔۔ پھر ہنس رہے ہو؟۔۔۔ نہیں، خود آپ ہی میں اپنا باپ ہوں۔ نہ ہوتا تو ہوتے ہی مر مٹ گیا ہوتا۔

ہاں، گھر تو تھا، مگر گھر تو گھر والوں کا ہوتا ہے۔ ماں تو کرائے کی کھولی میں رہا کرتی تھی اور کرایہ لیا کرتے والا مرچکا تھا۔۔۔ اب؟۔۔۔ خوش قسمتی سے میرے مرحوم باپ کے رشتے کا ایک بوڑھا اور کنوارا چچا ماں کو شہر کے ایک نہایت پرانے گندے مندے محلے میں اپنے ٹونے پھونے گھر میں اٹھا لایا، یہ کہہ کر، چلو جی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیا فکر؟۔۔۔ مگر گھر لانے کے چند ہی ہفتوں بعد وہ اپنا پورا منہ کھول کر بولا، ”لوگوں کا منہ تو کوئی بند کرنے سے رہا درود پڑے، وہ باتیں بنا رہے ہیں۔“

”کیسی باتیں، چچا؟“

”یہی کہ تم اور میں۔۔۔ چھوڑو! آؤ، اُن کا منہ بند کرنے کے لیے بیاہ کر لیتے ہیں۔“

ماں کی سمجھ میں نہ آیا کہ جواب میں کیا بولے۔ میں ڈرنے لگا کہ میری مورکھ ماں کہیں اُسے سیدھے جواب سے بنا بنایا کھیل چوپٹ نہ کر دے۔ اُس کے پیٹ میں ہاتھ چیر مارتے ہوئے میں نے رورو

ہے جو رہا نہیں۔

بھائی بہن؟۔۔۔ بھائی بہن کیسے ہوتے؟ بابا کا سامنا ہونے پر ماں کی آنکھوں میں اُس کا سورگبائش بابا گھوم جاتا ہو گا۔ عورت اپنے بابا کے بچے تھوڑا ہی پیدا کرتی ہے۔ بابا کی تو خد مت ہی کی جاسکتی ہے جو وہ جی توڑ کر کرتی اور بابا اسی پر اُس پر سمجھ رہے سمجھ جاتا۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے سے نیم تاریک گھر میں بابا اور ماں کی آنکھ پھولی دیکھ دیکھ کر اونچا ہوتا چلا گیا اور ساتویں آٹھویں جماعت تک پہنچ کر اتنا اونچا نکل آیا کہ گھر کا دروازہ مجھے تنگ اور چھوٹا معلوم ہونے لگا۔۔۔۔۔ نہیں، اس سارے دودھالان ماں اور بابا کی آنکھ پھولی میں ماں کبھی بابا کے ہاتھ نہ آئی۔ کئی بار چھپتے چھپاتے مجھے گھر کی ایک تاریک ترپائیں کو ٹھڑی میں اپنے حساب کے نیچر سے جز کر بیٹھی دکھ جاتی۔ وہ دونوں مجھے اچانک وارد ہوتے ہوئے پا کر گھر سے جاتے۔ کلاس میں ہم سب لڑکے اُس نیچر کو گجراتی لعل ٹھڑی کہا کرتے تھے۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا۔ مجھے مفت یوشن پڑھانے آیا کرتا تھا اور پڑھاتے ہوئے میرے گال چٹکیاں بھر بھر کے لال سرخ کر دیتا تھا، اور بہانے بہانے سے مجھے چومنے چاٹنے کے لیے میرے منہ سر پر چڑھ کر پوچھتا تھا، بتاؤ، کسی بند سے کو صفر سے ضرب دینے پر کیا جواب آتا ہے؟

نہ، نہ، ڈاکٹر، میری ماں کو برا مت کہو۔ ماسٹر گجراتی لعل کے سوال کا یہی تو جواب آتا ہے۔ ماں اپنے وجود پر صفر کی جمع یا تفریق تو بار بار کیا کی، مگر وجود کو صفر کی ضرب سے ہمیشہ بچائے رکھا۔ اُس نے جنس کی تسکین کے لیے کبھی کچھ نہ کیا۔ کچھ کر پانے کے لیے بس جنس کو ضرورت کی طرح برتنے سے پرہیز نہ کیا۔۔۔۔۔ تم یقین نہیں کرو گے ڈاکٹر، اپنی جنسی تسکین تو وہ اپنے شوہر کی بیٹی بن کر اُس کی خدمت گزاری سے کر لیتی تھی۔ وہ بڑی پاک طینت تھی۔ ہر روز صبح گیتا کا پانٹھ رمتی تھی اور بھگوان کرشن سے پورن ہر دیہ سے پرار تھنا کرتی تھی، ایسی لاج رکھیو جیسی در ویدی مٹیا کی رکھی تھی۔ اُس کی پرار تھنا اور نیت اور کرموں کا پھل تھا کہ میں اپنا سینئر سیکنڈری کا امتحان بڑی ہائی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر پایا۔ انگریزی میں سارے بورڈ میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ میں نے کالج میں انگلش آئرز میں داخلہ لیا تو وہ محلے بھر میں لڈو بانٹ بانٹ کر لوگوں کو بتاتی پھرتی تھی، ”مورے منوانے ڈاکٹری میں داخلہ لیا ہے بہن۔ بڑا ڈاکٹر بن جائے گا تو تمہارا لالچ پھوٹ میں کر دیا کرے گا۔“

بابا؟۔۔۔ ماں کو اتنا پھولا پھولا پا کر بابا بھی ہلاکت سے دھکی چلنے لگا تھا، مگر ایک دن بوڑھا بابا جو رات بھر سونے کی نیت سے بستر پر دراز ہوا تو سوتے سوتے ہی اپنا مردہ جسم چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گیا۔ ماں کو شاید اپنے باپ کے جانے کا اتحاد دکھ نہ ہوا ہو گا جتنا بابا کی روائی کا ہوا، مگر یہ پتا چلنے پر وہ خوشی سے زار و قطار روئی کہ بابا اُس کے لیے بیسے کے پچیس ہزار روپے بھی چھوڑ گیا ہے۔ ہم نے بابا کی دکان بھی دس ایک ہزار میں چکتی کر دی اور پھر ماں نے پینتیس ہزار روپے بینک میں میرے نام جمع کروا دیے، تاکہ اُس کے سود کے تین سو پچاس روپے ہمیں ہر ماہ ملتے رہیں۔ بابا زندگی میں دو ڈھائی سو سے زیادہ نہیں

کما پاتا تھا مگر مر کر وہ ہمارے لیے ساڑھے تین سو کی کمائی کرنے لگا اور ماں جی ہی جی میں اُس کے چہرہ باتے ہوئے سوچنے لگی، بھگوان مورے ماتما بابا کو بیکٹھ میں استھان دے، کتنے موکے کی موت مرا ہے۔ منوالب اپنی ذاکنداری پھر پھر پوری کر لے گا۔ منوالبنا، مونجھے بھل جاؤ تو بھل جاؤ، پر بابا کا کیا کبھی ناں بھلنا۔ مگر چند ہی دنوں میں بابا کو ہم ایسے بھول گئے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔

نہیں، ڈاکٹر، بابا کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوئی، یا پھر اتنی ہی ہوئی، جتنی اُس نے خود آپ ہی اپنے ساتھ برتی۔ اپنی زندگی کے جن سانحوں کو ہم اپنے حالات کے جبر سے تعبیر کرتے ہیں وہ حالات ہم نے خود آپ ہی پیدا کیے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ نہیں، اُس نے ماں سے اس لیے شادی نہ کی تھی کہ وہ اُس کا یا اُس کے نام پر کسی اور کا بچہ پیدا کرے اور ماں اور بچہ اُس کی وفات کے بعد اُس کے نام کی مالا بچتے رہیں۔ اُسے تو ایک خدمت گزار عورت چاہیے تھی جسے آنکھوں میں لٹا کر اُس کے پہلو میں دب کر گر پڑ جائے اور ٹھکر پوئی کر کے خزانے بھرنے لگے۔ ماں؟ ماں کو اس میں کیا عذر تھا؟ اپنے دل میں وہ جو چاہے، کرتا رہے۔ اُسے کیا؟ وہ تو بابا کے چہرہ باتے یا ماسٹر گھبراتی لعل ٹھکر کی کا ٹھکر پورا کرتے ہوئے بھی اپنے دل میں میرا سر تھپکا رہی ہوتی تھی۔

ہاں، میں بھی یہی سوچتا ہوں، بابا نے اپنی زندگی کا بیمہ کیوں کروا رکھا تھا۔ اُس کی پہلی بیوی شادی کے کوئی سوا سال میں ہی مردہ بچہ جن کر اُسی کے تعاقب میں چل بسی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اپنی بیوی کی موت کے بعد اتنے سال وہ آخر کس کے لیے بیمے کا پریمیم ادا کر رہا۔ شاید اُسے یقین ہو کہ گھر ہے تو گھر والی تو کبھی نہ کبھی آئے گی ہی۔ اُسے کیا پتا تھا کہ اُس وقت آئے گی جب اُس کے گھر مچھوڑنے کا ٹائم آچکا ہو گا۔۔۔۔۔ بہ ہا بہ!۔۔۔۔۔ مجھے عجیب سا خیال آیا ہے ڈاکٹر۔ ماں بھاگی بھاگی بابا کے پاس آ پہنچی ہے اور یہ عذر پیش کر رہی ہے، میں تو سیدھی تمہارے ہی پاس آ رہی تھی پر کیا کرتی، رستے میں میرے کھانڈنڈے روک لیا۔۔۔۔۔ بہ ہا!۔۔۔۔۔ جارہے ہو تو اپنا دھیان رکھنا بابا!۔۔۔۔۔

میڈ اینڈ کروکل؟۔۔۔۔۔ نو، ڈاکٹر، میرا پاگل پن صرف یہ ہے کہ میں لائلم نہیں۔ میں ظالم بھی نہیں ہوں، اور ہوں تو ویسے نہیں، جیسے تم سمجھتے ہو۔ بربری ظلم تو انسانی ارتقا کے پہلے دور تک ہی چل پایا، جب انسان طبعاً ابھی جانور کی طرح معصوم تھا۔ انسانی سر و کار میں سود و زیاں کی موروثی تہذیب نے ہمارے دور کے ظلم کو قاعدے قانون میں ڈھال لیا ہے۔ قاعدے قانون کے جبر نے ہی شیطان کو جنرل مین بننے پر مجبور کر رکھا ہے اور جنرل مین کو شیطان۔۔۔۔۔ بہ ہا بہ۔۔۔۔۔ ظالم اور مظلوم ہر دو ظلم سینے اور ظلم ڈھانے پر مجبور ہیں مگر۔۔۔۔۔ کیا معلوم، کون ظلم سہہ رہا ہے اور کون ڈھار رہا ہے؟ اپنی حکایت کی طرف لوٹ آؤں۔۔۔۔۔ یہی تو میری حکایت ہے۔ نہایت تحمل اور بردباری سے ظلم سہہ سہہ کر اس کے سوا مجھے کوئی چارہ ہی نہ رہا کہ موقع ملے ہی میں بھی ظالم بن جاؤں۔ میرے بیٹے راگھو کو شکایت ہے کہ میں کٹھنڈ پر اتر آتا ہوں۔ شاید اتر آتا ہوں مگر کتنا اور کیسے؟۔۔۔۔۔ اتنا اور ایسے ہی، جتنا اور جیسے قاعدے۔

قانون سے۔ راگھو بھی لاعلم نہیں کہ کسی ضابطے کی پیروی کے بغیر مجھے پاگل قرار نہیں دیا جاسکتا۔
 نہیں! — ہاں، شاید وہ مجھے واقعی پاگل سمجھتا ہے، مگر جب تک میں پاگل ثابت نہ ہو جاؤں وہ مجھے پاگل
 خانے کے اور میری ساری ملکیت کو اپنے سپرد کیسے کر سکتا ہے؟ — نہیں، ڈاکٹر، میرے ذہن کا تانا بانا
 ابھی جوں کا توں کسا ہوا ہے۔ اسی لیے مجھے آس پاس پر غصہ آ جاتا ہے۔ اگر میرا ذہن ڈھیلا پڑ چکا ہوتا تو
 اپنے سوتیلے باپ کی طرح سینا کل ہو کر میں بھی چپ سادھے بٹ بٹ دیکھتا رہ جاتا۔ میرا تو یہ ہے کہ
 چپ سادھ لینے پر میرا چوکس ذہن چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ — ہاں، جیسے کسی غلط اقدام پر تمہارا کمپیوٹر۔ میں
 اپنے ہیکٹریوں سال میں بھی بہ دستور بڑی جارحیت سے جیے جاتا چاہتا ہوں۔

آئی ایم ساری! میں اپنی کہانی کی سیدھ سے پھر باہر آ نکلا۔ میں نے کہاں چھوڑا تھا؟ — ہاں،
 انگلش آنرز۔ انگلش آنرز اور ایم اے، انگریزی کے دوران مجھے یونیورسٹی اسکالرشپ ملتا رہا۔ میری
 کامیابی کا ایک نمایاں سبب یہ تھا کہ ادب کے حسی خصائص کا اثر قبول کرنے کی بجائے میں اسے علمی
 وسائل کے طور پر برتنا رہا۔ اپنے اسی الگ پیشہ ورانہ رویے کے باعث میں نے طالب علمی کے زمانے میں
 ہی اپنی ادبی ساکھ بنالی۔ میری آنکھ یونیورسٹی لیکچررشپ پر تھی۔ ایم اے کا نتیجہ نکلتے ہی مجھے یہ جگہ بغیر کسی
 دوزد صوب کے مل گئی۔ بغیر دوزد صوب کے اس لیے کہ یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کا ہیڈ پروفیسر سروپ
 چند ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی اکلوتی اولاد ششی کی شادی کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا اور اشاروں
 میں کئی دفعہ مجھ سے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ ششی؟ اُس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔
 ششی کو مجھ سے محبت تھی، نہ نفرت۔ میری طرح اور بھی درجن پون درجن نوجوان اُس
 سے شادی کرنا چاہتے تھے جن سے محض خوش وقتی کے لیے وہ ہر پہر کھلے بندوں ملتی تھی۔ شادی کے لیے
 محفوظ ترین چھانا شاید وہ ایک مجھے ہی سمجھتی تھی۔ ایک دن میرے ہاتھ میں کھلے ہوئے ارسطو کو چھین کر
 اس نے پرے پھینک دیا۔ ”ابن مردہ بوڑھوں کی کمپنی میں کیوں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہو۔ ہماری عمر
 مزے لوٹنے کی ہے۔“

”شادی کے بعد مزے ہی تو لوٹیں گے۔“

اُس نے چہرہ میج کر جواب دیا، ”شادی سے پہلے کیوں نہیں؟“

اُسے لکھنے پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، پھر بھی اُس نے مجھ سے ایک سال پہلے فرسٹ
 کلاس لے کر انگریزی میں بی ایم اے کیا تھا۔ اُس کا باپ خاندانی رئیس تھا۔ لاکھوں کی جائیداد تھی جس کی وہ
 تنہا وارث تھی، لہذا کوئی کام کاج کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو صرف مصروف رکھتی تھی، یعنی جیسے بھی
 مصروف رہے۔ اپنے دور کے ایک شادی شدہ رشتے دار سے اُس کا چند سال سے باقاعدہ فیئر چل رہا تھا۔
 اس کے باوجود میں اُس سے شادی پر آمادہ ہو گیا۔ کیا؟ — کیوں؟ — ڈاکٹر، یہ سوال میں نے بھی اُس
 وقت اپنے آپ سے پوچھنا چاہا ہو گا اور جواب بڑی ہوشیاری سے گول کر گیا ہوں گا، یا پھر میری باچھیں اتنی

کھل گئی تھیں کہ چور و سوسوں کو آپ ہی آپ آڑ مل گئی۔

ماں میری کا کیا پوچھتے ہو ڈاکٹر؟ بیوہ نے خوشی سے باؤلی ہو کر میری منگنی کے دن سے ہی سوا چہرہ اور ہنسا شروع کر دیا اور مکان کی ایک ایک اینٹ کو دھو کر ہمارے بوڑھے بوسیدہ گھر کو بھی نیا نو یا دہلا دیا۔ بنا دیا، مگر شادی کی تاریخ پکی ہوتے ہی ششی نے مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ پھیروں کے بعد ہمیں انھی کے گھر میں رہنا ہے۔ چپا کہتے ہیں کہ گھر کے آگے سے تمھاری ڈولی اٹھے گی ششو، اور وہیں گھر کے پیچھے تمھیں جا اتارے گی۔

”مگر میری ماں، ششو؟“

”شادی بیوی سے کر رہے ہو، یا ماں سے؟“

اُس کی بات تو میری سمجھ میں نہ آئی مگر میں یہ نہ سمجھ پایا کہ ماں کو کیسے سمجھاؤں گا، مگر جب کہیں درد ہوتا ہے تو خود بہ خود معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں ہو رہا ہے۔ ماں بے چاری دل تھام کر بیٹھ گئی۔

نہیں، ڈاکٹر، ماں کو شادی پر خوشی کیسے نہ ہوتی؟ پر جس نے درد کر کافی ہو اُسے کیا معلوم خوشی میں خوش کیسے رہا جاتا ہے؟..... نہیں، شادی کے بعد پہلے تو میں ہر روز اُسے ملنے چلا جاتا تھا، پھر بیٹے میں ایک بار، اور پھر بڑی مشکل سے فرصت نکال کر مہینے میں دو ایک بار گاڑی ادھر موڑ لیتا۔ ہمارے اوائل کے راستے اتنے تنگ کیوں ہوتے ہیں ڈاکٹر، اور وہاں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے؟ گاڑی چلاتے ہوئے میری جان پر بن آتی۔ میری بیوی کا گھر؟..... نہیں، جہنم کے راستے اتنے فراخ اور ہموار ہوتے ہیں کہ گاڑی فرارے بھرتی چلی جاتی ہے۔ ایک بات بتاؤں؟ ان راستوں کو اتنا ویران پا کر میں سوچتا کہ جہنمی ردحوں کے غول کے غول سڑک کے پتھروں سے بھی چل رہے ہوں تو نظر تھوڑا ہی آتے ہیں۔ ہاں، کئی جہنمی ردحوں کو گاڑی کے نیچے ڈھیر کر کے، یا بھوت ڈھیر ہونے سے بچ گئے ہوں تو اُن کی خوف زدہ چیخوں سے گدگدی محسوس کر کے تیز تیز نکل جاتا کہ پولیس نمبر نہ نوٹ کر لے۔

ماں کے بارے میں اور کیا بتاؤں؟ ایک دن بھولے سے جو اُس کے یہاں پہنچا اور گاڑی سے منھائی کی ٹوکری نکال کر..... میری آمد پر وہ بڑے فخر سے پڑوسیوں میں منھائی بانٹا کرتی تھی۔ مکان کا رخ کیا تو وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی، پر کہاں کھڑی تھی۔ وہ تو اُس کی نیک روح نامعلوم کتنے گھنٹوں سے میری منتظر تھی اور وہ خود آپ گھر کے اندر گھرے میں پسند اڑال کر چھت سے لٹک رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے منھائی کی ٹوکری تھپ سے فرش پر آگری۔

میں اس وقت تک پندرہ سال کا ہوں، حالاں کہ میرے نام بس اتنے ہی سال لکھے ہوئے تھے جتنے میں نے اپنی شادی سے پہلے ماں کے ساتھ بتائے۔ شادی کے بعد بھی جیتے چلے جانے کے لیے میں نے اپنی ماں کی ہی بقیہ عمر چرائی تھی، ورنہ سوچو، پینتالیس کی عمر بھلا مرنے کی ہوتی ہے؟

نہیں، ڈاکٹر، میری پوری کہانی اطمینان سے سن لو، تاکہ تمہیں یقین آجائے کہ میں نے اپنی یادداشت نہیں کھوئی۔ میری بیوی؟ — ششو میری ماں کی موت پر اتنی خوش تھی کہ اُس سے اتنا بھی نہ ہو پاتا تھا، منہ پکا کر کے مجھ سے ہمدردی جنم دے۔ میرا سر؟ — اُس نے گویا اپنا ہی موت کا خوف دور کرنے کے لیے کہا، مان چند، دراصل مر کے کوئی مر نہیں جاتا، بلکہ اسی دم کسی کورے قالب میں ڈھل جاتا ہے۔ موت تو خدا کی رحمت ہے۔ سمجھ داری سے کام لو۔

میں نے بڑی سمجھ داری سے کام لیا۔ اُس نے غلط کیا کہا۔ ماں اگر خود کشی نہ کر لیتی تو اور دیکھ جھیلی۔ اُس نے جو کیا، وہ ٹھیک کیا، مگر اور زیادہ سمجھ داری سے کام لے کر میں اب اس انتظار میں تھا کہ کب میرے سر کی بھی کٹی ہوگی اور کب اُس کا سارا مال ہمارے ہاتھ لگے گا؟ اپنے باپ کی موت پر روتے ہوئے شاید ششو کی گھٹی بندھ جاتی مگر سوچتی وہ بھی یہی ہوگی کہ چپانے گھر کو اسپتال بنار کھا ہے۔ اُس کے گنٹھیا کا اب بھی ایک علاج ہے کہ وہ اٹھ جائے۔

کیا، ڈاکٹر؟ اتنی لمبی کیس بسری تم نے کبھی نہیں لکھی؟ مگر میں نے تو اپنا بیان ابھی شروع ہی کیا ہے۔ کیا؟ اختصار سے کام لوں؟ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ بھی کوئی معجزہ ہو گا کہ پورے ہیکٹر برس کا جیسا ہوا ہیکٹر گھنٹوں میں بھی بیان کر پاؤں۔ کیا؟ — باقی کل آج ہی کے وقت؟ جیسے تمہاری مرضی، ڈاکٹر۔

کیا، ڈاکٹر، میں آج بہت تازہ دم لگ رہا ہوں؟ — نہیں، اب تک تو سورج اتنا چمکھ آیا ہے کہ اُس کی شعاعیں بدن میں چبھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تازہ دم تو میں بس ذرا سے لمحے کے لیے اُس وقت محسوس کرتا ہوں جب رات بھر کی موت کے بعد صبح دم اچانک آنکھ کھول لیتا ہوں۔ رات کو جب آنکھ لگتی ہے تو موت کی اور منہ کیے ہوتا ہوں۔ شاید مرے مرے ہی کروٹ بدل چکا ہوتا ہوں اور آنکھ کھلنے پر میرا منہ از سر نو زندگی کی طرف مڑا ہوتا ہے۔ نہیں، ڈاکٹر، واقعی یوں ہی ہوتا ہے۔ تازگی کے وہی چند ایک پل میرے دن بھر کے جہنم کے انعام کے مانند ہوتے ہیں۔ اُس گھڑی مجھے کچھ برا سو جھتا ہے، نہ اچھا۔ جینے جاگنے کے باوجود کچھ سو جھتا ہی نہیں۔ شاید اسی کا نام جنت ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں، ڈاکٹر، کہ جہنم سے ہوئے بغیر جنت تک پہنچنا نہیں ہو پاتا؟ — میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ — پتا نہیں، کیا؟ — شاید یہ، کہ میں اپنی زندگی میں جتنا بھی اچھا رہا، وہ صرف اور صرف اپنی برائیوں کی بدولت — نہیں، اچھائی اور برائی کا سیولتی تعین مت کرو۔ ہم محض کٹھالی تر بیجوں کے عادی ہو کر کچھ اچھا سمجھ لیتے ہیں، کچھ برا — ہاں، ٹھیک ہے، اپنی بے سہارا مال کو اکیلا چھوڑ کر میں نے بہت برا کیا، لیکن ایسا نہ کرتا تو میرے مستقبل کے تعلق سے اسی کی خواہش پر وہ ان کیسے چڑھتی، جیسے اُس کی لوریوں میں سن سن کر میں اونچا ہوتا چلا گیا۔ میں نے جو کیا، اس کے سوا اور کیا کرتا؟ اونچا ہو کر جب میرا ہاتھ چیز تک آن پہنچا تو میں نے اسی کی خواہش سے بے بس ہو کر بے اختیار پکا ہوا آم توڑ لیا۔

اپنی کہانی ہی تو سن رہا ہوں۔ اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں؟ — پہلے پہل ششو کی نرم کلامی

نے مجھے اُس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ باہری زندگی میں وہ ایسے منہ بند کر کے بولتی تھی جیسے اپنے آپ سے ہم کلام ہو۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے والی لڑکیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ جب تک کان کھڑے کر کے نہ سنو، وہ سمجھ میں ہی نہیں آتیں۔ اسی لیے تو میں ششو پر مر مٹا کہ وہ میری سمجھ میں نہ آئی تھی۔ اُسے سمجھ پانے کی خاطر میں اُسے رابرٹ براؤننگ کی شاعری کی طرح اکثر اپنے ذہن میں کھولے رکھتا۔ مگر شادی کے فوراً بعد ہی مجھے پتا چل گیا کہ باہری میک آپ اتار تے ہی وہ گھر میں کتنا منہ کھول کر بات کرنے کی عادی ہے۔ مجھے اور نوکر وں کو چھوڑو، غصہ آنے پر وہ اپنے باپ پر بھی چیخنے سے باز نہ آتی۔

نہیں، مان چند۔۔۔۔۔ بوزھا پر و فیسر برا ماننے کی بجائے اُس کے دفاع میں مجھے بتایا کرتا تھا۔ میری ششو جیسے منہ کی بڑی ہے ویسے ہی دل کی بھی۔ ہاں، ڈاکٹر، اُس کا دل واقعی اتنا بڑا تھا کہ ہر ایک وقت دسوں عاشق مزے سے بستر لگا کر وہیں پڑے رہیں۔ اُس کے باپ کو شاید اب یہی کھٹکا تھا کہ ششو کا کوئی نام نہاد عاشق اُس کی موت کے بعد ساری جائیداد گول کر کے چلتا بنے گا۔ نہیں، مجھ پر بوزھا پر و فیسر پورا بھروسہ رکھتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اسی لیے تو میں نے تمہارا انتخاب کیا کہ ایک تم ہی اُس کی حفاظت کی ذمہ داری کے اہل ہو۔ کیا بتاؤں، وہ تو چلتا بنا اور میں ساری زندگی اپنی بیوی کی پہرہ داری کر کے لٹتا رہا۔۔۔۔۔ وہ تو اپنے عاشقوں کے ساتھ موج میلے اڑاتی رہی، اور میں یہی دیکھتا رہ گیا کہ کوئی اُسے دھوکا نہ دے جائے۔

نہیں، ڈاکٹر، اپنے سر کا اعتماد حاصل کر پانے میں میں نے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔ آخری دموں پر تو وہ مجھ پر اعتماد شواہد کرنے لگا تھا کہ اُس نے اپنی ساری جائیداد اس خیال سے میرے نام لکھ دی کہ بیٹی مورکھ ہے، پر و اما تو پوری سوجھ بوجھ کا مالک ہے، وہ میری بیٹی کو سدابر آفت سے بچا کر رکھے گا۔۔۔۔۔ میں اپنی پوری سوجھ سے کام لے کر ششو کی چوکیداری کرتا رہا۔ وہ اپنے کسی چاہنے والے سے کبھی بدگمان ہو جاتی تو بستر میں اسے گالیاں بکتے ہوئے مجھے نوح نوح کر پیار کرتی۔

ہاں، ڈاکٹر، بڑی عجیب بیوی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو اس میں تمہارا کیا دوش؟ کہاں یقین آتا ہے؟۔۔۔۔۔ نہیں، ڈاکٹر، میں اور کیا کرتا؟۔۔۔۔۔ پرانے وقتوں میں شوہر اپنی بد اخلاق بیویوں سے اس لیے لڑتے جھگڑتے تھے، یا متعلقہ شخص کو شوٹ کر دیتے تھے کہ وہ بس ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ لڑائی تو صرف ایک سامنے والے سے کی جاسکتی ہے، اُن سے تو نہیں جو نامعلوم کون اور کہاں ہیں۔ نہیں، پر اسٹی جیوٹ میری بیوی نہیں، میں تھا۔۔۔۔۔ نہیں بھائی میرے، اُن وقتوں کو بھول جاؤ جب صرف عورتیں اپنے جسم بچا کرتی تھیں۔ میں نے تو اپنی روح کو بھی دام پر لگا رکھا تھا۔ کوئی مرد ہو یا عورت، مارکیٹ اکانومی کا سیدھا سا اصول ہے کہ خریدنا وہی ہے جس کی جیب میں پیسہ ہو۔ نہیں، بوزھا پر و فیسر اگرچہ اپنی ساری جائیداد میرے ہی نام کر گیا تھا، تاہم اپنے وصیت نامے میں اُس نے یہ بھی شامل کر رکھا تھا کہ میں ششو کی روزمرہ کی ضروریات میں اُس کی خواہش کے مطابق پوری کرتا رہوں۔

وہی تو میں چپ چاپ کرتا رہا۔ کیا کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟..... بنو مت، ڈاکٹر، تم تو نفسیات کے ڈاکٹر ہو۔ ہر کوئی وہی کچھ کرتا ہے جو اُس سے ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ اور ہمیشہ کوئی اور کرتا ہے..... نہیں، شادی سے پہلے بھی ششو ویسے ہی تھی جیسے شادی کے بعد۔ اگر شادی کے بعد یکا یک وہ نیکی اور وفا کی دیوی بن جاتی تو مجھے لگتا کہ پروفیسر نے دھوکا دی سے کام لے کر مجھے اپنی بیٹی کی بجائے ملازمہ سے بیاہ دیا ہے۔ پروفیسر کو معلوم تھا کہ مجھے سب معلوم ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ جتنا تیز دوڑے گی اتنی ہی تیزی سے اُس کی سانس اکھڑے گی..... ہہ ہاہہ!..... تم مجھے ولن سمجھ رہے ہو ڈاکٹر، تو کیا غلط سمجھ رہے ہو۔ ولن تو میں ہوں ہی، مگر سچ بتاؤں تو قانونی چارہ جوئی نے ہی مجھے ولن بنایا..... ہاں یہی چارہ جوئی کہ میرے کچھ کیے دھرے بغیر ہی کاٹا نکل جائے، یعنی اپنے ہی کیے دھرے کی بنا پر وہ راستہ ناپے..... کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ نیک اور پارسا خواتین کی عمریں کتنا طول کھینچ جاتی ہیں..... ہاں..... ہہ ہاہہ..... اتنا طول کہ بڑے آرام سے کیے بعد دیگرے چار پانچ مردوں کی چھنی ہو جائے..... میری ماں؟..... ماں پارسا کہاں تھی؟ پارسانی تو ایک شعوری عمل ہے۔ وہ بے چاری تو نہایت معصوم، نہایت ناسمجھ تھی اور جو بھی کرتی تھی، حسی اور داردانی طور پر۔

اور سیدھے سیدھے کیسے بتاؤں، ڈاکٹر؟ سیدھے سیدھے یہی ہے کہ میرا گھر چکلا بنا ہوا تھا۔ ہماری ہر سرکار کا دعویٰ رہا ہے کہ چکے اٹھائے جا رہے ہیں۔ انھیں کیا پتا، چکے بازاروں سے اٹھ کر گھر گھر آباد ہو رہے ہیں..... میری بیوی کی موت کا قصہ؟..... اُسی طرف تو آ رہا ہوں۔ اتنا ہنگامہ خیز ہے مانو کوئی فلمی کہانی ہو، مگر ششو جی بھی تو اسی طرح رہی تھی..... میری بیوی کے مداحوں میں اردو کا ایک شاعر بھی تھا۔ جس کی وہ بہت آؤ بھگت کرتی تھی۔ اُس دن اچانک یہ شاعر مہاشے اپنی بیاض سے لیس ہو کر آدھکا۔ ششو نے شراب و شعر کی شام کی توقع میں اُسے رات بھر کے لیے وہیں نخبہر لیا، مگر جو ہو ا وہ یہ کہ اُسی رات ششاد بیوی کا ایک اور عاشق بلدیو سنگھ نشے میں جھومتا ہوا ٹپک پڑا۔ ہمارا نوکر اُسے بہانے بہانے سے روکتا رہا مگر وہ اُسے پرے دھکیل کر ششو کے دروازے پر آکھڑا ہوا اور دروازہ ٹھک سے کھول کر جو منظر دیکھا اُسے دیکھتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور شاعر پر جھپٹ پڑا..... ہاں، غصہ تو مجھے آنا چاہیے تھا، پر بتا تو چکا ہوں، جسے آ جاتا ہے صرف اُسے ہی آتا ہے۔ ششاد بیوی ایسے قصیوں کو عموماً بڑی ہوشیاری سے نمٹا دیتی تھی، مگر اُس وقت وہ بھی شاید زیادہ ہی پیسے ہوئے تھی، ہوش کھو بیٹھی اور ٹپک کر پستول نکال لیا اور شاعر مہاشے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ بلدیو سنگھ تو نشے میں دھت تھا ہی، اُسے کچھ اور نہ سوچا تو ششاد سے پستول چھین کر اپنی دانست میں شاعر پر گولی داغ دی۔ گولی ششاد کے سینے میں جا دھنسی۔

نہیں، ڈاکٹر، پیشہ ور مجرم تو بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، بڑی معصومیت سے اپنا فرض سمجھ کر جرم پہ جرم کیے جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پھانسی چڑھتے ہوئے، خوف زدہ بچوں کی طرح نظر آتے ہیں اور قانون کی بے حسی پر غصہ آنے لگتا ہے۔ اصل مجرم تو ہم معززین ہیں۔ کیا مجال، ہم سے

خلاف قانون کچھ سرزد ہو جائے۔ ہم صرف تنہا اپنے جرائم انجام دیتے ہیں اور اُن کا اصل ارتکاب ہمارے لیے دوسرے کر لیتے ہیں۔۔۔۔۔ یعنی؟۔۔۔۔۔ یہی تو میرا کہنا ہے کہ جو معزز دیکھتے ہیں وہ دراصل ولن ہوتے ہیں۔ کسی اور مریض کی اپوائنٹمنٹ کا نام ہو گیا ہے؟۔۔۔۔۔ او، کے، ڈاک، میں کل پھر اسی وقت آ جاؤں گا۔

آج سویرے میں نیند سے جاگا ڈاکٹر، تو جانتے ہو، کیا؟۔۔۔۔۔ میں رو رہا تھا!۔۔۔۔۔ کیوں؟۔۔۔۔۔ جانے کیوں۔۔۔۔۔ نہیں، مجھے لو کو نہیں۔۔۔۔۔ بس بے ذہن روئے جا رہا تھا اور رو رو کر مجھے بڑی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا؟ اس سے پہلے کب رویا تھا؟۔۔۔۔۔ نامعلوم کب۔۔۔۔۔ جہاں تک یاد آتا ہے، میں کبھی رویا ہی نہیں، بس سوچ سوچ کر ہی بوڑھا ہوتا چلا گیا۔۔۔۔۔ نہیں، ڈاکٹر، جو کبھی رویا ہی نہیں، اُسے کیا معلوم، کیسے رویا جاتا ہے، مگر پھر بھی بچنے روئے جا رہا تھا اور رو رو کر لگ رہا تھا کہ کھٹکھٹا کر ہنس رہا ہوں۔۔۔۔۔ نہیں، ڈاکٹر، میں پاگل نہیں ہوں۔۔۔۔۔ ہاں، آج صبح میں بھی اپنے آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی ناحق پاگل پن میں ہی گنوا دی۔ میری طرح سوچ سوچ کر آدمی سوچنے کے قابل کہاں رہتا ہے؟۔۔۔۔۔ اُس کی ماں گلے میں پھنسا اڑال کر چھت سے لٹک جاتی ہے۔ بیوی کے قتل پر وہ اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ اُس کی ایک جائز اولاد ہوتی ہے اور ایک ناجائز۔ جائز اولاد ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہوتی ہے اور ناجائز، تن درست اور جان درست۔

میں جب رو رہا تھا ڈاکٹر، تو میرا پانچ اور خطبہ بیٹا سندرا اپنا جسم فرش پر گھسیٹ گھسیٹ کر میرے کمرے میں چلا آیا اور میرے سرخانے پہنچ کر میرے ہاتھ کو اپنے گال سے چپکا لیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ سندرا کے پیچھے پیچھے راگھو بھی آوارہ ہوا اور ہم دونوں کو روتے پا کر ہکا بکا رہ گیا۔ ”کیا بات ہے، پیاجی؟“

شاید پہلی بار رو رو کر شفاف اور سبک ہو جانے کا جادو تھا جو میں اُس کی آواز میں ترحم اور متا محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔۔۔۔۔ راگھو دراصل بڑا نیک لڑکا ہے ڈاکٹر۔ حرامی تو میں ہوں جو ہمیشہ شک و شبہ کو ہی خیر و حسن کا متبادل سمجھا کیا۔ پاگل کو پاگل سمجھ کر ہی تو پاگل کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ راگھو میرے سکون کی تدبیر ہی تو کرنا چاہتا ہے مگر برکتوں کی راہ سے عمر بھر کے بھٹکے ہوئے کی نجات کیسے ہو؟۔۔۔۔۔ یا پھر ہو تو راگھو جیسے بیٹے کی بدولت، جس نے میرا برا بھلا جھیل کر کبھی ماتھے پر تل نہ پڑنے دیا۔

راگھو میری پائنتی بینہ کر میرے پاؤں دبائے لگا۔ ”بتائیے پیاجی، کیا شکایت ہے؟“

میں اُسے کیا شکایت بتاتا؟۔۔۔۔۔ کہ تم حرام کی اولاد ہو، کہ مجھے شک ہے تم میری دولت پر قبضہ جمانے کے لیے مجھے پاگل ٹھہرانا چاہتے ہو، کہ۔۔۔۔۔ نہیں، ڈاکٹر، نہیں، حرامی تو میں ہوں جسے اس گھور بڑھاپے میں بھی ایمان کی دولت نصیب نہیں اور جو شبہات کی اتنی ٹھک قبر میں دراز ہے کہ

کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ مگر آج صبح میں نے واقعی کروٹ بدل لی ڈاکٹر، اور کروٹ بدل کر راگھو کو جو دیکھا تو وہ کوئی اور ہی لگا۔ وہی لیکن اپنا ہی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ہی اُن دیکھے ذرات میری تاچائز اولاد کے خون میں دوڑ رہے ہیں۔ میں واقعی پاگل ہوں۔ وہ تو مجھے میرے روگ سے چھٹکارا دلانا چاہتا ہے اور میں۔۔۔ وہ میرے بستر پر آگے کھسک کر میری چھاتی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

راگھو کے پیچھے اُس کی بیوی بھی کمرے میں آگئی۔ ”کیا بات ہے، پیاجی؟“ اور اُس کے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑتے ہوئے میری ننھی منی پوتی بھی۔ ”لو کیوں لہے ہو، پیاجی؟“

میری پوتی بھی اچھل کر میرے بستر پر آ بیٹھی اور میری قمیص کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پوچھنے لگی، ”تمہاری جیب تو کھالی ہے، پیاجی؟“

میں اُسے کیا بتاتا، میری جیب بھری کب تھی؟

میں واقعی پاگل ہوں، ڈاکٹر، اور اگر نہیں ہوں تو مجھے کوئی انجکشن دے کر پاگل کر دو، تاکہ میں اپنی ساری عمر کی یادداشت کھودوں۔ جانور کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ بھولے بھولے ہی دم ہلا ہلا کر جیے جاتے ہیں۔

اپنے پچھتر سالہ عقب میں میں موت ہی موت جیتا رہا ہوں اور اپنی سوچوں اور فُہموں میں دولت۔۔۔ اور دولت۔۔۔ اور دولت جوڑ تار باہوں اور اپنا باقی سب کچھ گنوا بیٹھا ہوں اور۔۔۔ اور ڈاکٹر، بڑا غریب اور بے کفیل ہو گیا ہوں۔

پلیز ڈاکٹر، مجھے کوئی بڑا ٹکڑا انجکشن دو اور سدا کے لیے سلا دو، تاکہ آگے مجھے اپنا عقب پیش نہ آئے اور موت کے بعد آنکھ کھولوں تو کسی کوری اور باہر کت سماعت کے پروں پر بے وجود جائیجیوں پلیز، ڈاکٹر۔!

جو گندرا پال

سات

ایک ایک

میں نے سگریٹ نوشی سے اپنی صحت تباہ کر لی مگر اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ناکام رہا۔

جب سرکاری فرمان جاری ہوا کہ دفتر کی چار دیواری میں سگریٹ پینا منع ہے تو میں بہانے بہانے سے اپنی اشتہا کی تسکین کی خاطر کینٹین یا ٹائلٹ میں جا پہنچتا، پھر انھیں دنوں شہر کی کارپوریشن نے ایک اعلان کے ذریعے ہر جائے عام پر تمباکو نوشی ممنوع قرار دے دی۔ میں اس پر بھی اپنی طلب پر قابو نہ پاسکا اور گھر میں ہی یکے بعد دیگرے کئی سگریٹ پی کر ساری کسر پوری کرنے لگا۔

مگر اب میرے بیوی بچے چیخنے لگے کہ آس پاس تمباکو کے دھوئیں اور بو سے ان کا دم گھٹتا ہے۔ میں نہایت پریشان تھا کہ کبھی اپنے اور بیگانے ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ تمباکو نوشی کے باعث میری صحت خطرناک طور اختیار کرنے لگی تھی۔ ایک دفعہ ہارٹ ایک بھی ہوا پھر بھی میں نے اپنی لت نہ چھوڑی۔

اور بالآخر ایک روز میرے دل پر اتنا شدید جھٹکا لگا کہ نوبت آخری سانسوں پر آگئی۔ دم توڑنے سے پہلے میں اپنی اس خواہش سے بے تاب ہو گیا کہ جلدی سے سگریٹ کے چند کش لگا لوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے سگریٹ اور ماچس نکالی مگر عین اس وقت میرا اپنا آپ میرے وجود سے نکل کر میرے روبرو تن کر کھڑا ہو گیا اور بولا۔ ”نہیں، اب میرے بس میں بھی نہیں رہا۔ تم جی بھر کے سگریٹ پیو۔ میں جا رہا ہوں۔“

جنگ جہاد وغیرہ وغیرہ

پہلے تو دونوں ملک ایک دوسرے کو دھمکاتے رہے اور پھر خوف اور شجے کے عالم میں اس قدر بوکھلا گئے کہ ایک دم ہائیڈروجن بم سے لدے میزائل ایک دوسرے پر چھوڑ دیے۔

اور پھر؟

پھر آنا فانا جہنم کے دروازے پر لاکھوں روہیں ہاباکار بچاتی ہوئی آجمن ہوئیں۔
 ”جہنم میں اتنی جگہ کہاں ہے مالک دو جہاں؟“ فرشتوں نے خدا سے فریاد کی۔
 خدا نے حکم دیا۔

”جتنی جگہ ہے اتنے لے لو۔“

”مگر باقی، رب العزت؟“

”باقی واپس بھیج دو تاکہ وہ وہیں اپنا جہنم جیتے رہیں۔“

انکار

”ناشجار نے اپنے ماں باپ کو ماں باپ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔“
 ”نہیں، بے چارے کا کیا دوش؟ کوئی اس کا وہ کپیوٹری اڑالے گیا ہے جس میں اس نے اپنی
 یادداشت محفوظ کر رکھی تھی۔!“

نیا آدمی

موت گھبراگئی کہ وہ اس کی جان کیسے لے۔ وہ تو میری آمد سے پہلے ہی مر چکا ہے۔
 مگر وہ متعجب تھی کہ ٹیکس مر جانے کے باوجود مرحوم عین چل پھر کیوں کر رہا ہے۔
 موت کو اپنے ہنسنے پر سراپا پا کر مرحوم کا سینہ فخر سے پھول گیا۔

آگے آگے

نہ بھائی نہ! کھلی ہوا میں سانس مت لو۔
 کیوں؟ دم کیسے روکے رکھوں؟
 کیا تمہیں معلوم نہیں آج کل آلودگی سے ہوا میں زہر بھرا ہوتا ہے؟
 تو کیا مضافتہ ہے؟ سانپوں کے اندر بھی تو زہر ہی جمع ہوتا رہتا ہے۔

بھوت بسیرا

یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ مہانگر کے گھر گھر جہاں بھی قدم رکھو، گھر خالی پڑا ہوتا ہے۔ آخر
 سب کے سب گئے کہاں؟

ارے، اتنا بھی معلوم نہیں؟ سب کے سب ٹی وی کے ڈبے میں بند پڑے ہیں۔

پ۔۔۔؟

ارے بھائی، بھوتوں اور جنوں کا زمانہ ہے۔ ڈبوں اور بوتلوں میں بند نہ پڑے رہیں تو جان پر
بن جائے۔

فان اکیچینگ

سینٹھ دم نکلتے ہی عدم آباد کے کسٹمز میں دھر لیا گیا۔
کسٹمز آفیسر تعجب سے اُس سے پوچھنے لگا۔ ”سچ بتاؤ، فان اکیچینگ کے ڈھیر کا ڈھیر کیسے ساتھ
لے آئے؟“

”ہم کیا چچ ہیں پھر شتوں کے راجا“ سینٹھ اُسے عاجزی سے بتانے لگا ”کے کچھ کر سکتے؟ پر بھو
جانت ہیں ہم کو دھن سے سچا پریم ہے۔ سو وہ ہمار پریم بھاو سے پرسن ہو کر بولے، جاؤ، کبھی ناتھ، اپنی
آتما میں اپنا سارا دھن بھر کے لے جاؤ۔“

”پر بھو بے چارہ بھی کیا کرے۔“ آسمانی کسٹمز کا ایک رکن اپنے ساتھی کو سمجھانے لگا۔
”فان اکیچینگ کی کمی سے ہماری ساری اسکیمیں ٹھپ پڑی ہیں۔“

معروف افسانہ نگار جو گند رپال کے تنقیدی اور
تخلیقی مضامین، آپ بیتی اور انٹرویو کا مجموعہ

بے اصطلاح

قیمت: ۹۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

تخلیق کار پبلشرز

۱۷۷۹۔ کوچہ دکھنی رائے، دریا گنج، نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۰۲

نیر مسعود

بڑا کوڑا گھر

بڑا کوڑا گھر شاہی زمانے کی ایک عمارت میں تھا۔ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عمارت کس کی ملکیت تھی نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصلاً یہ کس مقصد سے بنائی گئی تھی اور نہ یہ کہ یہ کوڑا گھر میں کب سے تبدیل ہو گئی۔ جو کچھ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ عمارت کسی کی ملکیت نہیں تھی اور یہ کوڑا اکٹھا کرنے کے مقصد سے نہیں بنائی گئی تھی اور کسی نے اسے کوڑا گھر بننے سے پہلے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے عمارت کہنا بھی مشکل تھا اس لیے کہ اب اس کا جو کچھ نگاہوں کے سامنے آتا تھا وہ صرف پانچ چھوٹے چھوٹے دروں والا ایک دالان سا تھا جس کے پیچھے تین کٹاؤ دار محرابیں دکھائی دیتی تھیں وہ بھی کوڑے سے اس طرح بنی ہوئی تھیں کہ ان کے فقط سب سے اوپر والے کنگرے کھلے رہ گئے تھے اور ان کے پیچھے ہر وقت اندھیرا رہتا تھا۔ نیا کوڑا اسی دالان میں پھینکا جاتا تھا۔ دالان کی چھت اور جو کچھ محرابوں کے پیچھے تھا، سب عمارت کے اوپر سے گزرنے والی شاہراہ کے بھراؤ میں آگیا تھا۔ یہ شاہراہ شہر کی سب سے لمبی اور سیدھی سڑک تھی جو شمال سے نکل کر طویل فاصلہ طے کرتی ہوئی جنوب کے نواحی ویرانوں میں گم ہو جاتی تھی۔ شاہی زمانے میں، جب زمین کے پست اور بلند قطعوں پر بے ہوئے گنجان محلوں کو نیچے اترتی اور اوپر چڑھتی ہوئی تنگ اور پیچ دار گلیاں آپس میں ملائی تھیں، شہر کے بچوں بچ میں اتنی لمبی، اتنی سیدھی اور اتنی ہموار سڑک کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ شاہراہ شاہی عمارت کے خاتمے کے بعد بنائی گئی تھی اور اس کے لیے جگہ نکالنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس کے راستے میں آنے والے سارے چھوٹے بڑے محلے، جن کی تعداد بہت تھی، کھود دیے گئے تھے۔ اس کی سطح کو ہموار رکھنے کے لیے ان تمام عمارتوں کو جو بلندی پر بنی ہوئی تھیں، نشیب کے مکانات پر گرادیا گیا تھا اور شاہراہ ان سب کے اوپر سے آسانی کے ساتھ گزرتی چلی گئی تھی۔ ان مسہار محلوں میں سے کچھ کے صرف نام قدیم تحریروں میں محفوظ رہ گئے تھے لیکن شاہراہ کے کنارے کنارے بہت سے پرانے محلے جو اس کے راستے میں نہیں آئے تھے، اب بھی باقی تھے۔ یہ سب سے سب نشیب میں تھے اور نئی پرانی گلیاں ان کو

شاہراہ سے ملاتی تھیں۔ بعض محلے اتنے نشیب میں تھے کہ ان میں اترنے والی گلیاں چوڑے چوڑے زینوں کی شکل میں بنائی گئی تھیں۔ جو پتلی سی گلی بڑے کوڑا گھر کے سامنے ختم ہوتی تھی وہ بھی زینوں ہی کی شکل میں تھی۔ زینے ہمیشہ کیلے رہتے تھے لیکن یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ پانی ان پر کہاں سے آتا ہے۔ سب سے نیچے والا زینہ ایک اور پتلی لمبی گلی میں اترتا تھا جو شاہراہ کے متوازی لیکن مغرب کے رخ ذرا دہکتی ہوئی جنوب کو جاتی تھی اور آگے بڑھ کر شاہراہ سے مغرب کو کھٹنے والی ایک اور پکی سڑک سے مل گئی تھی۔

زینوں والی گلی کی طرح یہ گلی بھی غیر آباد رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے بچے جو علاقے کی دوسری گلیوں میں صبح سے شام تک ہنگامہ بچائے رکھتے تھے وہ بھی یہاں آکر نہیں کھیلتے تھے۔ البتہ سویرے سویرے میلے کھیلے بچے پیٹھ پر بورا لٹکائے، ایک لکڑی کے سرے پر مڑا ہوا تار باندھے ان دونوں گلیوں سے ہو کر کوڑا گھر پر جمع ہوتے اور کوڑے کو تار سے کرید کرید کر اس میں دبی ہوئی پلاسٹک کی تھیلیاں نکال کر بورے میں رکھ لیتے تھے۔ ان بچوں کے سوا یہ گلیاں زیادہ تر ان آوارہ کتوں، بلیوں اور لاوارث مویشیوں کے استعمال میں آتی تھیں جو کوڑا گھر سے اپنی غذا ڈھونڈ نکالتے تھے۔ جب کسی دعوت کی جھوٹن کوڑا گھر پر ڈھیر گردی جاتی تو ان جانوروں کی تعداد بڑھ جاتی اور کوئے بھی ان میں شامل ہو جاتے تھے۔

اس وقت وہاں کھانے کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس وقت بھی ایک لاغر کتا چچ والے در کے کوڑے میں آدھے دھڑ سے گھسا ہوا کوئی چیز باہر کھینچنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ پچھلی ٹانگیں زمین پر جما جما کر تیزی سے ڈم بلاتا ہوا وہ بار بار بدن کو جھٹکے دے رہا تھا جن کے اثر سے کوڑے کے انبار کی کچھ اوپری چیزیں پھسل پھسل کر نیچے آرہی تھیں۔ اچانک اس کی ڈم کی گردش رک گئی۔ اس نے ہلکی سی جھرجھری لی اور بدن کو زور سے جھٹکا دے کر منہ کوڑے سے باہر کھینچ لیا لیکن اس کے منہ میں کچھ نہیں تھا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر وہ کچھ دیر تک کوڑے پر جھپٹ جھپٹ کر بھونکتا رہا پھر خاموش ہو کر گلی کے زینوں پر مسکینی کے ساتھ چڑھتا ہوا غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اوپر والے آخری زینے کے قریب سے اس کے چیخنے کی آواز آئی اور منظر لپیٹے ہوئے ایک آدمی کیلے زینوں سے آہستہ آہستہ اترتا دکھائی دیا۔ ایک ہاتھ میں موٹا بریف کیس تھا سے اور دوسرے ہاتھ سے چٹلون کے چوڑے پانچوں کو زمین سے کچھ اوپر اٹھائے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا وہ کوڑا گھر کے تین دروں کے سامنے سے گزر گیا۔ چوتھے در پر پہنچ کر وہ جھٹکا اور اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اس نے گردن موڑ کر کوڑا گھر کی طرف دیکھا اور کچھ دیر تک بے حرکت کھڑا رہا پھر اس کا بدن دھیرے دھیرے گھوما اور وہ زینوں کی طرف دو قدم بڑھا پھر رک گیا۔ اس نے کوڑا گھر کے دونوں سروں کو دیکھا۔ اس کا بدن ایک بار پھر گھوما اور وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ کر لمبی گلی میں آ گیا۔ بائیں ہاتھ مڑ کر اس نے اور تیز قدم بڑھائے پھر اچانک اس کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ چٹلون کے پانچے چھوڑ کر اس نے بریف کیس دوسرے ہاتھ میں لے لیا اور بہت آہستہ آہستہ گلی کے جنوبی کنارے کی سمت بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے لاغر کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ شاید پھر کوڑا گھر پر پہنچ گیا تھا۔

مظفر والا اب لمبی گلی کے نکاس پر پان سگریٹ کی چھوٹی سی دکان کے قریب پہنچ رہا تھا۔ سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک بے نام سے سرکاری دفتر کی بے شکل عمارت تھی۔ اس نے پان والے کے سلام کا جواب دیا، سڑک کے داہنے بائیں دیکھا، پان والے سے کچھ پوچھے بغیر انکار میں سر ہلایا اور سڑک پار کر کے دفتر میں داخل ہو گیا۔

بائیں پہلو والے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے بوزھے چہرہ اسی نے اسے سلام کیا اور بریف کیس اس کے ہاتھ سے لے کر دروازہ کھول دیا۔ مظفر والے کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو کر اس نے کندھے پر پڑی ہوئی جھاڑن سے میز کو صاف کیا۔ اتنی دیر میں مظفر والا کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ چہرہ اسی نے بریف کیس اس کے سامنے رکھ دیا اور بولا:

”بڑی ٹھنڈ ہے، صاحب!“

”ہاں، آج کچھ بڑھ گئی ہے۔“ مظفر والا بولا۔ ”ذرا پانی لانا، رحمت اللہ۔“

”پانی، صاحب؟“ چہرہ اسی بولا، کچھ کہتے کہتے رکا اور مز کر دروازے سے باہر نکل گیا۔

مظفر والے نے بریف کیس اپنی طرف کھسکایا اور اس کے کھٹکوں پر انگوٹھے رکھے۔ دونوں کھٹکے کے کھٹنے کی کرخت آوازیں قریب قریب ایک ساتھ آئیں پھر ایک ایک کر کے دونوں کے بند ہونے کی کھٹی کھٹی آواز آئی۔ اس نے بریف کیس کو ایک طرف سرکا دیا، مظفر کھول کر اس سے چہرہ پونچھا، گلاس میں پانی لاتے ہوئے چہرہ اسی کو دیکھا، گلاس اس کے ہاتھ سے لیا، ایک ایک گھونٹ کر کے سارا پانی پی لیا اور گلاس میز پر رکھ کر بولا:

”غیاث کو بھیج دو۔“

چہرہ اسی نے گلاس اٹھایا، میز پر اس کے سیلے نشان کو جھاڑن سے پونچھا اور دروازے سے باہر نکل رہا تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔

”غیاث بابو، صاحب بلارہے ہیں۔“ چہرہ اسی نے اسے بتایا اور باہر نکل گیا۔ نوجوان نے مظفر

والے کو سلام کیا اور بولا:

”سر دی بہت بڑھ گئی ہے سر۔“

”ہاں، کل ہی بڑھ گئی تھی۔“

”پانی کے بھی آٹار ہیں۔“

”ہاں، کل ہی سے بادل گھر رہے تھے۔“ مظفر والے نے کہا اور نوجوان کو میز کے دوسری

طرف والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

نوجوان کے بیٹھ جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک بریف کیس کے کھٹکوں کو کھولتا بند کرتا رہا۔

نوجوان نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا:

”سر، چائے منگواؤں؟“

مظفر والے نے انکار میں سر ہلایا۔ کھٹکوں کو ایک بار پھر کھولا، بریف کیس کا ڈھکنا اٹھا کر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر نوجوان کی طرف متوجہ ہو گیا۔

”کانڈات لے آیا ہوں۔“ اس نے بریف کیس کو ہاتھ سے تھپتھپایا، ”سب کی الگ الگ فائلیں بنادی ہیں۔ اب ان سب کی فہرست بننا ہے۔ چاہے یہیں بنالو، چاہے گھر پر۔“

”جیسا آپ کہیں، سر۔“

”پہلے انھیں سمجھ لو۔“ مظفر والے نے کہا اور میز کے داہنے سرے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نوجوان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ مظفر والا کچھ دیر تک کھلے ہوئے بریف کیس کو اور نوجوان مظفر والے کو دیکھتا رہا۔

”بہت ہو گئے ہیں۔“ مظفر والے نے بریف کیس میں بھرے ہوئے کانڈات پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے کہا، ”لمبی فہرست بنانا پڑے گی۔“

”بن جائے گی سر۔“ نوجوان نے کہا اور پوچھا، ”کب تک دے دوں، سر؟“

”جتنی جلدی ہو سکے۔“ مظفر والا بولا، ”کانڈات تمہارے سمجھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو بات اوصوری چھوڑ کر اس نے بریف کیس سے ایک فائل کھینچ کر نکالی، ”یہ اب مکمل ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے انھیں کی فہرست بنے گی۔ اوپر والے کانڈوں کو بھی ایک نظر دیکھ لو۔“

نوجوان نے فائل لے کر کھولی۔ کچھ دیر تک اوپر والے کانڈوں کو دیکھتا رہا پھر چونچال لہجے میں بولا:

”اب تو قبضہ ملنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی۔ مبارک ہو، سر۔“

”کوڑا خانے پر قبضہ ملنے کی مبارک باد دے رہے ہو، غیاث؟“

نوجوان کچھ بھینپ سا گیا پھر سب سے اوپر والے کانڈ پر ہاتھ رکھ کر بولا:

”لیکن سر، وہ کوڑا گھر نہیں تھا۔“ اس نے کانڈ ہاتھ میں اٹھالیا، ”اس ڈاکومنٹ سے صاف ثابت ہے کہ وہ آپ کے خاندان کی ثمارت تھی۔“

”تم نے اسے غور سے نہیں پڑھا غیاث۔“ مظفر والا بولا، ”اسے ایک اور خاندان سے ضبط کر کے ہمارے خاندان کو دیا گیا تھا۔ اب زمانہ بدل جانے کے بعد، ثمارت پر اس خاندان کا بھی دعویٰ بنتا ہے۔ اسے پھر سے پڑھو غیاث۔“

نوجوان نے رک رک کر کانڈ کو شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کیا۔ مظفر والا اس کی طرف دیکھتا اور بریف کیس کے کھٹکوں کو کھولتا بند کرتا رہا۔

”لیکن، سر!“ نوجوان کانڈ کو ختم کر کے فائل میں رکھتے ہوئے بولا، ”اس خاندان کے تو سب

لوگ ختم ہو چکے ہیں۔“

”ختم ہونے اور غائب ہونے کا فرق سمجھو، غیاث۔ اپنے دوست کو کیوں بھول رہے ہو؟“

”میرا دوست سر؟“

”جو غائب ہو گیا۔“

”ایاز، سر؟“

”وہ اسی خاندان کا آخری آدمی ہے جس طرح میں اپنے خاندان کا آخری۔“

”لیکن وہ تو کب کا غائب ہو چکا ہے، سر۔“

”غائب ہونے اور ختم ہونے کا فرق سمجھو، غیاث۔“ مفلر والے نے زور دے کر کہا، نوجوان

کے ہاتھ سے فائل لے کر بریف کیس میں رکھی اور بریف کیس بند کر دیا۔ نوجوان نے بریف کیس اپنی طرف کھسکایا اور پوچھا:

”اسے لے جاؤں، سر؟“

”سنو، غیاث!“ مفلر والے نے کہا اور چپ ہو گیا۔ نوجوان میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر ذرا آگے

کو جھکا اور بولا:

”جی، سر۔“

”آج میں پھر اس طرف سے چلا آیا۔“

نوجوان کے چہرے سے تشویش ظاہر ہونے لگی۔

”سر، آپ کیوں۔“ اس نے کہا، ”جب معلوم ہے۔“

”بے خیالی میں۔“ مفلر والے نے کہا، ”دیر ہو گئی تھی، قریبی راستے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔“

”تو سر۔“ نوجوان نے کچھ رکتے رکتے پوچھا ”ابھی۔۔۔؟“

”ہاں، بلکا بلکا درد شروع ہو گیا۔“

”اور جھرجھری؟“

”وہ بھی آئی تھی۔ اسی سے تو پتا چلا کہ ادھر آ گیا ہوں۔“ مفلر والا بے پروائی کے انداز میں

بولا پھر اس نے اور بھی بے پروائی کے انداز میں کہا: ”میں تو اسے کوڑا گھر سے کیا بنانا چاہتا ہوں اور وہ۔۔۔ غیر مچھوڑو۔“

”کبھی کبھی دل میں وہم بیٹھ جاتا ہے، سر۔“ نوجوان نے کہا، ”آپ سے کتنی بار ڈاکٹر کے یہاں

چلنے کو کہا۔۔۔“

”سنو غیاث!“ مفلر والے نے پھر کہا اور پھر دیر تک چپ رہا۔

”سر؟“ آخر نوجوان نے کہا۔

”تم سے تو وہ بہت بے تکلف تھا۔“

”کون، سر؟“ نوجوان نے پوچھا پھر اچانک وہ کچھ اداس ہو گیا۔ ”بچپن کا دوست تھا، سر۔“

”کبھی تم سے کوزا گھر کی باتیں کرتا تھا؟“

”کوزا گھر کی؟“

”وہاں رہنے کی۔“

”نہیں، کوزا گھر کے اندر۔“

نوجوان کی اداسی حیرت میں اور حیرت پھر اداسی میں بدل گئی۔

”آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، سر؟“

مظفر والا کچھ دیر تک بریف کیس کے کھٹکوں کو کھولتا بند کرتا رہا۔

”غیاث!“ مظفر والے نے کہا، ”مجھے لگتا ہے وہ اب وہیں ہے۔“

”ایاز؟“ نوجوان نے غور سے مظفر والے کو دیکھا، ”ایاز؟ کوزا گھر کے اندر، سر؟“

”خیر، چھوڑو“ مظفر والے نے پھر بے پروائی کے انداز میں کہا، ”کسی وقت اطمینان سے بات

کریں گے۔“

نوجوان خاموشی سے میز کی سطح کو دیکھتا رہا۔ مظفر والے نے کرسی پر پہلو سا بدلا پھر بدن کو

تھوڑا آڑا کر کے چٹلون کی جیب سے کنجیوں کا کچھا نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ دیا۔

”کل کچھ واؤچر باقی رہ گئے تھے۔“ اس نے نوجوان کو بتایا۔

اب نوجوان داہنی طرف دیوار میں بنی ہوئی لوہے کی الماری کے سامنے کھڑا تھا۔ کنجیوں کے

آپس میں ٹکڑانے کی آواز آئی، اسی کے ساتھ مظفر والے کی ذرا کھٹی ہوئی آواز آئی:

”رہنے دو، غیاث!“

نوجوان نے مز کر دیکھا پھر لپک کر میز کے قریب آ گیا۔ مظفر والے کا سر کرسی کی پشت سے

لگا ہوا تھا اور چہرے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے تھے پھر اس کا بدن ایک طرف جھکنے لگا، نوجوان نے

بڑھ کر اسے سنبھالا۔

”سر۔۔۔!“ دو تین بار اس کے منہ سے اس کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اس نے جھک کر مظفر والے کی

کھلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا پھر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ مظفر والے کا بدن آگے کو جھکنے لگا۔ نوجوان

نے پھر بڑھ کر اسے سنبھالا اور زور سے آواز دی:

”پانی۔۔۔! رحمت اللہ، پانی لاؤ۔“

ایک بار پھر اس نے جھک کر مظفر والے کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی۔

مظفر والے کا بدن جھٹکا گیا یہاں تک کہ اس کا سر میز پر رکھے ہوئے بریف کیس پر ٹک گیا۔ نوجوان اسے

چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکا لیکن آدھے راستے سے پلٹ پڑا اور مظہر والے کو قاعدے سے بٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔

چراہی پانی لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ دیر تک دونوں کو دیکھتا رہا پھر میز کے قریب آ گیا۔

”صاحب نہیں رہے، غیاث بابو!“ اس نے نوجوان کو بتایا۔

لیکن نوجوان مظہر والے کو قاعدے سے بٹھانے کی کوشش کیے جا رہا تھا۔ شاید اس سے پہلے اس نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔

معروف محقق اور ممتاز افسانہ نگار نیر مسعود کے افسانوں کا نیا مجموعہ

طاؤس چمن کی مینا

قیمت: ۹۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

آج کتب خانہ: اے ۱۶، سفاری ہائٹس، بلاک ۱۵، گلستان جوہر، کراچی۔ ۷۵۲۹۰

اسد محمد خان

خواب دیکھنے والا

سیرھیاں گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھیں اور یہ نوجوان لڑکا۔۔۔ جاوے، پتھر کی اُن سیرھیوں پہ پڑا تھا۔

رگس ابھی نہیں آئی تھی۔ اسی لیے جاوے باہر انتظار میں سیرھیوں پر ہی سو گیا مگر سیرھیاں بے جا رہی تھیں اور گھنٹیوں کی آواز رکتی نہیں تھی۔ اس آواز کے ساتھ شاید سیرھیوں کی ڈوریاں بندھی ہوں گی تو وہی ڈوریاں کھینچ کے وہ انھیں اوپر اٹھا لیتی اور پھر ڈھیل دے کے گرادیتی تھی۔ اچھلتے گرتے جاوے کا سر درد کرنے لگا، پسلیاں نوٹنے کو ہوئیں۔ پتھر کی کمانی ہوئی سیرھیوں پر دہراہو کے وہ آواز کے رخ منہ کر کے پکارا، ”رگس!“ مگر یہ پکار اتنی بھی نہ اٹھی کہ وہ خود سن لیتا اس نے پھر آواز دی، ”رگس گاساں!“

ایک مرد کی بھاری آواز سنائی دی ”جاوے! ہاں رے دوس! پروا نہیں بچے۔۔۔ بولو۔ اپنی ہم آ گیاؤں۔“

اُس نے آواز سن لی۔ یہ اُسی شیدی کی آواز تھی جسے وہ سوچتا رہا تھا مگر شیدی ابھی نظر نہیں آیا تھا۔ جاوے نے کوشش کر کے آنکلیں کھول دیں۔

اس وقت رات تھی یا شاید دور دور تک بادل گھرے ہوئے تھے یا شاخیں ہوں گی پتوں سے ڈھکی، جو جاوے پہ جھک آئی تھیں۔ ان شاخوں یا گھرے ہوئے بادلوں یا رات کی طرف یہ لڑکا جاوے اٹھتا تھا پر اُن تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ اُس نے سنا گھنٹیوں کی آواز برابر آرہی تھی لیکن جیسا پہلے تھا کہ سیرھیاں تھیں تو اب سیرھیاں کہیں نہیں تھیں۔ جاوے ایک تکلیف دو بستر پر مڑا تھا اور بستر جلتا تھا۔ حرکت میں تھا جیسے کوئی سواری ہو۔ کیا یہ کوئی سواری ہے؟ اور گھنٹیوں کے ساتھ کیا کوئی اور بھی آواز آتی ہے؟

مرد کی وہی بھاری آواز سنائی دی، ”رودکو۔ اُونٹھ رودکو۔ رودکوڑے اُونٹھ، گوار کش! تمہارے اداکات میں چاکو مارے!“ سواری رک گئی۔ گھنٹی کی آواز بھی رک گئی پر دور کہیں یہ آواز چلتی رہی۔

اندھیرے میں سے کسی بہت ہی گھٹیا آدمی نے غصے سے پوچھا، ”کیا بات ہے سالا شیدی!“

کیوں شور مچاتا ہے؟“

”اڑے لڑکا مر جائیں گا۔ اونٹھ روکو۔ تمہارا اماں۔ مگر جائیں گا لڑکا اوپر سے۔“

”چوپ تیری۔ کالا! سالہ!“

”ابی کچھ ہو گیا لڑکے کو تو ہم تم کو چوڑیں گائیں۔ شاد جبل کا کسم ہے۔ کبر سے بی کچھ کرے

آئیں گا تیرے کو مادر کش!۔ چوڑیں گائیں۔“

”جا چا تیری۔ سالہ! شیدی! تڑی دیتا ہے خالی خولی۔“ کوئی بڑ بڑاتا اونٹ کے قریب آیا۔ بالکل

پاس۔ تکیل کو تھام کے اُس نے جھٹکا دیا تو اونٹ بیٹھ گیا۔ آنے والے نے ادھر ادھر کی رسیاں ڈھیلی کر

دیں۔ جاوے کو یاد آیا کہ وہ اسے رت سے باندھ کے لے جا رہے تھے۔ کسی نے ہاتھ بڑھا کے رتہ کھولا

اور اُسے کھینچ کے زنجیروں کی آواز میں گرا دیا۔ اور ٹھنڈی ریت پہ ڈال دیا۔

لب پہ آتی ہے دعائیں کے تمہیں نامے ری۔ زندگی شہم مای صورت ہو۔

”باپچہ جاوے!۔ ابی تم صئی ہے؟“

جاوے نے سر اٹھا کے آواز کے رخ دیکھنا چاہا۔ کم زور آواز میں پوچھا، ”کون ہے؟“

”تم اپنے دوس کو بول گیا؟ اڑے کالا ناگک ہے نہیں“ وہ ہنسا، ”باجوان، ہم ہوں شیدی

الہ کلش۔ تم صئی ہے جوان؟ آں؟“

”اچھا؟ اللہ بخش!۔ یہ۔ ہم یہ کہاں ہیں؟ بھائی!“

”دشت میں۔“

دور دنیا کا مرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ ہر جگہ میرے چمک۔ نے سے

”بس ابی ریٹ کرو۔ کے سا ہے؟ صئی ہے نہیں؟ باجاوے!“ گنٹا، آدھا گنٹا ادری سو جاؤ

”بچہ۔“

ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔

”برو برو ریٹ کرو۔ ہاں اڑے۔ دشت بی ابی ٹھنڈا ہے۔ ہم لوگ ان کو آگے نہیں جانے دوں

گا۔ حرام کھور کو۔ تم سو جاؤ۔ باجاوے!؟ تم اونٹھ پہ بیٹھا بیٹھا سو گیا تھا بچہ۔ ابی اور سو جاؤ۔ آسرا نہیں کرو۔“

جاوے نے ریت پہ سر ڈال دیا۔ درد سے پھٹا جاتا تھا سر مگر نیند بھی آرہی تھی۔

زندگی شہم مای صورت ہو۔

نن۔ نن نن۔ نن۔

”کہاں چلا گیا تھا توں، جاوے!؟“

”نہیں بھی نہیں۔ ادھر ہی تھا۔ میڑھیوں پہ۔“

”تو نے آواز دی تھی میرے کو؟ ہاں دل دار!“

”ہاں۔“

”آواز ہی تو سن کے آئی تھی۔ میں دیکھا اور کوئی نہیں تھا۔ صاف پڑی تھیں سیزھیاں دور

تک۔ مجھے بلا کے کدر چلا گیا تھا تو؟“

”شیدی اللہ بخش آیا تھا۔“

”الہ بخش؟..... وہ کون؟“

”کالا ناگ۔ اللہ بخش شیدی۔ میرا پارے والا۔ بھائی میرا۔“

”بھائی؟“

”ہاں بھائی جیسا ہے۔“

”کھم نہیں کیا بولتا ہے۔ تیرا کس کوئی بھائی ہے؟“

”اللہ بخش ہے میرا بھائی۔“

”یہ دیکھ تیرے لیے کیا لائی؟“ وہ ہاتھ کے ایک پیالے پر دوسرا پیالہ دھرتے بھیدوں بھرا

ایک فنکھ سا بنالائی تھی۔

”کیا ہے؟ دکھا۔“

”دیکھ کمل کے پھول سے درمی ہاتھ کی مٹھی جیسا پھل بن جاتا ہے۔ یہ کچھڑ پانی میں اگتا ہے پر

اوپر اوپر ہوا میں اسی لہراتا ہے۔“

”ہاں۔ کمل کنا لائی ہے؟“

”ہاں نا۔ لے۔“ اُس نے ہاتھوں کے پیالے جاوے کی آنکھوں کے سامنے کھول دیے۔

کچھ بھی نہیں تھا۔ اُس کی ہتھیلیاں خوب گہری مہندی میں رچی ہوئی تھیں۔

”تو جھوٹ بھی بولتی ہے؟“

”ہاں رے دل دار! توں بھی جھوٹا، میں بھی۔ تو بولتا بھائی آیا تھا۔ لے بھلا۔ ناگ کوئی بھائی

ہوتا ہے؟“

”ارے ناگ نہیں آدمی ہے۔ شیدی ہے۔ بلوچی اللہ بخش۔ دوست ہے میرا۔ پارے والا۔“

”ابی بی نیند میں ہے توں۔ سیزھیوں پہ بیٹھے بیٹھے سوں جو گیا تھا۔“

”دیکھو نا۔ ابھی تک سیزھیاں اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔“

”دھت!..... پھر کتنے لگا۔ ارے باپ رے باپ!“ اُس کا ہاتھ جاوے کے ماتھے کو چھو گیا،

”بکھار ہے تجھے..... تاپ چڑھی ہے برابر۔ اے ماں! چل گھر جا، اٹھ، دل دار!“

جادوے نے سوچا کالا بھائی سے کہہ دینا چاہیے، اس نے آواز دی۔ ”اللہ بخش بھائی!“

”ہاڑے، بول۔“

”بھائی! میں نے سگاں کو دیکھا تھا۔“

”سگاں؟“

”ہاں نا۔ سگاں۔ وہ لڑکی۔“

”کالے نے سوچا، ہوگی کوئی، بولا۔ ”اچھا اچھا۔ سہی ہے۔“

”دو مرتبہ میزھیوں پہ آئی تھی۔“

”میزھیہ؟ کیا میزھیہ؟“

”میں انتظار کر رہا تھا اُس کا، میزھیوں پہ بیٹھا۔ رستہ دیکھ رہا تھا۔ پوچھنے لگی کہاں چلا گیا تھا تو؟ میں نے کہا ادھر ہی تھا۔۔۔۔۔ ادھر اللہ بخش بھائی آیا تھا تو بولی اللہ بخش کون؟ اُسے پتا ہی نہیں ہے بے وقوف کو۔“

”جادوے!“

”ہاں۔“

”طبیعت تیرا سہی ہے نا بچہ! بیکار تو نہیں ہے؟“

”بخار؟۔۔۔۔۔ پتا نہیں۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔ سگاں کہہ رہی تھی بخار ہے۔“

”کالا پکار کے بولا۔ ”ابی تم بات نہیں کرو جوان! سونے کا کوشش کرو۔ باجاوے۔“

”جادوے سمجھ گیا۔ اسے۔۔۔۔۔ اللہ بخش کو بھی سگاں کی طرح اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہیں۔ کپڑوں میں وہی سنگندہ بسی تھی، صحرائی پھولوں کی جیسے شہر والے نہیں جان سکتے۔ مگر یہ جادوے

”ابی ایک کھاک ہے۔ آسرا نہیں کر بچہ، سو جا۔“

☆☆

دیوار پہ بڑی گھڑی لگی تھی۔ ہاف فرائیڈ انڈے کی زردی جیسی چمک دار پیتل کی نکلیا، ایک راڈ سے جڑی ہوئی، ٹک ٹک کرتی ہوئی۔ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آتی ہوئی۔ کھاک ہر گھنٹے بعد آواز کرتی تھی۔۔۔۔۔ ہر آدھے گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ ضرور کہتی تھی، کھاک۔

سگاں کمرے میں آگئی۔ دس بجنے والے تھے۔ اسے دیکھ کے بولی، ”تو سو یا نہیں؟ دل دار! جو ایک گھنٹہ بھی سو لیا تو بکھار اتر جائیں گا۔۔۔۔۔ سنا کیوں نہیں توں۔۔۔۔۔ جادوے!؟ آں؟“

”لڑکا مسہری کے سرخانے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اُس کی صورت دیکھنے لگا۔“

”کیا دیکھ رہا ہے؟“

”تیری صورت۔“

”صورت کیا دیکھتا ہے؟ سوں جا۔“

”اُدھر تو کہہ رہی ہے سو جا۔ اُدھر دو بولتا ہے سو جا۔ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں دونوں۔“

”کہہ رہے؟ کون کہہ رہا ہے؟“

”کالاناگ۔ ابھی کہتا تھا سونے کی کوشش کر پچھ، پورا ایک گھنٹا ہے۔“

”اچھا؟ ولہرے دل دار؟“ وہ مسکرا رہی تھی، ”کالاناگ بات کرتا ہے تجھ سے؟“

”جتن! بتایا، دوست ہے میرا۔ شیدی اللہ بخش۔ پازے والا ہے۔ سب کالاناگ بولتے ہیں۔“

اُسے یاد آگیا۔ ”ہاں بتایا تھا۔“ وہ مسہری کے سر جانے سے ٹیک لگا کے پاس بیٹھ گئی۔ اُس کے

کپڑوں میں وہی گندہ بھئی تھی، صحرائی پھولوں کی، جسے شہر والے نہیں جان سکتے۔ مگر یہ جاوے جانتا تھا۔

اُس نے جاوے کے بالوں میں انگلیاں پھرائیں، پوچھا، ”اور کون کون ہے تیرا دوس؟ ہاں دل

دار؟“ ایک تو یہ کالاناگ ہے؟ اور دوسرا؟

”اُن حرامیوں پولیس والوں کی طرح تو کیوں پوچھ رہی ہے، سگاں؟“ کون کون ہے تیرا

دوست۔ کون کون ہے تیرا دوست، سب میرے دوست ہیں۔ کبھی؟“

”اچھا؟ سب ہیں؟ پولیس والے بھی؟“

”وہ کرائے کے نٹو ہیں۔ میں تو انھیں بھی دوست بنا لوں۔ غریب ہیں۔ وردی اتار دیں تو

وہ بھی سمجھو بے آسرا ہیں۔ سب کی طرح۔ لیکن وہ رونی پہ بہت پکتے ہیں سالے۔ وہی جو ان کو بھینگی

بے حرامیوں نے، اُس کی طرف بہت پکتے ہیں اسی لیے دوست نہیں بنا سکتا۔ ہاں شیدی کو بنا سکتا تھا، بنا لیا۔

وہ ریت پہ پڑی رونی نہیں اٹھا۔ اصل نسل شیدی ہے۔ آزاد۔ چلتا ہے تو سہرا اٹھا کے۔“

”کرتا کیا ہے وہ؟“ سگاں کو شیدی کے بارے میں بات کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ ”ہاں رہے؟ کیا

کرتا ہے یہ تیرا دوس اللہ بخش ناگ؟“

”کالاناگ!“

”ہاں۔ کالاناگ کیا کرتا ہے؟“

”حرامیوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے اپنے حصے کی روٹی نکالتا ہے۔ بس یہی کام ہے اس

کا۔“

”یہ کیا بولتا ہے؟۔۔۔ دھاریل ہے؟ ڈاکو ہے وہ؟“

”ڈاکو ڈاکو کیوں ہو گا۔ وہ چیتا ہے۔“ جاوے ہنسا۔ ”کالا چیتا۔ شراب پیتا ہے، خوش رہتا

ہے۔ کسی سے بلا وجہ اڑی نہیں کرتا۔ نہ ہی ڈرتا ہے کسی سے۔ یہ اللہ بخش شیدی۔“

”سوؤں۔۔۔ داورے! اور وہ۔۔۔ دوسرا؟“

”دوسرا کون؟“

”کالاناگ کے ساتھ کوئی اور بھی تو ہوئے گا؟۔۔۔ بھلا وہ اکیلا ہے؟“
 ”اکیلا ہے۔۔۔ ایسا آدمی اکیلا ہوتا ہے۔ مگر۔۔۔ ہاں، ادھر وہ ہے اُس کے ساتھ لگا چلا آ رہا

ہے۔

”وہی دوسرا۔“

”ہاں؟ دوسرا ہے؟“

”پولیس والا۔۔۔ زریب۔“

”زریب؟“

”شاہ زریب۔“

”اچھا؟۔۔۔ یہ شاہ زریب کیا کرتا ہے؟“

”پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ وہی کر رہا ہے یہ۔ گالی دے رہا ہے۔۔۔ اور ریت میں روٹی

ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ زریب۔“

”سوؤں۔ اور کہتا کیا ہے؟۔۔۔ کالاناگ سے کیا بول رہا ہے؟“

”کہہ رہا ہے کالاناگ زندہ نہیں بچے گا۔۔۔ مر جائے گا۔“

”آررے!۔۔۔ یہ کہہ رہا ہے؟“

”ہوں“ جاوے لڑکے کی آواز گلے میں پھنسنے سی لگی۔ سگیاں سمجھ گئی وہ دیکھی ہو گیا ہے۔ غصے

سے بولی، ”بکو اس کرتا ہے۔ کالاناگ نہیں مرے گا۔ دوس تیرا کائے کو مرنے لگا؟“

”اچھا؟ اور زریب؟۔۔۔ کیا زریب مر جائے گا؟“ جاوے نے عجیب سوال کیا تھا۔

”کیا کھبر“

”نہیں نہیں بتا۔ بتا اُس کا کیا ہو گا، زریب کا؟“

”ہونا کیا ہے۔ توں بولتا ہے برا آدمی ہے تو برا ہی رہیں گا۔“

”نہیں۔ ختم ہو جائے گا وہ۔ وہ رہے گا ہی نہیں، سالہا“ جاوے جوش میں لڑنے لگا تھا۔

”بول۔ اری بول۔۔۔ وہ ختم ہو گا نا زریب؟“

سگیاں ڈر گئی۔ ”ایسا کیوں کہہ رہا ہے دل دار!؟۔۔۔ بس چھوڑ۔“

”وہ کالا بھائی کو گالی دیتا تھا۔ کہتا تھا اُسے زندہ نہیں رہنا ہے۔ سالہا یہ کہتا تھا۔“

”میں بول رہی نا۔ بکتا ہے، حرامی!“

”وہ سالہا خود زندہ نہیں رہے گا۔ نہیں بچے گا زریب۔ مر جائے گا۔“

سگیاں نے بھائی لی، بائیں ڈال کر اس کی گردن سے جھول گئی، ”سو جا، دل دار! تھکا ہوا ہے۔

ایک گھنٹے اور سو جا۔“

”نیکن وہ زریب؟“

”ارے مرے وہ! تیری بلا سے۔“ وہ جھنجھلا گئی۔

”ہاں۔ یہ ٹھیک ہے۔ وہ مرے گا۔“

سگاں پھر جمائی لے کر نیند بھری آواز میں بولی، ”مر جائے گا۔ توں کہتا ہے تو مر جائے گا۔“

”کیسے؟“

”سانپ ڈس لے گا اُسے۔ چل توں سوں جا۔۔۔۔۔ دل دار!“

کلاک نے ایک بار من کیا۔ وہ بولی، ”لے۔ اب سوں جا۔۔۔۔۔ ہاں رے جاوے؟“

لڑکے جاوے نے گہری سانس لی، ”ہاں! اب سوتا ہوں۔“

تک تک۔۔۔۔۔ ٹھک

”اٹھ اوئے اٹھ۔ کالے! اٹھ بھینی یے! شیدی سالے! اوئے اس چھو کرے کو پکڑو سالے کو

اوھر سے۔ ہاں۔ ایک باجو ایک ٹانگ اوھر ڈالو۔۔۔۔۔ ایک اوھر۔ اوں ناں ناں۔ ارے ایسے نی۔“

کالے ٹانگ کی آواز آئی، ”آرام سے رے آرام سے۔ آدمین کا بچہ ہے کوئی جانور نہیں جو تم

ایسا چٹکائے۔۔۔۔۔ خرکش!“

شاہ زریب اور دوسرے نے کھینچ کے اُسے کاٹھی پہ ڈالا، رستے سے باندھ دیا۔ ننگی لکڑی اُس

کے پیٹ میں ٹکھی تو وہ چیخا شیدی بھی چیخا جیسے ساتھ ساتھ تکلیف میں ہو۔

بتھ کرڑی جیڑی بچی اور شیدی نے گالی دی، ”گوارکش! ماراں۔۔۔۔۔“

شاں، کی آواز کے ساتھ پولیس والے کے ہاتھ کا چابک کالا کے چہرے پر پڑا۔ وہ پھر

چیخا۔ اندھیرے میں بھی جاوے نے اُس کے چمک دار آہوس چہرے پر خون کی ایک لکیر بنے، لٹکتے دیکھ

لی۔ ہتھ کرڑیاں بیزیاں طیش میں بچتی تھیں کہ برابر کھڑے آدمی نے ہوا میں گولی چلا دی، ”خبردار!“

شیدی کی تکلیف میں وہ دہرا ہو گیا، جاوے۔

پھر اُسے، جاوے کو، سگاں کی کہی ہوئی بات یاد آئی، وہ بولا ”اللہ بخش! بھائی پروامت کر سگاں

کہہ رہی تھی! اسے سانپ ڈس لے گا۔۔۔۔۔ زریب سالے کو سانپ ڈسے گا۔“

اللہ بخش شیدی نے اُسی طرح جھکے جھکے ہاں میں سر ہلایا۔

شاہ زریب ہنسا۔ اُس نے حسب معمول گالی دی اور مشعلوں والوں سے دور ریت کے ٹیلے پر

چڑھنے لگا مگر چلتے چلتے وہ گرا، وہ شاہ زریب۔۔۔۔۔ اور اُس نے چیخ ماری پھر کسی کو پکار کے بولا، ”اوئے روشنی

دکھا!۔۔۔۔۔ یہ کیا تھا؟“ روشنی دکھا!۔۔۔۔۔ پھر سانپ سانپ پکارتے ہوئے اُس نے سب کو ٹیلے پہ جمع کر لیا۔

مارو مارو سانپ ہے۔ زریب کو سانپ لڑ گیا۔ سانپ ہے اوئے کالا کوڑیالا۔ چند رہ میں منٹ تک

لوگ چیخ پکار کرتے بھاگ بھاگ کے آتے رہے۔ مشعلیں، بیڑی مار چیں، مانتیں جلا جلا کے آتے رہے۔ مسلسل بک بک ہوتی رہی۔ ایک راکفل والا اونٹوں کے پاس آکھڑا ہوا۔ وہ ڈرا ہوا تھا۔ اپنے اس پاس ریت میں، جھاری میں مارچ کی روشنی پھینک رہا تھا۔

کسی کو بھی قیدی کی پروا نہیں تھی۔

کوئی آدھے گھنٹے بعد کسی نے اونچی آواز میں کہا کہ زیب تو اُسی وقت مر گیا تھا۔ سانپ کو بھی کسی نے مار دیا۔

بیڑیاں ہتھ کڑیاں بجاتا اللہ بخش کالا ناگ اونٹ کے برابر آکھڑا ہوا۔ اُس کے چہرے کے زخم پر خون جمنے لگا تھا سودا بچکتا نہیں تھا۔ زخم چہرے میں گم ہوتا جا رہا تھا۔

جاوے نے پوچھا، ”کالا بھائی! زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟“

کالے نے جواب نہ دیا۔ وہ جاوے کے اور قریب ہو گیا۔

جاوے نے کہا، ”کالا بھائی!“

اُس نے ہاتھ اٹھا کے جاوے کو روک دیا، سرگوشی میں بولا، ”تم ابی کیا بولتا تھا۔ ہا جاوے!“

”چوٹ کو پوچھتا ہوں۔ زیادہ تو۔۔۔“

”نہیں نہیں جاوے! تم وہ کیا بولتا تھا بچہ؟! ابی شاہ زیب کے مرنے سے یک دم پہلے کیا بولا

تھا؟“

”ہاں۔ وہ سگاں کہہ رہی تھی۔ شاہ زیب کا کہتی تھی کہ اُسے سانپ اُس لے گا۔“

کالا آہستہ سے بولا، ”ہوتا۔ سانپ اُسے برو بر اُس گیا۔“

”مجھے پتا ہے۔ ابھی جو میں ریت پہ لیٹا تھا تو بتا رہی تھی سگاں۔ میرے ساتھ بیٹھی تھی مسہری

۔۔۔“

کالا ناگ نے ہاتھ بڑھا کے جاوے کی پیشانی چھولی۔

زنجیریں بجیں تو ہتھیار اٹھائے ایک سے زیادہ آدمی آکھڑے ہوئے۔ ایک بولا، ”چلو اٹھو۔

چلو سالے اپنے اونٹ کے پاس۔“ وہ اُسے بندوق کے کندے سے خیلے ہوئے لے گئے۔

صبح ہونے میں ابھی دیر تھی۔

سورج نکلنے سے پہلے اُس نے ایک خیمہ اور لینا چاہی۔

اس بار اُس نے خواب نہیں دیکھا۔ کجاوے سے بندھا ہوا وہ گہری بے خواب خیمہ میں پسینے پسینے

ہو جا رہا۔ سر کا درد کم ہوا تھا مگر جوڑ جوڑ دکھتا تھا۔

اجالے سے پہلے والے مکر اجالے میں قافلہ رک گیا۔ اونٹ بٹھا دیے گئے۔ جیپ گاڑی اور

گھوڑوں نے گردش شروع کر دی۔

جاوے نے دیکھا وہ ایک اونٹ کو بٹھا نہیں پار ہے تھے۔ وہ بلبلارہا تھا اور مستی کرتا تھا۔ چار چار سارہاں لگے تھے مگر وہ قابو نہیں آ رہا تھا۔ قافلے میں ہلچل ڈالی ہوئی تھی اُس نے۔

جاوے نے، دیکھا اونٹ پر کانٹھی نہیں تھی۔ جھول پڑی تھی اور سب مل کر سفید چادر میں بندھی کوئی چیز۔ بڑا سا بھاری ایک بندل اُس پر لا رہے تھے جس سے اونٹ بے چین ہو رہا تھا۔

جاوے کے برابر سے سرکاری بندوق اٹھائے ایک مہلی وردی والا جمای لیتا گزرا۔

جاوے نے اُس سے پوچھا، ”اونٹ کیوں شور کر رہا ہے؟ وہ کیا لا رہے ہیں اس پر؟“

مہلی وردی والے نے بیزارگی سے دیکھا، پہلے سوچا حال جائے مگر پھر جمای لے کر بولا، ”اوپر میت لا رہے ہیں جس کی وجہ سے بدکتابہ حرام خور۔ جانور پہچان جاتے ہیں کہ مٹی اور زمینی چیز ہے کہ کوئی لاش ہے۔“

”لاش؟ کس کی؟“

”اوپر سے سانپ لڑ گیا ہے حوال دار کو۔۔۔ سانپ کے کاٹے سے مر گیا۔“

ارے!۔۔۔ اچھا تو۔۔۔ خواب نہیں تھا؟ کوئی مراضہ۔۔۔ ”کون مرا ہے؟ کون حوال دار

تھا؟“

”شاہزیب۔۔۔ پر تو کیوں پوچھتا ہے مٹی؟ تو تو گالیاں نکالتا تھا اُسے۔ رات بھر فٹے میں بک بک کی ہے۔۔۔ بھینسی ہے۔“

یعنی کچھ بھی خواب جیسا نہیں تھا۔ جاوے نے سوچا۔ وہ سب ہو چکا جو سگاں نے کہا تھا۔ جاوے نے آگے سوچا، ارے میں نے خواب دیکھ کے حوال دار کو سانپ سے ڈسوا دیا۔ او ہوا! حیرت! دور درخت کے برابر کھڑے اونٹ پر سوار اللہ بخش کا لاناگ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ دھوپ چڑھ آئی۔ سرکاری آدمیوں نے درختوں کے سائے میں فیلڈ کچن بنا لیا۔ آدمی بالیوں میں گرم دودھ اور چادروں کی جھولیوں میں پاپے، بسکٹ ڈال کے لے آئے اور گلوں، پیالیوں میں وردی والوں کو دودھ اور پاپے دے چلے۔ پھر وہ چائے بھی دے گئے۔ برابر کھڑے ہتھیار بند آدمیوں نے پیالیوں طشتیوں میں چائے سڑپتی شروع کر دی۔ جاوے نے سوچا تھوڑی سی چائے مل جاتی تو اچھا تھا۔

کسی نے پروا نہیں کی۔

کاناگ کے اونٹ کے پاس بھی سرکاری آدمی ناشتا کر رہے تھے۔ جاوے نے دیکھا کسی نے اسے بھی چائے بسکٹ نہیں دیا تھا۔

کچھ دیر بعد جب بارن بجاتی جیب گاڑی جاوے کے اونٹ کے پاس سے گزری اور بھاری آواز اور اختیار والے نے پوچھا، ”کیوں بھئی۔ قیدی کو چائے بسکٹ کچھ دیا؟“ تو بھینز میں سے کوئی بولا، ”ہاں صاب! قیدی کو ناشتا دیا صاب بروہر۔“

”تھوٹا سا لا!“ جاوے نے دل میں کہا مگر اُس آدمی پر جاوے نے زیادہ غصہ نہ کیا۔

گاڑی گزر چکی تو گھڑ سوار اپنے جانور دوڑاتے ہوئے شور مچانے لگے کہ چلو بھئی چلو چلو۔

نام خراب نہیں کرو۔ چلو۔

گھڑ سواروں کے بعد ایک تیز رفتار سائڈنی گزری اور جاوے نے سوچا کہ اگر اس سائڈنی پر سگاہ سوار ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس لیے جب سائڈنی اُس کے اونٹ کے برابر آئی تو جاوے نے دیکھا کہ اُس پر سگاہ سوار ہے اور برابر سے نکلنے ہوئے پکار کے کہتی ہے، ”لے دل دار! میں بھی پکڑی گئی۔“

جاوے نے گرد و غبار کے بادل میں آنکھیں گڑا کے دیکھا یہ سگاہ ہی تھی۔ اُنھوں نے اُس کی مشکلیں کس دی تھیں۔ سر سے اس کے پنی بندھی تھی اور چہرے پہ دم تھا۔

جاوے نے سوچا لو یہ بھی آگئی۔ ہم تینوں ہی اکٹھا ہو گئے اور دھول سے اور اندر اترتے آنسوؤں سے قیدی جاوے کا گھار بندھ گیا۔ اُسی وقت دھاوا کرتی سائڈنی پر سے سگاہ نے چیخ کے کہا، ”اورے جاوے! تو نے کھواب دیکھا بلا لیا مجھے۔ اب نکلنے کی بھی کر، دل دار!“

کالانے درخت کے پاس سے آواز لگائی، ”ہاں رے جوان! نکلنے کی کرو۔“

”کیسے؟“ جاوے نے پوچھا، ”کیا کروں؟“

”جاوے! خواب دیکھ رہائی کا۔ خواب دیکھ۔“

”خواب؟“ اس وقت اُس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔

”جلدی۔“ اللہ بخش کالا کی آواز آئی، ”جیسا جی دیکھا تھا خواب سانپ کے کاٹنے کا۔ ابی یہ دیکھ

رہائی کا۔“

سگاہ بولی، ”دل دار میرے! توں یہ کھواب دیکھ کی سب اوشٹھ گھوڑا منی سے بندھ جاوے۔“

گاڑی بینہ جاوے ریتی میں۔ جمین پاؤں پکڑ لے اُنوں کے۔“

”ہاں ہاں جوان!“

تو پھر لڑ کے جاوے نے یہی خواب دیکھا اور لے جانے والوں کے اونٹ گھوڑے منی سے

بندھ گئے، گاڑی ریت میں بینہ گئی اور زمین نے اُن کے پاؤں پکڑ لیے۔

پھر جاوے اپنے اونٹ سے اتر اور کالا ناگ اپنے اونٹ سے اتر اور سگاہ اپنی سائڈنی سے اتری

اور ٹیلوں کی اوٹ لیے یہ تینوں سامنے دکھائی دیتے کچھتی کے درختوں کی طرف بڑھ گئے۔

شیدی نے کہا، ”ہاڑے جوان! شاہاس!“

سگاہ بولی، ”جاوے! جیتا رہ میرے دل دار!“

جاوے مسکراتا تھا۔

پولیس والے قیدی کے اونٹ کے پاس دوڑ کے پہنچے۔

دوڑ کے پہنچے تو وہ بھی جس کا نام شاہ زیب تھا، جسے لڑکے جاوے نے ایک خواب سے
 وہ مرے خواب تک جاتے ہوئے سانپ سے ڈسوا لیا تھا، دوڑ کے آگیا اور یہ شاہ زیب اس لڑکے کی ڈھلکی
 ہوئی گردن اور جھڑے کے اتصال پر اپنی دو انگلیاں گڑا کے شرگ تلاش کرتے لگا۔
 کوئی حرکت نہیں تھی اور سناٹا تھا شرگ میں۔

اس لیے شاہ زیب نے قافلے کے ساتھ چلنے والے ملاں سے کہا، ”لو جی یہ تو مر گیا لڑکا دے
 پڑ ہو۔“

”اتالہ صاحب کو بول دیو کہ بنی قیدی فوت ہو گیا۔ اتالہ۔“
 شاہ زیب نے ملزم کی ہتھکڑیوں کا تالا اور بیڑیوں کے ریٹ کھول دیے۔
 ”مضابطے کے تحت اسے دتوے کی جگہ پر ابھر ہی دشت میں دفن کیا جاسکتا ہے۔ ویسے بھی
 حکم ہے کہ جلدی کرنی چاہیے۔ پر آگے جو بھی آؤر ہو۔“ ملاں نے کہا۔

دو درختوں میں تین تھمینی پر چھائیاں رکی ہوئی تھیں۔ ان میں سے دو مردوں کی پرچھائیاں
 تھیں، تیسری ایک عورت کی۔ وہ اتنی دھندلی تھیں اور ایسے لرزتی تھیں کہ ان کے پار دشت کا سب کچھ نظر
 آتا تھا بالکل اس طرح جیسے وہ حسیں سمجھتے کرتے ہوئے فلم کے ذیلی ایکسپوزیٹر میں پرچھائیاں دکھائی جاتی
 ہیں تو ان کے پار بھی سب کچھ نظر آتا ہے۔

نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ تین، جواب مل کے بھی ایک زندہ جاوے نہیں بن سکتے تھے، کیا
 کریں گے؟ آگے کہاں جائیں گے؟ بس، دشت کے آف سیٹ میں وہ ہیں کہے ہوئے تھے۔
 اور تبھی یہ کھلا کہ جب کوئی امنگوں بھرا جوان مرتا ہے تو ایک دوست اس کا اور اس کی داشت
 اسی کے ساتھ مر جاتے ہیں۔

پولیس والے، دشت کے عارضی کیمپ میں بیان کیے گئے قیدی کے اونٹ پر سفید کپڑے میں
 اپنا ایک بھاری باندل چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اونٹ مستی کرتا اور بلبلاتے جاتا تھا۔ قابو میں نہیں
 آ رہا تھا۔

قمر احسن

سانجھ والی

ذرا کسی بلندی سے گاؤں کا نظارہ کیا جائے تو برائی اور آبادی یا سنے اور پرانے کا عجیب سا امتزاج نظر آنے لگے۔ اکاؤنٹا پرانے کچیریل کے باقی ماندہ حصوں میں سے نئی اینٹوں کی سرخ دیواریں، لوہے کی کھلی ہوئی سلاخیں اور سیمنٹ کے نیچے ستون، اور کہیں کہیں پانی میں ڈوبی ہوئی تازہ چھت، اسی کے بالکل آس پاس گھاس پھوس کی بنی ہوئی نئی یا پرانی چھپر، کچھ گھروں کے سامنے دو دروازے والے یا کھیتی میں کام آنے والے جانوروں کی ماندیں اور کہیں نئے یا سیکندہ ہینڈ ٹریکٹر۔

جانوروں اور ٹریکٹروں کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ مکان بنانے کے سامان سے لدے ہوئے ٹرکوں کے لگاتار آنے جانے سے گاؤں میں داخل ہونے کا واحد چوڑا راستہ چلنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ باقی کسر غسل خانوں اور تاب خانوں سے مستقل بستے ہوئے پانی نے پوری کر دی تھی۔ حالاں کہ بزرگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ گاؤں کے تمام پانی کی نکاس کے لیے ایک گڑھا بنوا رکھا تھا لیکن ایک دوسرے سے مسابقت میں اب وہ گڑھا بے مصرف ہو کر رہ گیا تھا۔

گاؤں کے مشرقی حصے کو ویسے ہی پانی نے گھیر رکھا تھا، علاقے کا مشہور تال کسلا مختلف پوکھروں اور باولیوں میں بنا ہوا تقریباً دس گیارہ میل تک پھیلا ہوا تھا۔ پاس پڑوس کے گاؤں تو یہ سات میں ایک جزیرہ جیسے نظر آتے تھے۔ کچھ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے تال کا پانی اس بہتی تک تو نہیں آ پاتا تھا لیکن تمام نشیبی علاقے اور گھڑے، گڑھیا، تالاب اور باولیاں برسات میں بڑے تال کا ہی ایک حصہ بن جاتے تھے۔ پانی زیادہ دن کھڑا رہ جائے تو آبی پودے اور مہاجر مچھلیاں بھی بڑھ جاتی تھیں۔

شام کے وقت گاؤں اب بھی دھوئیں میں ڈوب جاتا۔ چھپروں، کچیریل اور پٹتے باورچی خانوں سے نکلتے دھوئیں کے علاوہ جانوروں کی ہر دوری (ہارے) سے آبلتا ہوا دھواں ذرا اوپر جا کر ٹھہر جاتا۔ دور سے مکانوں کے صرف خاکے ہی دکھائی دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے لگتا تھا جیسے سارا گاؤں تختیوں میں آگیا ہے۔ ہر چیز تھوڑی دیر کے لیے سست ہو کر منہ کھول کر بھاری بھاری سانس لینے لگتی۔ شاہد

میاں کے لیے یہ وقت ہمیشہ سے بڑا سخت رہا ہے۔

آج بھی سرد ہو چکے حلقے کے بے دلی سے دو ایک کش لگا کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔

ملازم چارپائیاں نکال کر آنگن میں بچھا چکا تھا۔ اب چو طرف مزے ہوئے دونوں بستروں کو سر جانے ہمارہا تھا۔ ان کی اہلیہ باورچی خانے کے در پر بیٹھی اکلوتی سال خور دو لائین کی چمٹی صاف کر رہی تھیں۔

”یہ آج بھی بکلی نہیں آرہی ہے۔“

شاہد میاں نے اوپر باب کی طرف، پھر سرکاری کھمبے پر پڑے ہوئے غیر قانونی ہار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔

”آئے چاہے نہ آئے۔ سانجھ والی تو چلے گی نا۔ ابھی تک دیوانی بھی نہیں آئی کہ مسجد کی روشنی لے جاتی۔“ ان کی بیوی نے جھٹ سے جواب دیا۔

”آہی رہی ہو گی۔ ابھی تو وقت ہے۔“ کہہ کر شاہد میاں حاطے کی طرف چلے گئے اور پنڈ پائپ سے لولے میں پانی لے کر کونے تو ملازم باہر جا چکا تھا۔ ان کی اہلیہ ہاتھ میں جلتی ہوئی لائین لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔

”اب کیا میں دروازے پر سانجھ والی رکھنے جاؤں۔ یہ جان بوجھ کر نہیں اسی وقت مائب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گھر کو نحوست گھیرے رہتی ہے۔ کوئی دروازے پر چراغ رکھنے والا بھی نہیں رہ گیا۔ کوئی تو شگون کی بات ہو؟ بزرگوں کی قبروں پر بھی چراغ جلانے والے نہیں رو گئے؟“

پتھر کی خوب صورت ترشی ہوئی چوکی پر لوہا رکھ کر شاہد میاں وضو کے لیے میری کھادی کے ڈھیلے ڈھالے کرتے کی آستینیں موزی رہے تھے کہ اچانک باہر سے کسی نے آواز دی۔

”اے شاہد میاں۔ سانجھ والی ذرا وقت سے جلا دیا کرو اور بچوں کو ہدایت کر دو کہ سانجھ والی سے پہلے گھر آ جایا کریں۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں!“

”حالات ٹھیک نہیں ہیں۔“

انہوں نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔

”اور بچے کون؟ کس کو ہدایت کر دیں؟ یہاں کون سے بچے ہیں۔“ ان کی اہلیہ نے بھی ویسے ہی حیرت سے پوچھا۔

”یہ آواز کس کی تھی، مجھے تو لگے جیسے مراد ماموں کی آواز۔“ شاہد میاں بڑبڑائے۔

”میرا خیال ہے کہ فدا بھائی پر پھر خفقان کا حملہ ہوا ہے۔ مجھے تو انھیں کی آواز لگ رہی تھی۔“

اس قدرتی تڑپ و ہل میں تحفظ، خیر و برکت نیک ظن کے لیے اب بھی دروازے پر سرشام چراغ جلانے کا روٹ ہے جسے سانجھ والی (سانجھ والی) کہتے ہیں۔

اب تمام رات دروازے دروازے جا کر سب کو ہوشیار خبردار کرتے رہیں گے۔“
ان کی بیوی لائین دروازے کی طرف لے جاتی ہوئی بولیں۔
”ابھی نماز کے بعد پوچھوں گا کہ کون تھا؟“

میں حسب عادت شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو چچا بابا وضو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وضو چھوڑ کر مسرت سے پیچھے ہوئے کھڑے ہو گئے۔

”لو بھئی سانجھ والی جلتے ہی ایک بچہ تو گھر آ گیا۔“

چچی جان بھی چوٹھے سے جلتی ہوئی کٹڑی باہر نکال کر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی آ گئیں۔ پھر خیر خیریت اور چائے ناشتے میں بتا ہی نہ چلا کہ کب دیوانی آ کر مسجد کا چراغ لے گئی اور کب اذان ہو گئی۔

”بڑی تیزی سے مکانات بن رہے ہیں۔ حالات سدھر گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ بجلی بھی گھر گھر آ گئی ہے۔ پورا گاؤں روشن ہو گیا ہے۔“

میں نے یوں ہی رائے ظاہر کی۔

”ہاں۔ سب فلیج کی برکتیں ہیں۔“ چچا بابا کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے۔

”لیکن جھما جھم روشتی اور پختہ اینٹ کی دیواروں اور چھت کے باوجود تحفظ کا احساس قہم ہو گیا ہے۔ ہم کچے شکستہ مکانوں اور اندھیرے گاؤں میں اپنے آپ کو بہت محفوظ پاتے تھے۔“

”کیا مطلب؟“ میں نے حیرانی سے پوچھا۔

”مطلب یہی کہ اب تو گاؤں میں کچھ بے شمار، اندھے بہرے اور معذور بوڑھے ہیں۔ کچھ کھنٹیوں ریختے ہوئے بچے یاد رختوں کی طرح بانجھ عورتیں۔ باقی تو سب باہر نکل گئے ہیں۔ سخت مشقت کے بعد جب دو سال کے سال آتے ہیں تو افتادہ لیکن لائق ذراعت زمینوں کو بار آور بنانے کی کوشش کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ کل دن میں دیکھنا۔ پوری بستی میں صرف عورتیں کمباز ہی ہیں، ان گنت، بے شمار عورتیں۔ اگر کچھ ہو گیا تو یہ کیا کریں گی یا ہم لوگ کیا کریں گے۔ ان کی وجہ سے تو اور۔“

چچا بابا ہلہ اڑھوڑا چھوڑ کر حقے کی طرف متوجہ ہو گئے۔

چچی جان دوپٹے سے آنکھیں خشک کرتی ہوئی آئیں تو میں ان سے مخاطب ہو گیا۔

”کیا ہوا۔ کیا گیس نہیں ہے۔“

”نہیں۔ کہاں آسانی سے ملتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ یا ذریعہ تھا انھوں نے بیک سے

حاصل کر لی ہے اور قبضے سے منگوا لیتے ہیں۔ انھوں نے کوشش بھی نہیں کی۔“

چچی جان نے چچا بابا کی طرف اشارہ کیا۔

”کیوں؟ ان کے تو کئی ایم ایل اے اور ایم پی سے تعلقات ہیں۔ کسی کے کوٹے سے بھی لے

لیں۔

میں نے احتجاجاً چچا ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

”ایک آدھ بار کہا تو۔ لیکن؟ اب بار بار ان کے پیچھے بلکان ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ بڑی سکی

کا احساس ہوتا ہے۔“

میں خاموش رہ کر گاؤں کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن کچھ نہ سنائی دیا۔

”جیسے کھلیان کی طرف منہ کر آئیں۔“

میں نے چچا ابا سے کہا۔

”کھلیان؟ کھلیان اب کہاں ہے؟ وہاں تو سب دکائیں بن گئیں۔“

”چچا ابا نے منہ کر کہا۔“

”دکانیں بن گئیں؟ تو پھر بچے کھیلنے کو دتے کہاں ہیں؟ اور پھر کھلیان تو۔“

چچا ابا زور سے منہ پڑے۔

”بھئی اول تو اب کھیلنے کو دے والے بچے گاؤں میں ہیں ہی نہیں۔ چھٹیوں میں چند روز کے

لیے آتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں تو پہاڑی نیلو، سیال، نندی، جھامیر اور گلی ڈنڈا کے بجائے گھروں کے

سامنے یا لہو و برق ویران آٹکوں میں کرکٹ اور فٹ بال کھیلے ہیں۔“

”شہروں میں تو ہم نے بھی یہی کھیل کھیلے ہیں لیکن یہاں گاؤں میں۔“

میں چپ ہو گیا۔

گھر سے باہر نکلنے لگے تو چچی جان نے پکار کر کہا۔

”کسی کے یہاں بیٹھ نہ جائے گا۔ جلد ہی آجائے کھانا بس تیار ہے۔“

ہم دونوں کیچڑ پانی سے بچتے بچاتے ریت، بھری، لوہے کی سلاخوں اور ٹوٹی ہوئی اینٹوں کے

دھیرے پاؤں رکھتے کھلیان کی طرف چلے تو گاؤں کا ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔

”کمال ہے۔ عجیب سناٹا ہے۔ پہلے تو لوگ خاصی دیر تک اپنے دروازوں پر بیٹھا کرتے تھے یا

پھر ملنے ملانے نکلتے تھے۔“

میں اپنے آپ بڑبڑایا لیکن چچا ابا خاموش رہے۔

بند دروازوں کے پیچھے سے کہیں کہیں ٹرانسسٹر کی ہلکی ہلکی آوازیں آرہی تھیں اور کہیں ٹی وی

پر کوئی پروگرام آرہا تھا۔ میں نے اوپر نظر کی تو کچھ گھروں کی چھت پر بانس کے ڈنڈوں پر اینٹینا لگا ہوا تھا۔

”پہلے گھروں میں بچانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، جو ہوتا تھا وہ ایسی جگہ محفوظ رہتا تھا کہ عام

آدمی کی سمجھ میں ہی نہ آسکے۔ اس لیے کبھی گاؤں کے دروازوں میں تالا نہیں لگتا تھا اور لوگ یوں ہی زنجیر

لگا کر گھر سے نکل جاتے تھے۔ لیکن اب ہر گھر میں بچانے کے لیے بہت کچھ ایپورٹ ہو کر آگیا ہے۔“

چچا ابانے خاموشی توڑ کر کہا۔

مجھے اپنے بچپن میں ہوئی کچھ چوریاں آج بھی یاد ہیں۔ جن میں چور جو یا گیہوں کی گٹھری، گڑ کی بھیلی اور پیاز کے گٹھے چوری کر کے لے جاتے تھے۔ ہاں کبھی کبھی ان کے ہاتھ کوئی چاندی کا زیور بھی لگ جاتا تھا جس کے لیے سوکھا اور جھاڑا کر کنورہ چلوایا جاتا تھا یا پھر کسی عامل کے ذریعے قرآن شریف میں چھری رکھی جاتی تھی اور انڈا گنویا جاتا تھا۔

کھلیان کے ارد گرد مختلف بزرگوں سے منسوب تھنی آم کے کھم شہیم درخت دور سے رات کی سیاہی میں ٹھنڈے سے نظر آ رہے تھے۔ ذرا نزدیک جانے پر نو تعمیر شدہ دکانوں کی قطاریں بھی کم زور روشنی والے بلب میں نظر آنے لگیں۔ وہاں کسی دکان میں پوری آواز سے ٹرانسسٹر پر کوئی پوربی گیت بجا رہا تھا۔

آہٹ پا کر کسی نے پوچھا۔

”کون ہے؟“

”میں ہوں شاہد۔“

چچا ابانے جواب دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے۔

”یہ وصی بھائی کی دکان ہے۔ یہیں انھوں نے چھوٹا سا دروازہ بھی کھول لیا ہے۔ دونوں کام

ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔“

”کیسی چل رہی ہے؟ میرا مطلب ہے پیشہ ور دکان داروں سے تو بڑا سخت مقابلہ ہو گا۔“

میں نے کچھ تجسس سے کہا۔

”ظاہراً تو نہیں لیکن اندرونی طور سے لوگ دو خانوں میں بٹ گئے ہیں۔ اکثر میرے صاحبان کئی

وجوہ سے وصی بھائی کی دکان سے سودا لیتے ہیں اور آس پاس کی بستی والے ان کی دکان سے کترا کر پرانے

ہم قوم دکان داروں کے یہاں ہی جاتے ہیں۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی وجوہ ہیں، لیکن۔“

میں نے چچا ابانے کا مفہوم سمجھ کر بات اچک لی۔

”ہاں یہ تو صریحاً مقابلے والی بات ہو گئی۔“

”اور گاؤں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہم بن جاتی ہیں۔“

چچا ابانے کہہ کر چپ ہو گئے۔

میں نے بات کا رخ بدلنے کی خاطر آم کے درختوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔

”اس بار فصل کیسی ہے؟ اب کی تو باری ہو گی؟“

”بور اور پھول تو بہت آئے تھے لیکن ہر سال کی طرح اس بار بھی ساری فصل تباہ ہو گئی۔

سارے بور چپک کر جھڑ جاتے ہیں اور ننگے درخت شرمندہ شرمندہ سے کھڑے رہتے ہیں۔“

وصی پھوپھا جو باتوں کی آوازیں سن کر دکان سے اتر آئے تھے، بولے۔

”میاں اب ہم آہستہ آہستہ نعمتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ مکین اور مکان کا، باشندے اور گاؤں کا، وطن اور اہل وطن کا بہت شدید رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے عورت مرد کے لمس کے بغیر بانجھ ہوتی جاتی ہے ویسے ہی یہ برکتیں بھی فیض یاب ہونے والوں کے بغیر!“

چچا ابا جملہ اوصو را چھوڑ کر سگریٹ سلگانے لگے۔

”ممکن ہے کہ یہ درخت اپنی طبعی عمر کو پہنچ چکے ہوں۔ یہ تو آپ لوگوں سے بھی بڑے ہیں۔

اب کب تک پھل دیتے رہیں۔“

میں نے درختوں کی طرف سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔

”اور بے باغوں کو کیا ہوا؟ دودھ دینے والے جانوروں کو کیا ہوا؟ ڈھیروں لٹاؤ اگلنے والی

زمینوں کو کیا ہوا؟“

چچا ابا کے لہجے میں بے بسی کی جھلک آگئی تھی اور میری طبیعت بھی مکدر ہو گئی تھی۔

”سہیلے اب گھر چلیں۔ چچی جان اکیلی انتظار کر رہی ہوں گی۔“

ہم لوگ بستی میں داخل ہوئے تو فی وی پر خبریں آرہی تھیں۔

”شاید پراڈشک سماچار شروع ہو گئے۔“

میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔

”ان خبروں نے بہت دھوکا دیا ہے۔ ان کو سننے کے بعد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا تو

انتظار اور خون ریزی میں مبتلا ہے۔ صرف ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ ہے جہاں رعایا خوش حال اور عوام

مرفع الحال ہیں اور انتظامیہ غیر جانب داری سے اپنے فرائض پہ حسن و خوبی انجام دے رہی ہے۔ واقعی

صورت حال جاننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ بھائی فدا حسین کی پریشانی کو بھی ہم مالی خولیا کہہ کر مطمئن

ہو جاتے ہیں۔“

چچا ابا کے لہجے سے ابھی بیزاری ختم نہیں ہوئی تھی۔

”یہاں کبھی کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو حیرت ہے۔“

چچا ابا نے ذرا اسی آواز دہرا کر کہا تو میں نے بھی مختاط انداز میں جواب دیا۔

”پھر آپ لوگ بھی تیار ہی کیجیے!“

”لوگ؟ کون لوگ؟ یہ بلبلاتی اور صبح و شام تعویذ گنڈے کرنے والی یا کوٹے دیتی ہوئی

مرد تھیں، یا کوٹے کر سنا اس کی طرف دوڑتے ہوئے بوڑھے یہاں اسٹل کے نام پر ہڑپا سے ہنگے ہوئے

آئینہ قدیم کے باقیات ہی تو ہیں۔ آپا واجداری، رنگ خورد و تلواریں اور بھالے جنھیں چھپکلی یا چوہے پر چلاؤ

تو وحیرت سے دیکھنے لگتے ہیں۔“

”اور بندوقیں؟ گاؤں میں تو کئی بندوقیں تھیں۔“

میں نے چچا ابا کی جھلاہٹ سے کچھ لطف لیتے ہوئے کہا۔

”ہاں بندوقیں تو ہیں لیکن لائچی کی طرح بغیر کار تو سوں کے۔ بلیک سے کیس تو لی جاسکتی ہے

لیکن کار تو س کون لے؟ اور پھر ہم نے بندوقوں سے مرغابیوں، تیریاہرنوں کا شکار کھیلتے دیکھا ہے۔ بندوق

سے آدمی مارنا نہ تو ہماری وراثت میں رہا ہے اور نہ ہی اب بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ یہ تو جہالت کے

ہی خلاف ہے۔ اول تو یہ یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں تباہ کرنے، ذبح کرنے اور لوٹنے کے

لیے حملہ آور ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھلا کیسے ہم اس پر جوابی حملہ کریں گے۔“

چچا ابا عجیب بے بسی سے بولے۔

”یعنی آپ کے خیال میں یہاں یہ سب نہیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا؟“

میں نے اپنے دروازے کے پاس پہنچ کر کہا۔

”ہوگا۔ ہو سکتا ہے! صورت حال بہت دبے پاؤں خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ

نہ ہو یا کچھ دنوں کے لیے ٹل جائے۔ لیکن ہم ایک انتظار اور دوسرے میں رہنے کے علاوہ کچھ بھی کیا کر سکتے

ہیں۔ خطرات اگر ہیں تو بہت دبے پاؤں ہی آرہے ہیں۔“

کھانے کے دوران بھی چچا ابا کسی سوچ میں ڈوبے رہے پھر بولے۔

”یہ جو میں نے نعمتوں سے محرومی والی بات کہی تھی وہ بلا سبب نہیں تھی۔ میں نے اپنے

دوران تعلیم کہیں پڑھا تھا جب کسی قوم یا بستی پر کوئی بلا یا کوئی عذاب آنے والا ہوتا تھا تو تمام نعمتیں سلب

کر لی جاتی تھیں اور اس کی نشانی یہ تھی کہ جانور اور پرندے اس بستی کو چھوڑ دیتے تھے۔ تم تو سرشام آگئے

تھے کیا سیرالینے والے پرندوں کی آوازیں تم نے سنی؟“

”ہاں واقعی۔ حاطے میں اور پیچھے بانسوں کے جنگل میں کتنا شور ہوتا تھا کہ کان پڑی آواز بھی

نہیں سنائی دیتی تھی۔ یہ سب کہاں چلی گئیں؟“

میں نے حیرت سے کہا۔

”دن میں بھی صرف چیلیں اور گدھ نظر آتے ہیں۔ باقی سب پرندے ایک دم سے غائب

ہو گئے ہیں۔ مہاجر آبی پرندے جن کا شور تالاہ سے گاؤں تک گونجا کرتا تھا۔ اب بستی کے اوپر ہی اوپر

گزر جاتے ہیں۔ پہلے گھر گھر دودھ دہی کی افراط رہتی تھی۔ اب جانور لاؤ تو بستی میں آتے ہی ان کے تھیں

سوکھ جاتے ہیں۔ فصل کے پھل اتنے افراط تھے کہ لوگوں کو بلا بلا کر دیے جاتے تھے۔ ورنہ پال کی پال سڑ

جاتی تھی۔ اور اب شہر سے پھل خرید کر لایا جاتا ہے تاکہ بچے ذائقہ نہ بھول جائیں۔“

چچا ابا کے لہجے میں ذرا اسی شدت اور جھلاہٹ کا عنصر آتا جا رہا تھا۔

”اس کا سبب عذاب ہی کیوں؟ نیتوں میں خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے والوں کی نیتیں سیر تھیں یا

لوگ کم تھے اس لیے تھوڑی چیز بھی زیادہ لگتی تھی۔“

میں نے بس بحث برائے بحث کے طور پر کچھ خالی الذہنی سے جواب دیا۔

”لوگ بہت تھے۔ بہت بڑا مجمع، انبوہ، ایک آواز پر مسجد، امام بارگاہ جاتا تھا۔ گلیاں بھی

سنان نہیں ہوتی تھیں۔ اور چارپائیوں سے آنگن بھرے رہتے تھے۔“

”آؤ اپنی چارپائی میرے ہی پاس رکھالو۔“

سفید سفید بستر پر لیٹ جانے کے بعد چچا ابا نے پھر وہیں سے بات شروع کی۔

”تم تو پیرا بھی نہیں ہوئے تھے۔ میرا بھی بچپن تھا۔ جب گاؤں سے اجتماعی ہجرت ہوئی تھی۔

اس بحث کو چھوڑ کر وہ صحیح تھا یا غلط۔ یادہ کیا لے گئے اور کیا چھوڑ گئے۔ میں تو سمجھیں یہ بتانا چاہو رہا ہوں کہ

ہمارے خاندان کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ کئی جگہوں کا باغ، جس میں کم و بیش ایک ہزار درخت تھے اور ہر

درخت خاندان کے افراد سے منسوب تھا۔ شاید اسی لیے وہ محض باغ نہیں تھا بلکہ ہر گھر کا ایک حصہ تھا۔

نوجوان، بچے اور اکثر بوڑھے دن کا بیش تر وقت اسی باغ کے کسی نہ کسی حصے میں گزارتے تھے۔ تم نے بھی

اس کے قلعے سے جوں گے؟ تو اس اجتماعی ہجرت کے بعد پورا باغ اچانک ہی خشک ہو گیا، بالکل اچانک۔ بڑا

سرہنر، شاداب اور بارور باغ تھا۔ خاندان کے بچے کچھ لوگ بس باغ کے گرد گئے۔ پاس پر دوس کے گاؤں

والے اس باغ کی تباہی دیکھنے آیا کرتے تھے، تو یہ کیوں ہوا؟“

چچا ابا کے لہجے میں استفسار کم اور تاسف زیادہ تھا۔

”ہاں۔ ابا بھی اس کی بہت باتیں کرتے ہیں۔“

میں نے نیم غنودگی میں کہا اور چادر اوڑھنے لگا۔ نیند میں ڈوبنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ چچا

ابا اسی طرح ٹیکے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔

”کچھ پتا چلا شام کو کس نے آواز دی تھی۔“

چچی جان نے دھیرے سے پوچھا۔

”نہیں۔“ کہہ کر چچا ابا پھر چپ ہو گئے۔

صبح کسلا تال سے سورج نکل کر جب اتنا بلند ہو گیا کہ اس کی کرنیں سیدھی میرے چہرے پر

پڑنے لگیں تو آنکھ کھل گئی۔ دالان میں چچا ابا ٹرے اور کیتلی سامنے رکھے بیٹھے تھے۔ آنگن میں صرف

میری چارپائی رہ گئی تھی۔ باقی دونوں چارپائیاں سلیقے سے کمرے میں بچھ چکی تھیں۔ میں نے کسل مندی

سے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو کرکڑی محسوس ہوئی۔ دیکھا تو سارے بستر پر گرد اور نیم کی پیلی پیلی پتیاں

چھپی ہوئی تھیں۔

”کیا رات آندھی آئی تھی۔“ میں نے یوں ہی آواز لگائی۔

”بس تیز ہوا میں تھیں۔ شاید کہیں بارش ہوئی ہو۔ تم تو بہت بے خبر ہو گئے۔“

چچے سے چچی جان نے جواب دیا۔

”چلو بس آ جاؤ۔ کھلی کر کے چائے پی لو۔ بالکل تیار ہے۔“

چچا ابانے سگریٹ کا کش لے کر ہانگ سی لگائی۔

”ناشتا کیا کرو گے؟“ چچی جان نے دھلا مکڑے میں رکھتے ہوئے پوچھا۔

”ناشتا ہی نہیں، پہلے کھانے اور دوسرے کھانے تک کا پروگرام نوٹ کر لیں۔“

میں نے ایک ذرا گردن میز بھی کر کے جواب دیا۔

”تیونی کی روٹی، چاول کی روٹی، دال کا بھلہ، زمین قند کا اچار، منر کی چاٹ، پکا ہوا کنٹھل اور تازہ

مچھلی۔ مچھلی کا قند، مچھلی کا سالن، مچھلی کی روٹی، مچھلی کی دال، مچھلی کا یہ اور مچھلی کا وہ۔۔۔ اور۔۔۔۔۔“

چچا ابا اور چچی جان دونوں چپ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور میں رک کر حیرانی

سے ان کی صورتیں دیکھنے لگا۔

”کیا ہوا؟ آپ لوگ ایک دم سے۔۔۔!“ میں دونوں سے ہی مخاطب رہا۔

”کچھ نہیں! اور سب چیزوں کا انتظام تو کر لیا جائے گا۔ کچھ چیزیں تو گھر میں ہی ہوں گی۔

لیکن۔۔۔“

چچی جان بات اور حوری چھوڑ کر پھر چچا ابا کی طرف دیکھنے لگیں۔

”میاں مچھلی کا خیال چھوڑ دو۔ کسلا تال کی ساری مچھلیاں زہر آلود ہو گئی ہیں۔“

چچا ابانے ماننے والے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔

”مچھلیاں زہر آلود ہو گئی ہیں یا پانی زہر آلود ہو گیا ہے؟ یا اس میں بھی آپ لوگ کسی سازش

کی بوسو گئے رہے ہیں؟“

میں نے کچھ جھلا کر کہا۔

”کیا بے وقوفی کی بات ہے۔“

چچا ابا کہہ کر چپ ہو گئے تو مجھے لگا کہ میرے طنز پر ان کی طبیعت کچھ بد مزہ ہو گئی ہے۔

”پھر کیا بات ہے؟“ میں نے تجسس سے پوچھا۔

”تال کا جو حصہ بستی سے ملا ہوا ہے اس کے تمام پوکھرے اور بادلیاں مردہ اور نیم مردہ

مچھلیوں سے پٹ گئے ہیں۔“ چچا ابانے جواب دیا۔

اور وہ جیسے جو گاؤں سے باہر ہیں یا دوسرے گاؤں میں ہیں۔ وہاں؟“

میں نے حیرت سے پوچھا۔

”وہاں ابھی یہ صورت حال نہیں ہے۔ لیکن۔۔۔“

چچا ابا کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے بات آپک لی۔

”لیکن پانی تو یہاں سے وہاں تک ایک ہی ہے۔ یہ پانی بھی پیچھے جا کر مٹی ندی سے مل جاتا ہے۔ پھر اٹکیا ہماری بادلیوں اور پوکھروں میں کسی نے کچھ ڈال دیا ہے؟“

جس سوچ پر میں نے طنز کیا تھا وہی بات بے ساختہ میرے منہ سے نکل گئی۔

”نہیں۔ اتنے لقمہ و ق پانی میں کوئی کیا ڈالے گا؟ اور اب تو دوسرے گاؤں سے بھی مچھلیوں کی موت کی خبریں آنے لگی ہیں، لیکن اٹکاؤ کا! وبا کے شروع ہوتے ہی ہم لوگوں نے ضلع ادھیکاریوں اور متعلقہ محکمے والوں کو مطلع کر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد فشرینز والے آئے بھی تھے۔ انہوں نے معائنہ بھی کیا اور نمونے کے لیے مرزدہ مچھلیاں اور بادلیوں سے پانی اور مٹی بھی لے گئے۔“

”پھر انہوں نے کیا رپورٹ دی؟ کیا علاج کیا؟“ میں نے سوال کیا۔

”کچھ نہیں! کوئی بتا رہا تھا کہ کسی بخت دار اخبار میں خبر آئی تھی اور آگاہ کیا گیا تھا کہ کوئی ان مچھلیوں کو نہ کھائے۔ انھیں ویلوٹ فیکس کی بیماری ہے۔ مچھلیوں کا کینسر۔ چھوٹی چھوٹی بادلیوں اور مچھلی پائن کے تالاب میں چوٹے کا پانی اور پوکھروں میں ڈالتے رہیں۔ بس۔“

چچا ابانے آزدوگی سے جواب دیا۔

”مچھلیوں کا کینسر؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ زہریلی دواؤں یا کیمیکل کھاد وغیرہ کا اثر ہو؟ مثلاً کھیت سے ہو کر پانی کے ساتھ دودھ اٹیں وہاں پہنچ گئی ہوں اور ان میں انفیکشن پیدا ہو گیا ہو؟“

میں نے تجزیہ کرنے کی کوشش کی۔

”جی نہیں۔ کچھ دنوں پہلے جلال سلمہ بینک کے کسی کام سے آئے تھے تو۔۔۔“

”کیا جلال میاں نے بھی گاؤں چھوڑ دیا؟“

میں نے ان کی بات کاٹ کر حیرت سے پوچھا۔

”ہاں۔ بچوں کی پڑھائی کی خاطر وہ بھی شہر منتقل ہو گئے ہیں۔“

چچا ابانے دھیرے سے جواب دیا۔

”پھر تو۔۔۔ اچھا کیا بتا رہے تھے جلال۔۔۔؟“

میں نے بات ٹال دی۔ اس لیے کہ میں خوب جانتا تھا کہ ہم لوگوں کے دور دور رہنے کے بعد خاندان میں چچا ابانے کے سب سے قریب جلال ہی تھے اور ان کے بچے ہر وقت چھوٹے دوا کے گھر کا ہار بنے رہتے تھے۔ ان کے بغیر ان دنوں کا خالی پن اور قیوت ناک ہو گیا ہو گا۔

”وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہماری جاپان سے آئی ہے۔“

چچا ابانے بہت دھیرے سے بول کر چپ ہو گئے۔

”کیا حقاقت ہے۔ جاپان سے سیدھی یہ بیماری ہمیں ہمارے گاؤں موضع بہاء الدین پور کندھیا تحصیل چھوٹ پر ضلع انجم گڑھ صوبہ اتر پردیش ہی آئی ہے۔ عجیب ہے ہمارے یہاں۔ آئوب چشم بنگلہ ویش

سے، انفلوئنزا برساتے، تخریب کار پاکستان سے، فساد کی امریکا سے اور جہیز کی لعنت کسی اور سپریا اور سے ہی کیوں آتے ہیں؟“

چچا ابا کچھ نہ بولے تو میں نے پھر پوچھا۔

”اچھا بیاری کیا ہے؟“

”بس مچھلی کے جسم پر کہیں سرسوں کے دانے برابر سنہرا گلابی سادہ چٹا پڑتا ہے۔ وہ دھڑا بڑا ہو کر آہستہ آہستہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ پھر مڑنے لگتا ہے اور مچھلیاں تڑپ تڑپ کر کنارے آکر ختم ہو جاتی ہیں۔ بدبو اور مڑا ہوا گایہ عالم ہے کہ کوئی اس طرف سے گزر بھی نہیں سکتا۔ بس مردار خور پرندے جھنڈ کے جھنڈ ٹوٹ پڑتے ہیں۔“

”عجب معاملہ ہے؟“ میں نے پریشان ہو کر کہا۔

”مسئلہ مچھلی کھانے یا نہ کھانے کا نہیں ہے۔ ہم لوگ مہینوں تال کی مچھلی نہ کھائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ حالاں کہ اسی کام کے لیے بابائے ایک کیوٹ گھراپنی زمینوں پر آباد کر لیا تھا کہ انھیں تال کی تازہ مچھلی ملتی رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسلا تال کی مچھلیوں میں جو سوندھا پن ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ اس وقت مچھلی پالنے وغیرہ کا اتار واج کہاں تھا؟ اب تو اسی بستی میں ۸۵ لاکھوں میں مچھلیاں پلتی ہیں جو سال کے سال فروخت ہوتی ہیں۔ پھر بستی میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی روزی تال سے ہی وابستہ تھی اور ان کی غذا ہی مچھلی تھی۔ لیکن اب تو پورے علاقے میں۔“ چچا ابا نے بتایا۔

”کیا گاؤں کے مچھلی پالنے والے تالاب محفوظ ہیں؟ پھر تو جلال میاں والی باؤلی سے مچھلیاں نکلوائی جاسکتی ہیں۔“ میں نے کچھ امید سے کہا۔

”نہیں! قطعاً نہیں! یہی تو تردد ہے۔“

چچا ابا نے سختی سے انکار کر دیا۔

”مردار خور پرندے شکم سیر ہو کر گاؤں کے درختوں اور چھتوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ان کی بیٹ ساری بستی میں پھیل رہی ہے۔ بلکہ پھیل چکی ہے اور کبھی کبھی وہ مردہ نیم مردہ مچھلی چوچے میں دبا کر بستی کی طرف آتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں۔ اور راستے میں اڑتے ہوئے یاد درختوں اور چھتوں پر بیٹھ کر انھوں نے ہضم شدہ یا نیم ہضم مچھلیوں کی تہ بھی کی ہے۔ جسے دیکھ لینے پر فضلہ کو فوراً زمین میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ وہ مچھلیاں گاؤں کے کنوؤں اور باولیوں میں نہیں گری ہیں؟ یا مچھلی پالنے والے تالاب اس انفیکشن سے محفوظ ہیں؟ پھر یہ کہ لاتعداد مردار خور پرندے اب اس بستی کو دیکھ چکے ہیں۔ اس سے مانوس ہو چکے ہیں۔“

”پوری بستی اپنے جانوروں کو تال کی طرف نہیں جانے دیتی۔ بلکہ جانور خود شدید بدبو اور مردار خور پرندوں کے شور و ہشت سے اس طرف نہیں جاتے۔ شاید انھیں خود خطرے کا احساس ہو گیا

ہے۔ لیکن وہ بہت سی گڑبڑوں سے تو پانی پی رہے ہیں۔ اس سے کہاں تک روکا جاسکتا ہے۔ اب اگر ان کے دودھ میں بھی جراثیم آگئے ہیں؟ یا وہ جانور جو دن رات افسانوں کے درمیان رہتے ہیں ان کے جسم پر بھی گلابی دھبے نمودار ہو گئے تو؟ یا ساگ سنہری اور فصل پانی میں اس کے اثرات۔۔۔

پچا ابا اس کے بعد خاموش ہو گئے۔

میں بھی بہت دیر تک چپ چاپ بیٹھا انھیں دیکھتا رہا۔

”اچھا۔ میں ذرا گاؤں کا چکر لگا کر آتا ہوں۔“ میں نے اجازت طلب انداز میں کہا۔

”جلدی آ جانا۔ کہیں بیٹھ نہ جانا۔ ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں! میں بھی ذرا حوا ماموں کے پاس جا رہا ہوں۔“

وہ چیل کے لیے جھکے تو چچی جان نے آواز دی۔

”اس کے بارے میں ماموں جان سے ضرور پوچھیے گا۔ مجھے ہول سی ہو رہی ہے۔“

”ہاں اسی لیے جا رہا ہوں۔“ پچا ابا بھی کھڑکی سے باہر چلے گئے۔

میں گھر سے نکل کر ادھر ادھر ہوتا ہوا سیدھے تال کی طرف چل دیا۔ آبادی کا آخری گھر امان کا تھا۔ اس کے بعد ہی کھیتوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ تال کے کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔ فصل کٹ جانے کے بعد یہاں سے تال تک کا منظر بالکل صاف تھا۔ لیکن تال تک پہنچنے سے پہلے ہی میری نظریں سامنے کھیتوں میں ایک طویل سیاہ سلسلے پر جم کر رہ گئیں۔ (الغرض وہ مرد اور خور پرندے حد نظر تک کھیتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ گردن ڈالے سستا رہے تھے اور کچھ گردن جھٹک جھٹک کر کچھ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے درمیان کونے اور کچھ دوسرے پرندے تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ کبھی کبھی یہ ایک دوسرے پر لپک کر شور بھی مچا رہے تھے۔ لیکن اصل شور تال کے کنارے سے آ رہا تھا۔ جہاں پرندوں کی کثرت کی وجہ سے زمین کا حصہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بدبو کے بھگے ہواؤں کے ساتھ یہاں تک آ رہے تھے۔ سو قدم آگے بڑھنے کے بعد بدبو اور تیز ہو گئی۔ کچھ پرندوں کی تیز نظریں مجھے اپنی طرف گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ لیکن میں ناک پر دھماکے رکھے آگے بڑھتا ہی گیا۔ پرندوں سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور بدبو اور بساندہ کے مارے ابکیاں آ رہی تھیں لیکن میں ناک سے ہلکی ہلکی سانس لیتا ہوا پرندوں سے ذرا کتر کر تال کی طرف بڑھتا رہا۔

مجھے احساس نہیں کہ کس چیز پر میری نظر پہلے ٹھٹھکی تھی۔ تال کے کنارے جھکتے، اٹھتے، بڑھتے اور پیچھے ہٹتے حد نظر تک پھیلے ہوئے ہزاروں مرد اور خور پرندوں پر یا یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے کم از کم دوفت اونچے چھوٹی بڑی مچھلیوں کے چمکتے جلیاتے ڈھیر پر۔ بلکہ ڈھیر کے بجائے یہ مچھلیوں کی بے ڈھنگی سی دیوار دکھائی دے رہی تھی جو ایک طرف سے گرتی جا رہی تھی اور دوسری طرف سے لہریں اسے پھیلاتی اور سمیٹتی جا رہی تھیں اور پرندے بس ان پر منحہ مارتے جا رہے تھے اور نکلنے جا رہے تھے۔ باقی شور

مچار ہے تھے یا جگہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے اور پیروں میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ ہونے لگی۔ ایک لمحے بعد پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔

میں دہشت زدہ انداز میں پرندوں کو دیکھ رہا تھا کہ اگر ان میں سے چند بھی مجھ پر ٹوٹ پڑے تو میں نے گھبرا کر ان پر سے نظریں ہٹائیں تو سامنے دور تک پانی ہی پانی چمک رہا تھا۔ تال کے اس پوکھرے سے دور کہیں کہیں آبی پودے لہرا رہے تھے ورنہ حد نظر تک پانی صاف تھا۔

آنکھیں ذرا جمیں تو میں نے دیکھا کہ پانی کی چمکیلی سطح پر لاکھوں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چمکتی، تڑپتی اور اچھلتی ڈوبتی ہوئی کناروں کی طرف بڑھتی چلی آرہی ہیں۔ کچھ لہروں کے ساتھ اور کچھ لہروں کے بالکل مخالف۔ لیکن سب کا رخ نزدیک ترین کناروں کی ہی طرف تھا۔ کنارے تک آتے آتے کچھ ختم ہو کر پانی کی سطح پر تیرنے لگتی تھیں اور کچھ کنارے پر آ کر بھی تڑپتی رہتی تھیں۔ مردار خور پرندے انھیں نیم زندہ مچھلیوں پر تیزی سے چھپنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ میں نے واپسی مڑنے سے پہلے ایک بار پھر پوکھرے کے چمکتے پانی کو دیکھا کہ کہیں یہ نظر کا دھوکا تو نہیں۔ لیکن سارے پانی پر کبھی لاتعداد مچھلیوں کی سیاہ پشت چمکتی اور کبھی سفید اجلا پیٹ تیز دھوپ میں چمک اٹھتا۔

میں سانس روک کر رومال سے پسینہ خشک کرتا ہوا واپسی کے لیے تیزی سے مڑا لیکن دامن کے دروازے تک پہنچتے ہی نیم کی ڈال پکڑ کر قے کرنے لگا۔ جب پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت بھی نہیں رہ گئی تو وہیں دروازے پر بٹھی ہوئی بانس کی چار پائی پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔

”میں سمجھ رہا تھا کہ تم اوھر ہی آئے ہو گے۔ اٹھو گھر چلو۔ بارش کے آثار ہیں۔“

میرے کانوں میں چچا بابا کی آواز آئی تو میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔

”بارش؟“ اوپر دیکھا تو آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور ہوائیں خاصی تیز ہو چکی تھیں۔

”ہاں دیکھیں برسات میں گیا ہوتا ہے؟ برسات میں بڑا تال پھیلتا پھیلتا بستی کے گڑھوں،

باولیوں، تالاب اور نشیبی علاقوں تک آ جاتا ہے۔ سارے پانی ایک ہو جاتا ہے۔ یہاں سے وہاں تک اور تب کیا ہوگا؟

اب دوسری اجتماعی جہرت ناممکن ہے اور کون ہماری رخصت پر وہی مچھلی کا شگون دے گا؟

بانو قدسیہ

ایک دو اور تیسرا ”وہ“

مائی ہاجرہاں نے ہاتھ کی ہتھیلی پر کچھ گلاب کی پتیاں ڈالیں پھر زور کی پھونک مار کر انھیں اڑا دیا۔ ایک دو سرخ پتیاں ہتھیلی پر رہیں۔ غور سے ان کو دیکھتے ہوئے مائی نے کہا — ”کوئی اس بار اتوار ہی راجا اتوار ہی وزیر۔۔۔ سارا سال بارش خوب ہوگی۔۔۔ چاول، کنک، گنا، کپاس کی کمی نہیں۔۔۔ پر کالے رنگ کو باری رہے۔۔۔ ماش، کودا، تل، لوہا۔۔۔ ان کی قیمتوں میں کم کم ہوئے جائے۔ سفید رنگ کا کپڑا سستا کالے رنگ کا مہنگا۔۔۔ دھاتوں کے بیوپاری خوش۔۔۔ گیسر، ہلدی، کسم، لونگ، جاتری بیچنے والے روئیں۔“

مائی ہاجرہاں سال بھر میں ہونے والی فصلوں کا بیان تفصیل سے کرتی چلی تو اس کی چادر کا کونا کھینچ کر عبدالکفریم بولا — ”مائی جی۔۔۔ اماں پھول واری مجھے فصلوں سے کیا لینا دینا۔۔۔ اچھی ہوں یا بری مجھے ازانی گرائی سے کیا۔۔۔ مندہو کہ نہیں ہر سے، ہمیں بھرے گودام سے کچھ تعلق نہیں۔“

مائی پھول واری نے آنکھیں کھولے بغیر بڑے جلال سے کہا — ”حق اللہ۔۔۔ کبھی یہ ہوا کہ جاٹ ہو کر دھرتی سے ناناٹوئے۔۔۔ کبھی یہ ہوا کہ ماں بن کر اولاد بھولے کبھی یہ دیکھا مرد ہو کر عورت سے ناناٹوئے۔“

”میں جاٹ نہیں ہوں ماں جی۔۔۔ گجر ہوں گجر۔۔۔ پہلے بہت گامیں بھینسیں تھیں میرے باپ کے زمانے میں، اب صرف قین بھینسیں ہیں اور ایک گائے۔۔۔ ان کا دودھ ڈرموں میں ڈال کر لاہور لے جاتا ہوں۔ گرمی ہو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں راستے میں دودھ نہ پھٹ جائے۔ سردی ہو تو پالیں والے کا خطرہ رہتا ہے۔۔۔ میں تو ڈر کا، خوف کا پالا ہوا ہوں۔۔۔ مجھے کیا لینا جنس اجناس سے۔“

مائی ہاجرہاں نے آنکھ کھولی۔۔۔ گانچ کی بنی آنکھیں بری نیلی گویا اس سے بھی پرے دیکھنے لگیں۔

”تو پھر آگیا عبدالکفریم۔۔۔ بابا جا کر دودھ بچ میرے پاس تیرے سوال کا جواب کوئی ناں۔“

”ہاں جی۔۔۔ آگیا۔“

"تجھے منع کیا تھا کہ ہماری جھونپڑی میں تیرے سوال کا جواب نہیں۔ ہم تو گیہوں، جو، چنا، مکھن، کافور، سوت کپاس کا اُتار چڑھاؤ بتاتے ہیں۔ تیرے چوپائے اس سال ستے ہوں گے پر ابھی ابھی خرید لے اگلی سکرانت جب سورج نئے برج میں جائے گا بھاؤ بھینس، گائے کا پھر بڑھے گا۔ پھر خریدنا مشکل ہو گا۔"

"اماں ہاجراں۔۔۔ میں یہاں کے نفع نقصان کا نہیں سوچتا۔"

اماں نے اپنے پاس پڑی چھڑی اٹھا کر زور سے زمین پر ماری اور قہر سے بولی۔ "لے بھڑا یہاں کا پوچھتا ہے تو پوچھ لے۔ شہرت، عزت، رزق، محبت۔ جو چاہے ترنت ملے پر تو پوچھتا ہے مابعد کی۔ جنت کی۔ عورت ٹھہری عارف دنیا۔۔۔ میرا کام کیا جنت سے؟ میں۔۔۔! بتا میں دنیا کا بندہ میرا کیا کام بہشت سے؟"

عبدالکریم نے سر جھکا کر جیسے اپنے آپ سے کہا۔ "وہ بھی یہی کہتی ہے مائی پھول واری۔ وہ کہتی ہے۔۔۔ قرآن میں تو ہر جگہ لکھا ہے جنت میں حوریں ہوں گی۔ عورتوں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں پھر چادر تان کر پڑی رہتی ہے اور روتی ہے کہ میں تو دوزخ میں جاؤں گی اور تو جنت میں؟ ہمارا تو ملاپ آگے چل کر ہو گا ہی نہیں۔" مائی پھول واری کچھ دیر ہنستی رہی پھر اپنا سلیپر اٹھا کر اس نے عبدالکریم کے کندھے پر مارا اور بولی۔ "لے اب اٹھ جا۔۔۔ جو کاروبار میں مندا اچھا پوچھنا ہو تو میرے پاس آ جانا۔۔۔ ایسے اُلٹے سیدھے سوالوں کو نہیں پوچھا کرتے۔"

عبدالکریم بولا۔ "پر میری گھر والی نے تو کبھی کسی کا دھیلی بھر نقصان نہیں کیا۔ اپنے جی کی کوئی خواہش پوری نہیں کی۔۔۔ عشا کو فجر سے جا ملایا۔ بندگی میں کسر نہیں، دوسروں کی سیوا میں ڈنڈی نہیں ماری پھر پھر۔ وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گی۔؟"

مائی ہاجراں نے دونوں ہاتھوں میں پھول کی پتیوں لے کر اچھالیں اور پھر گرج کر بولی۔ "دیکھ بھڑا جو میں تجھے حقیقت بتا بھی دوں تو تیری سمجھ میں کیا آئے گی؟۔۔۔ گھر کو دودھ بیچنے سے کام، تجھے کیا لگے عورت جنت میں جائے گی کہ نہیں۔۔۔ تو نے کیا لینا ہے جنت سے۔ اپنا آرام سے رو۔ نیک عمل کیے جا آپی تو جنت میں بیضا حوروں سے پٹکھے جھلائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھ۔۔۔ چیت جائے بساکھ۔۔۔ جنہر سے سوکھا پڑے۔ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ملاوٹ نہیں کرنی عبدالکریم۔۔۔ بات میں نہ ہاتھ سے۔" مائی ہاجراں نے کانٹن کی ساڑھی کا پٹا سر پر درست کیا۔

پھر آنکھیں بند کر لیں اور اس کے لب فحشی ذکر سے لرزنے لگے۔ عبدالکریم نے حوصلہ پا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ "میں نے تو دو سال ہوئے پانی کی بوند بھی نہیں ڈالی دودھ میں۔ صبح تڑکے موٹر سائیکل پر کہیں بھر کر جاتا ہوں تو چل کر میرے گاہکوں سے پوچھ لے اماں پھول واری۔ جو کسی کو شکایت ہو۔"

اماں نے پاؤں کھینچ کر پیچھے کر لیا۔ "جا بھڑا جا میں تیرے سوال کا جواب دے چکی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بس کتنی شہتی کی عورتیں ہوں۔ نیک مردوں کا سایہ بن کر نبیوں کی مائیں۔ نبی کے ماتے سے زندہ رہنے والی۔ باقی سب ہادیہ زاویہ ہے لے بھڑا۔ جا اب کام لگ عورت عارف دنیا ہے اور مرد عارف مولا۔ یہ بات سمجھ جا۔"

"آپ کو معلوم ہے آپ جانتی ہیں۔ آپ اتنی کرنی والی ایویں تو مشہور نہیں ہو گئیں۔ آپ میرے سوال کا شافی جواب دیں بی بی پھول داری۔ میری بیوی جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ آپ مجھے گستاخی پر نہ اکسائیں۔ میں بار بار ایک ہی بات کرتا نہیں لگاتا چاہتا۔"

اماں پھول داری نے دوپٹے سے منہ پونچھا اور بولی۔ "دیکھ بھڑا عبدالکریم اللہ بڑی حکمت سے دنیا چلاتا ہے۔ کسی کے ذمے کچھ، کسی کے ذمے کچھ۔ کسی کی کوئی ذمہ داری۔ کسی کے لیے کوئی اور خدمت۔ کوئی اصل ذاتی کام کیے جائے۔ کسی کیرے کو اجرت پر لگالے۔ چنگا چو کھا دے۔ پر کیرا کڑتا جائے۔ کچھ اس کے ٹھیلے کے ہر دم نظر آگے۔ کچھ روز بیٹے لے کر دھونس دیں۔ کچھ صرف روٹی کپڑے پر راضی، کچھ تاج دار دروازے چوکی پر پہرا دوائیں، کچھ پر دروازے اوھر سے اوھر لگائی بھجائی کرنے والے۔ اللہ کا نظام بھڑا بڑی حکمت سے چلتا ہے۔ کسی سے پوچھ گچھ ہوتی رہتی ہے، کچھ بے کام دندتاتے پھرتے ہیں۔ ہم جیسے چاکر صرف اوپری کاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ بھاگ دوڑ بڑی پر ذمے داری صفر۔ جو کان میں پڑ گئی سب کو جاسائی، بھیا ہم لوگ ٹھکانے دار نہیں ہوتے جو اس کے اندر کی خبر رکھیں۔ بس اتنا سن رکھا ہے کہ عورت جنت میں نہیں جائے گی سو تجھ کو بتا دیا۔ اب تو مانے یا نہ مانے تیری مرضی۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جنت میں حوریں ہوں گی۔ عورت کہیں کہیں ذکر ہے ان معدودے چند عورتوں کا۔ جو کسی نبی کے حوالے سے قابل ذکر ہوئیں۔"

مائی پھول داری چپ ہو گئی تو عبدالکریم اُنھہ کر دروازے میں جا بیٹھا۔ گرمی شدت پکڑ رہی تھی۔ سامنے چھوٹا سا قبرستان تھا جس میں دیہاتی لوگوں کی کچی پکی قبریں تھیں۔ کسی کسی قبر پر تازہ چھڑکاؤ بھی تھا۔ قبردار کی وادی سب سے نمایاں قبر کے اندر دفن تھی۔ اس پر لوح بھی سنگ مرمر کا تھا اور سنگ مرمر بھی گہرے سنگ مرمر کی تھی۔ ان ہی قبروں سے رات کے وقت مائی باجراں پھول داری گلاب کی پتلاں اپنی جھولی میں بھر کر لے آتی تھی۔ جس روز کوئی نیاز ولا قبر میں اُترتا مائی ایک دیا جلا کر رات گئے قبر پر پہنچتی اور دیر تک بیٹھی جانے والے سے باتیں کیا کرتی۔ اماں پھول داری کی حرکتوں سے گورکن واقف تھے۔ وہ اماں کے نیگے کی طرف کمر کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایسی کرنی والی عورت جو رات گئے قبرستان میں آنے کا حوصلہ رکھتی ہو معمولی ذی روح نہیں ہو سکتی۔

اماں پھول داری کا تکیہ ذرا اونچائی والے مٹے پر تھا۔ یہاں سے قبرستان کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ عبدالکریم اماں کے پاس سے اُنھہ کر دروازے میں جا بیٹھا۔ گرمی روز افزوں تھی، گرمی کا پیام بر

بن کر ہوا قبرستان میں جھول رہی تھی۔ گویا کچی قبروں کو مٹ جانے کا حکم مل گیا تھا۔ اونچائی کی وجہ سے نمبردار کی دوا کی کار و خدمت ہوا کی راہ میں حائل تھا۔

عبدالکریم نے دل میں سوچا۔۔۔ انسان ہر وقت فکر میں کیوں مبتلا رہتا ہے؟ کچی قبر رہے نہ رہے۔ انسان خود یہاں وہاں آگے پیچھے رہے نہ رہے۔ وہ دودھ کی ڈرم بھرتا۔۔۔ کچے راستے پر موٹر سائیکل چلاتا۔۔۔ سوچتا چلا جاتا۔۔۔ اسے اپنی فکر نہ تھی بس اسے خوف تھا کہ کہیں۔۔۔ اس کی بیوی موت کے بعد اسے مل نہ سکے گی۔ عبدالکریم کو یہ تو پورا یقین تھا کہ وہ جنت میں جائے گا لیکن بیوی نے اس کے دل میں شبہ ڈال دیا تھا کہ وہ بہشت میں نہیں ہوگی۔ قبرستان کی طرف منہ کر کے اس نے سوچا بھلا یہ بھی کوئی سوچ ہے، کوئی فکر ہے۔۔۔ سارا وقت اسے بس یہی فکر ستاتا کہ بتول مرنے کے بعد کہاں رہے گی۔۔۔؟

جنت میں کہ جہنم میں؟

برزخ میں کہ یہیں کہیں کسی بدروح کی شکل میں بھٹکتی نکریں مارتی سایوں میں ڈھلتی اندھیروں میں ڈوبتی ابھرتی، کسی درخت پر بیٹھی، کسی قبر پر چڑھی۔۔۔؟ یہ تصورات اس کے لیے ہولناک تھے۔ عبدالکریم کو یہ فکر کوئی ایک دن میں نصیب نہ ہوا۔ وہ مسجد میں جنت کی نماز ضرور پڑھتا، وہیں سے اس نے جنت اور دوزخ کی تشویش حاصل کی تھی۔ اسے ہولے ہولے یقین آچلا تھا کہ بتول کو جنت نصیب نہیں ہوگی اور وہ تھوہروں میں بھٹکتی، کھولتے پانی جیتی دوزخ میں کہیں چلائی پھرے گی۔ "سرد۔۔۔ اوائے سرد۔۔۔ پترا۔۔۔ سرد اکہاں ہے تو۔۔۔ بتا تو سہی کہاں ہے؟ ادھر تو راستہ بھی نہیں ملتا سرد۔۔۔"

اماں پھول داری کی طرف پشت کیے عبدالکریم قبرستان کی جانب خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے تین سال پہلے کی وہ رات یاد آئی جب وہ بتول کو بیاہ کر گاؤں لایا تھا۔ آدمی رات گئے بتول اٹھ کر باہر صحن میں چلی گئی تھی اور اپنے سات سالہ بچہ لگ بیٹے کے ساتھ سو رہی تھی جس وقت صبح کی اذان ہوئی اور عبدالکریم نے بتول کو اپنی چارپائی پر نہ پایا تو اچانک عبدالکریم کا سارا وجود بھونچکا رہ گیا۔ باہر نکل کر اس نے صحن میں دیکھا تمام گھردالے چارپائیوں پر اوندھے سیدھے بے سدھ لیٹے تھے۔ اس کی ماں جس کا سر کبھی ننگا نہ ہوتا وہ بے خبر پڑی تھی اور اس کا دوپٹہ فرش پر صبح کی ہوا میں رینگ رہا تھا۔ ولہن بتول سرخ لباس میں ملیوس تھی، اس کا دایاں بازو سرد کے سر کے نیچے تھا اور سرد نے اپنا سر بتول کی گردن میں پھنسا رکھا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر عبدالکریم چپ چاپ اندر چلا گیا۔

اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ شہر کی جانب دودھ سپلائی کرنے جاتا تو شہر کے شروع علاقے میں ٹھکڑے آباد چند بکھرے سے، بے رچے، گھروں کی آبادی آتی۔ ان ہی گھروں میں بتول اپنے باپ کے ساتھ سرد کے ارد گرد گھومتی رہتی۔ پہلے تو عبدالکریم دودھ کی قیمت لینا رہا پھر دوسرے چوتھے

ر قم پکڑنے لگا۔ ہو لے ہو لے اس نے دودھ کے پیسے وصول کرنے بند کر دیے۔ بتول نے سوال نہ کیا وہ بھی خاموش رہی اور اس کفالت کو خوشی سے منظور کر لیا۔ بتول کا ابا پتنگ باز تھا۔ چھوٹی سی دکان لب سڑک تھی جس میں ادھیل، دمڑ چیل، ٹکل، کل چیزیں پتنگوں کا بیوپار زیادہ تھا۔ آبادی سے دور بڑی پتنگیں نہ بکتی تھیں، چھوٹے بچے ہلکی قیمت کے گندے، گندیاں لے جاتے۔ بسنت سے پہلے ابا بہت مصروف ہو جاتا۔ وہ کانچ کا سفوف ابلے چادلوں میں ملا کر بڑی توجہ سے مانجھا بناتا اور ڈور پر ڈور سونمتا جاتا۔ پھر کل چیزیں، ہلکے پتنگ بنا کر ان گنت چرخی چڑھی رنگ برنگی ڈوریں لے کر شاہ عالمی پہنچتا۔ سیر بھر گوشت چار روپے سے ایک سو دس روپے کے نرخ پر جا پہنچا لیکن ابا کی سدھ پتنگیں، چرخیاں زیادہ قیمت وصول نہ کر پاتیں۔ مانجھا بنانا، اننی کرنا، چرخی پر ڈور لپینا بتول کے کام تھے۔ سرد اور بتول بھاگ بھاگ کر ابا کا کام کرتے پھر بھی ابا کو فکر رہتی کہ بتول جو ان بھی ہے اور سدھ بھی اس کا سر بندھ ہو جائے تو وہ سکھ کی نیند سو رہے۔ "پھر تیرا کیا بھر دسا۔" وہ پتنگ کو کنیا کر کہتا۔ "آجائے گا تیرا وارث کہیں سے۔" تو تو ایسی پتنگ ہے بتول جو ذرا سی ہوا میں سدھ نہیں رہتی۔ کیا ہوا جو اللہ سائیں نے تیرا خصم سونت لیا۔ وہ اللہ بھیجے گا۔ تیرا کفیل۔ تیز ہوا ہو تو پتنگ ارانے مارتی ہے۔ ہوا نہ چلے تو تھکے سے اکھڑ جاتی ہے۔ مانگتی ہے تو ایسا مانگ جو نہ تیز ہوا ہو نہ بند بس اوپر ہی اوپر لے جائے۔ تارے کی طرح اڑانے آسمان میں۔"

بتول خاموش رہتی۔

عبدالکریم بھی چپ چاپ رہا کرتا لیکن اس کے جسم میں خوشی کی کوئی خلیں ایسے آئیں تھیں جیسے بہار کے دنوں میں انار کی سوکھی شاخوں میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔

عبدالکریم نے بتول کی جانب بڑھنے کے لیے سرد کا متوازی راستہ تلاش کیا۔ وہ شہر سے تانیاں کھلونے، لندے کی جینز قمیص، کاپیاں پنسلیں لانے لگا، رفتہ رفتہ دودھ سپلائی کرنے کے بعد وہ سرد سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا۔ بتول کام کرتی رہتی کبھی کبھی ابا بھی اس گفتگو میں شامل ہو جاتا۔

"یہ تو بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، کیوں ابا۔؟" عبدالکریم کہتا۔

بتول کی آنکھیں چمکنے لگیں لیکن ابا کہتا۔ "تاں پھڑاناں۔ زیادہ اونچا خواب دیکھو تو اونچا بھی بڑا پڑتا ہے۔ چھوٹے آدمی کی کانپ اچھی نہیں ہوتی وہ ایسے پتنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو میرے ساتھ پتنگیں بنائے گا۔ ہم شاہ عالمی میں جا کر دکان ڈال لیں گے۔ میٹھ کریں گے میٹھ۔" "تے تاں سرد؟"

بتول کو یہ بات پسند نہ آتی پر وہ خاموش رہتی۔ شوہر کی موت نے اسے چپ رہنے کی عادت عنایت کر دی تھی۔ عبدالکریم لسی کا گلاس پکڑے پکڑے کہتا۔ "تاں ابا تاں اب اس پیشے میں کچھ نہیں رکھا۔ اب یہ ڈاکٹر بنے گا اور بس۔ میں نے کہہ دیا تاں ڈاکٹر اور کچھ نہیں۔"

بتول کی باتیں کھل جاتیں۔۔۔ عبد الکریم کو علم ہو چکا تھا کہ بتول کے دل کو صرف ایک ہی راستہ جاتا تھا اور اس راستے کا بورڈ تھا سرمہ نگلی۔۔۔!

پورے تیس سال کی کوشش کے باوجود نہ تو بتول کے دل کا راستہ بدلانہ ہی عبد الکریم نے اپنی سی کوشش چھوڑی۔۔۔ وہ چاہتا تھا کہ بتول کے ماؤنٹ ایورسٹ پر اس کے نام کا جھنڈا نصب ہو جائے۔۔۔ لیکن وہاں تو پہلے ہی سرمہ کی غلم لگا ہوا تھا۔

پہلے پہل شادی کے بعد عبد الکریم نے سرمہ کو اپنانے کی بڑی کوشش کی۔ پھر ہوئے ہوئے اسے علم ہو گیا کہ سرمہ پر بتول کسی کا غاصبانہ حق برداشت نہیں کر سکتی۔۔۔ شہر میں دودھ سپلائی کرنے کے بعد عبد الکریم لوثا تو اس کے ساتھ مینھی گولیاں، نمکو، چپس ایسی ہی کئی چپس والی چیزیں ہو تیں کبھی کبھی بتول اس سے بگڑ جاتی۔ "اس کو کھٹی مینھی چیزوں کا لالچ نہ دیا کر عبد الکریم۔۔۔ سیدھے سبھاؤ محنت لگن سے پڑھ لینے دے۔۔۔ ہمارے کون سے چار بیٹے ہیں۔۔۔"

عبد الکریم کے گھر لڑکے تو کیا بچی بھی پیدا نہ ہوئی۔ بتول کی سائیکلی اپنے سرمہ میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے لاشعور نے بھی کسی اور بچے کی خواہش نہ کی۔۔۔ عبد الکریم کبھی کبھی دل میں ایک اور بچے کی خواہش کرتا لیکن بتول سے اس آرزو کا ذکر بھی اسے دخل در معقولات لگتا۔ عبد الکریم کو جب یقین ہو گیا کہ زندہ رہنے کے لیے سرمہ ہی واحد سہارا ہو سکتا ہے تو اس نے اور بھی تن دی، گرم جوشی اور لگن سے سرمہ کی تربیت شروع کر دی۔ شہر سے لوث کر سرمہ کو پڑھانے میں مشغول ہو جاتا اپنے ساتھ میر پر لے جاتا اور سارے راستے اخلاقی کہانیاں سناتا۔ واپسی پر وہ دونوں باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ سرمہ اسکول کی باتیں سناتا۔ عبد الکریم شہر سے ہوئی کہانیاں بیان کرتا، بتول نہال ہو جاتی۔ اسے لگتا کہ جنت اس کے گھر ہی کا نام ہے۔

کبھی کبھی دل ہی دل میں بتول کچھ خوف زدہ بھی ہو جاتی۔۔۔ سرمہ پڑھائی سے غافل تھا وہ کھیل کود، کہانی، کھانے پینے کا رسیا تھا۔

جب عبد الکریم اسے پڑھانے بیٹھا تو بتول اندازے لگاتی کہ سرمہ جھڑکیاں پڑ رہی ہیں آواز کا غرہ بڑھ رہا ہے اور سرمہ پر عبد الکریم کے یہ جھڑکے باجھڑکی طرح اندر باہر پڑ رہے ہیں۔ رات کو بتول پوچھتی۔۔۔ "سرمہ کیسا جا رہا ہے پڑھائی میں عبد الکریم۔۔۔؟"

"تو اس کی رتی کرنا چھوڑ دے تو پڑھ لکھ جائے۔۔۔ پر نہ تو سزا دینے دیتی ہے نہ جھڑکا بھلا کبھی کوئی خوف کے بغیر پڑھا ہے؟ خوف کے بغیر اللہ کے حکم ماننا ہے کوئی، سیدھے راستے پر چلا ہے انسان؟"

"تو بھی تو پیار سے نہیں سمجھاتا عبد الکریم۔۔۔ میرے تو سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتا ہے تیری آواز ہی ایسی ڈراؤنی ہے ڈر جاتا ہے۔"

"اگر میں نہ سمجھاؤں گا تو کون راستے پر ڈالے گا؟ ہم اسے ڈاکٹر کیسے بنائیں گے بتول۔۔۔ کیا تیرا

ازادہ اسے پتنگوں کی دکان پر بٹھانے کا ہے؟“

بتول تھوڑی دیر کے لیے خوف زدہ ہو جاتی۔ ”اللہ نہ کرے۔۔۔ اللہ نہ کرے۔۔۔ میں کب کہتی ہوں، اسے پڑھاتا رہ پڑا نرمی سے۔۔۔ تھوڑا آواز کو سنبھال کر۔۔۔ پیار سے ناں جیسے مجھے سمجھاتا ہے۔“ پہلے تو بتول کو آواز پر اعتراض تھا لیکن پھر سرمد کا ہاتھ اچانک ایک دن کھلا۔۔۔ ہوا یوں کہ اُن دنوں سرمد آنکھوں میں تھا۔ ایک رات وہ چوری چوری مونز سائیکل لے کر اپنے کسی دوست کے ساتھ غائب ہو گیا۔ صبح جب دودھ کے کین مونز سائیکل پر لاد کر شہر جانے کا وقت آیا تو نہ سرمد موجود تھا نہ مونز سائیکل۔

عبدالکریم مونز سائیکل کے لیے سرا سمہ تھا اور بتول کو اپنے سرمد کا فکر۔۔۔ عبدالکریم نے سارے ملنے والوں سے تفتیش کی لیکن کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔۔۔ دودھ پھنسنے کے قریب تھا جب سرمد مونز سائیکل گھسینا وارد ہوا۔ عبدالکریم نے آؤدیکھانہ تاؤ پورے ہاتھ کی ایک جز دی۔ بتول کا سارا وجود ایک تھپڑ نے ہلا دیا۔

”اوئے بکھر! کہاں رہا ساری رات، پتا نہیں دودھ لے جانا ہوتا ہے صبح سویرے۔“

سرمد خاموشی سے گال سہلاتا رہا۔

عبدالکریم نے ایک اور رزٹانے دار تھپڑ مار کر کہا۔ ”نالے چور نالے چور۔ اوئے ایک تو مونز سائیکل چر کر لے گیا اور پر سے بتاتا نہیں گیا کہاں تھا؟“

عبدالکریم طیش میں آ کر حشر نشر کر ڈالتا۔ لیکن بتول ان دونوں کے درمیان آگئی۔

”بس بس غصہ تھوک دے عبدالکریم میں پوچھتی ہوں۔ بچہ ہے کسی کے کہنے میں آگیا ہوگا۔“

کیوں بھی سرمد کہاں گئے تھے تم۔۔۔ تمہارا ابا ساری رات سو نہیں سکا۔“

”راے ونڈ کے ملے پر گیا تھا اماں تبلیغی جماعت کا کٹہ دیکھنے۔ میں کوئی بری جگہ تو نہیں گیا۔“

دعا میں شامل ہوا تھا اماں۔۔۔ مار پتھر ہو گیا۔۔۔ دکانیں بند تھیں اماں۔“

”لو یہ تو دینی کام کرنے گیا تھا اور تم اسے مار رہے ہو، اُلٹا نگاہ اپنے سرمول لے رہے ہو۔“

خود بخود۔“

یہ تو وہ مقام تھا جہاں سرمد واقعی پڑھائی میں اشیہاک سے شامل ہو سکتا تھا لیکن بتول نے اسے پڑھنے پر راغب کرنے کے بجائے فرار کے راستے پر ڈال دیا۔ اب وہ پڑھنے کے وقت لمبے لمبے دلیپے کرتا، ساری نمازیں مسجد میں پڑھتا، ماں کو مسئلے مسائل سمجھاتا اور دینی کتابیں پڑھتا رہتا۔

عبدالکریم نے سرمد کی تربیت سے ہاتھ اٹھالیا۔ وہ بتول سے اس درجہ محبت رکھتا تھا کہ سرمد کو کچھ کہہ کر بتول کی بچی بچی محبت سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا۔

سرمد کا اسکول آنکھوں میں چھوٹ گیا لیکن بتول پر اس کا کوئی منفی اثر نہ ہوا۔ وہ بڑے فخر سے

سب کو بتاتی کہ سرمہ کتنا زیادہ دینی لگن کا شخص ہے۔ روزوں میں سرمہ ضعیفوں کی خاطر مسجد میں رہتا۔ پھر چند دن اس نے اعتکاف میں بھی گزارے۔۔۔۔۔ کچھ سالوں میں اس کی ڈاڑھی بھی چہرے پر نمایاں ہو گئی۔ ہاتھ میں تسبیح رہنے لگی۔ سرمہ نے جھوٹے بچے بیروں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیا۔۔۔۔۔ کچھ دیر اس نے اپنے نانا کے ساتھ پتنگوں والی دکان پر بھی گزارے لیکن ایک روز نانا اسے واپس لے آیا۔۔۔۔۔ بتول ٹھٹھک گئی۔۔۔۔۔ "کیوں ابا۔۔۔۔۔ یہ۔۔۔۔۔ آپ تو کہتے تھے کہ اس کا مستقبل ہی پتنگ بیچنا ہے پھر ابا۔۔۔۔۔"

"بیٹی اسے رزق حلال کمانے کی عادت نہیں۔۔۔۔۔ دکان پر یہ بیٹھ نہیں سکتا، چنگٹیں یہ بنا نہیں سکتا پھر وہاں اس کا کیا کام۔۔۔۔۔ وہاں تو کوئی مجھ جیسا دیادار کھینہ بیٹھ سکتا ہے۔"

"نانا تو چاہتا ہے کہ میں نمازیں چھوڑ کر سارا دن دیاداری کروں، پیسہ کماؤں، اللہ کو بھول

جاؤں؟"

نانا بے چارہ پہلے ہی بہت کچھ سمجھا چکا تھا، چپ ہو گیا۔

عبدالکریم نے بڑی دیر کے بعد سرمہ کے سامنے آواز نکالی اور دہلی زبان میں کہا۔ "سرمہ ہم دونوں جہاں کے آقا کے غلام ہیں، یہ جہاں بھی اور اگلا بھی۔۔۔۔۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسی دنیا کا دین بننا ہے؟ یہاں کے اعمال کی پڑتال ہوگی تو جنت کا ٹکٹ ملے گا۔۔۔۔۔ یہاں خیر گزری تو وہاں خیر ہوگی۔۔۔۔۔ بیٹا تیرا اٹھاک ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ دین سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں۔ رزق حلال بھی کھاتے ہیں۔ اسلام ایک طرف کو جھک جاتا نہیں ہے، ابھی تو ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ پر شادی کے بعد بیوی بچے کو کیسے پالو گے؟ کچھ یہ بھی سوچا ہے۔"

"میں ٹھیک جانتا ہوں کہ کیا درست ہے اور کیا نادرست؟ آپ اپنے مشورے اپنے پاس

رکھیں۔"

عبدالکریم نے بتول کے خوف سے خاموشی سادھ لی۔ پھر اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں سرمہ کو منع کر کے وہ گناہ ہی کا مرتکب نہ ہو رہا ہو۔۔۔۔۔؟ اسے مذہب کے حقائق کچھ ایسی مربوط اور بامعنی معلومات بھی نہ تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا اور دین میں مسابقت پیدا کرنے کے بجائے مضامنت اُجاگر کرنے کی ضرورت تھی لیکن عبدالکریم میں وہ صلاحیت نہ تھی کہ وہ ایک نوجوان کو فرار کے راستے سے حقیقت کی طرف لا سکتا۔

عبدالکریم کی خاموشی نے سرمہ کی زبان کھول دی۔۔۔۔۔ "شادی میں کیا پڑا ہے ابا۔۔۔۔۔ ماں نے دو شادیاں کہیں؟ کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے شادی کی۔۔۔۔۔ تو کیا ملا آپ کو؟ میں شادی نہیں کروں گا۔۔۔۔۔ بس میرے لیے اللہ کافی ہے۔"

"ملنے ملانے کی بات نہیں ہے بیٹا، بات کرنے کرانے کی ہے جو نبی نے کیا وہی کرتا درست

ہے۔ نبی سے زیادہ دینی ریاضت کرنے والا ان سے الگ راہ بنانے والا ٹھیک نہیں کر رہا پھر ا۔۔۔۔۔"

سرمد نے اٹھتے ہوئے بڑی کڑک دار آواز میں کہا۔ ”مجھے سمجھانے کی عمر نکل گئی، اب آپ اپنے آپ کو سمجھائیں میں اپنی راہ چن چکا ہوں۔“

”اسلام میں رہبانیت نہیں ہے سرمد۔ یہاں عمل کا ہاتھ چھوڑ کر عبادت نہیں کی جاسکتی اسلام سارے مذاہب سے اس لیے مشکل ہے کہ اس میں دین و دنیا میں توازن پیدا کرنا پڑتا ہے۔ دین کا ہاتھ پکڑ کر دنیا کمائی پڑتی ہے اور دنیا میں رو کر دین حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر چلنا پڑتا ہے مگر ہست میں رہ کر عبادت۔۔۔ اور عبادت کا راستہ چن کر دنیا داری سب سے مشکل کام ہے۔ بچہ یوں سمجھ دینا اور دین ریل کی پٹری ہیں اس پر انسان کا انجن چلتا ہے پھکا پھک، ایک پٹری نکال دو تو پٹریا ہو جاتا ہے انجن کا۔“

سرمد دروازے کو پٹاخے سے بند کرتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد عبدالکریم نے سرمد کو کچھ سمجھانے کی کوشش نہ کی۔ اس واقعے کو ہفت گزرا ہو گا کہ ایک رات بتول بڑے اچھے موڈ میں اس کے پاس آئی۔ چارپائی پر کھانے کا ٹرے رکھا اور دلا سے عبدالکریم سے بولی۔ ”لے عبدالکریم ہمارے دن پھر گئے۔۔۔ اللہ نے ہماری سن لی۔“

”کیا ہوا۔۔۔؟“

”میرا سرمد مان گیا۔۔۔؟“

”کس بات پر مان گیا۔۔۔۔۔“

”کل سے وہ شہر دودھ لے جائے گا تو اب فارغ ہے لا چاہی دے مونڑ سائیکل کی۔“

عبدالکریم ایک عرصے سے مونڑ سائیکل کا ساتھی رہا تھا اچانک یوں ریٹائر کر دیا جائے گا اس کی اسے امید نہ تھی۔ بھونچکا سارہ گیا لیکن اس کے اندر بھی کہیں بتول کا دل جیت لینے کی کڑی آرزو تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی روز بتول کے دل سے سرمد کا بت نکال کر اپنا بت نصب کر دے۔ عبدالکریم کو معلوم نہ تھا کہ اللہ نے عورت کا دل بچے میں رکھ دیا ہے۔ مرد بھی ہزار کوشش کے باوجود عورت کو دل سے نکالنے پر قادر نہ تھا اور یہ عورت اور مرد دونوں اپنے اپنے ہیرا من تو تے کی تلاش میں اک راٹگاں سفر پر رواں تھے۔ نہ مرد کو کبھی عورت ملی اور نہ بچہ کبھی ماں کے پاس لوٹا لیکن عبدالکریم ان باتوں کو نہ سمجھتا تھا۔ بس وہ تو اتنا جانتا تھا کہ بتول جو کہتی ہے وہی ٹھیک ہے۔ اگر بتول خوش ہو جاتی تو عبدالکریم کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا اور نہ وہ سارا دن یوں گزرتا گویا روشنی کو ترستا ہو۔ خاموشی سے عبدالکریم نے مونڑ سائیکل کی چابی بتول کو پکڑا دی۔ کچھ دن تو عبدالکریم کو سمجھ نہ آئی کہ وہ سارا دن کیا کرے۔ پھر اس نے گاؤں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ بے مقصد گشت نے اسے قبرستان کے پاس اماں پھول داری سے ملا دیا۔ یہیں سے اس کے اندر بلبلاتے سوال منہ پر آنے لگے۔

تھوڑی دیر سرمد گاؤں سے دودھ جمع کر کے شہر پہنچاتا رہا۔ پھر کبھی تو کم دودھ لے جاتا اور

کبھی خود دیر سے گھر لوٹتا۔ کبھی واپسی پر شکایت ہوتی کہ سارا دودھ ہی راستے میں پھٹ گیا تھا۔ عبدالکریم دودھ کے کین خود دھویا کرتا تھا۔ اسے فکر رہتا کہ گندے کین میں دودھ ڈالتے ہی پھٹ جائے گا۔ سرمد کبھی کبھی نانے بھی کر دیتا۔ سارا دودھ گھر پر پڑا رہتا۔ پھر بتول کو اسے سنبھالنے، بانٹنے، رینڈ بننے کا کام پڑ جاتا لیکن وہ ہنسی خوشی سارے کام کرتی۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ ہی دیر میں گھوڑا سان پر لگ جائے گا اور عبدالکریم کی طرح دودھ کی سپلائی میں کوئی ناغہ نہ ہو گا۔ ایک روز جب صبح قبرستان کا چکر لگا کر عبدالکریم گھر لوٹا تو ابھی سونے کی گھڑی میں کھڑا تھا اور کین لبالب بھرے تھے۔

”یہ دودھ ابھی نہیں گیا خراب ہو جائے گا۔“

”ابھی لے جائے گا۔۔۔ ذرا کسی سے بات کرنے گیا ہے۔“

”اگر زیادہ دیر ہے تو میں دودھ پہنچا دیتا ہوں۔ یوں پڑے پڑے تو پھٹ جائے گا۔“

بتول گڑبڑا گئی۔

”ناں ناں آتا ہی ہو گا تو رہنے دے۔۔۔ ایویں ناراض ہو جائے گا۔“

بتول سرمد کے معاملے میں چٹائی نہیں ہوتی تھی۔ بس اس کی خواہش تھی کہ سرمد خوب سارا کمانے لگے، سارے گاؤں میں اس کی عزت ہو۔ لڑکیوں کے رشتے لے کر عورتیں خود اس کے گھر آئیں اور بتول دودھ میل گائے کی طرح انھیں لاتیں مارے اور وہ آگے سے ناراض بھی نہ ہوں لیکن بتول بھی اس روز تیور اگئی جب خالی ڈرم دھوتے وقت اسے ایک کین میں سے چھوٹا سا پستول مل گیا۔ اس پستول کو بہ ظاہر تو بتول نے سرمد کے سر جانے تک کے نیچے رکھ دیا لیکن وقفے وقفے کے بعد یہ اس کے اندر چلنے لگا۔۔۔ اگر بتول اس کا ذکر عبدالکریم سے کر دیتی تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے لیکن اسے ڈر تھا کہ سوتیلا باپ سرمد سے جھگڑ نہ پڑے۔

پستول گھر آئے ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک روز مغرب کی نماز کے بعد سرمد گھر آیا اس کے کپڑوں پر لہو کے نشان تھے اور وہ پہلی بار گھبرا گیا سا لگتا تھا۔۔۔ بتول کے تو چھتے جھوٹ گئے۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھی ”کیوں کیا ہوا کا کا۔۔۔ یہ تو۔۔۔ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟“

سرمد اپنے پیروں پر کھڑا تھوڑا تھوڑا کانپ رہا تھا۔

”لڑائی نہیں ہوئی ماں۔۔۔ میں نے۔۔۔“

وہ چپ ہو گیا۔

مسجد کے قریب چھوٹی نہر بہتی تھی اور اسی نہر پر بنے پل نے گاؤں اور مسجد کو آپس میں ملا رکھا تھا۔۔۔ اس پل پر سرمد نے دو آدمیوں کو اپنی پستول سے گھائل کر کے نہر میں بہا دیا تھا۔

”تو فکر نہ کر ماں۔۔۔ ان دونوں کا عقیدہ خراب تھا۔ میں نے انھیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔“

عبدالکریم چارپائی سے لڑکھڑا کر اٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ سرمد کو زمانے کا تھپڑ

مارے کہ اسے تسلی دے۔

"تو نے ان کے عقیدے کے متعلق تحقیق کی تھی سرمد؟..... پوچھ چکھ کر لی تھی؟"

"تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں..... لوگ کچھ غلط تو نہیں کہتے ماں!"

"لوگ تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں..... لوگوں کی بات کبھی معتبر نہیں ہوتی بیٹا..... اتنا بڑا

قدم اٹھانے سے پہلے بڑا غور و خوض کرنا پڑتا ہے..... اور پھر تجھے کسی کے عقیدے سے کیا؟ یہ اللہ جانے اور اس کے بندے..... کون جانے اللہ اور سچے نبی کو روز قیامت کس کا عقیدہ پسند آئے....." بتول گڑغڑائی۔

بتول کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔

"اور جو پولیس کو علم ہو گیا تو..... تو؟" بتول بولی۔

"میں پولیس سے نہیں ڈرتا ماں..... میں نے یہ کام اللہ کی راہ میں کیا ہے وہ مجھے اجر دے گا۔

مجھے معلوم ہے کہ ان کا عقیدہ درست نہ تھا؟"

"کیا تو نے ان کا عقیدہ درست کرنے کی کوئی تدبیر کی، انھیں سمجھایا مالی مدد کی؟ ان سے میل

جول بڑھا کر انھیں راہ پر لانے کی کوشش کی۔" عبدالکریم نے ڈانٹ کر پوچھا۔

"نہیں ابامیں نے ان کا مذاہن ختم کر دیا....." سرمد آہستہ سے بولا۔

"بس تو نے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا بیٹے..... روز قیامت وہ ایسے لوگوں سے خود نپٹ

لیتا یا پھر نکل کر ان کی مدد کرتا پورے انہماک سے..... انھیں راہ پر لانے کے لیے کچھ تو کرتا بیٹے۔"

"کیا اس کا حکم نہیں کہ بد اعتقاد لوگوں کو ختم کر دو.....؟"

"اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ بد اعتقاد کون ہے؟..... بھائی جس نے ایک انسان کو مارا

سمجھو کہ اس نے ساری انسانیت کو ختم کر دیا۔"

بتول سرمد کو گھیر گھار اندر غسل خانے میں لے گئی..... اس کے کپڑے دھوئے اور پھر رات

گئے تک جائے نماز پر بیٹھ کر جانے کون کون سی دعائیں مانگتی رہی؟ اس کے پاس ایک ہی تو در تھا جہاں وہ ہر شے مانگ سکتی تھی۔

کچھ دن تو سرمد شہر میں لاچار رہا..... پھر اچانک گھر آ گیا..... بتول اور عبدالکریم نے تو نہ بپ کو

اچھی طرح جانتے تھے نہ انھیں علم تھا کہ سرمد کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے..... بتول سارا دن لرزتی

کا ہنچی دعاؤں کے حوالے ہو چکی تھی..... عبدالکریم بتول کے لیے خوف سے لرزاں تھا۔

ایسے ہی ایک شام سرمد گھر لوٹا اور کچھ نہ بولا..... ماں نے جلدی سے دودھ کا گلاس لا کر دیا

لیکن دودھ پڑا سرمد نے پینے کی کوشش نہ کی..... عبدالکریم، بتول اور سرمد یوں چپ تھے گویا صندوقوں

پر قفل پڑے ہوں۔ عشا کی اذان ہو رہی تھی جب تین اسلحہ بند سپاہی سرمد کو گرفتار کرنے آ گئے..... نہ

انہوں نے پوچھ گچھ کی نہ یہ تینوں کچھ بولے۔۔۔۔۔ یہ بات ضرور ہوئی کہ جب پولیس میں سرمد کو ہتھ کڑی لگا کر لے جانے لگے تو سرمد کے سر جانے تلے سے بتول نے پستول نکالی اور پچھلے پولیس میں کو نشانہ بنا کر پستول چلا دی۔۔۔۔۔ وہ تیور کر کر اور گرتے ہی جان دے دی۔۔۔۔۔

عبدالکریم قبرستان میں اڑنے والی مٹی کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں کہیں چھوٹے بھنور کی صورت میں یہ مٹی قبروں میں چکر لگا رہی تھی اور قبروں پر پڑے ہوئے باسی پھولوں کو دھکیلنے کی کوشش میں مشغول تھی۔ عبدالکریم ایک شام پہلے بتول سے حوالات میں مل کر آیا تھا۔ اسے اس بات کی فکر نہ تھی کہ سرمد اور بتول کو اس دنیا میں کس انجام سے دو چار ہونا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور ایک بار اماں پھول داری کے پاس قدموں میں جا بیٹھا۔

”میں کچھ نہیں جانتا اماں باجراں۔۔۔۔۔ بس تو اس قدر کر دے۔۔۔۔۔ کہ بتول دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔۔۔۔۔ بس تو مجھے اتنی گارنٹی دے اماں۔۔۔۔۔ کہ بتول دوزخ میں نہیں جائے گی۔“

اماں پھول داری نے کچھ گلاب کی پتیاں عبدالکریم پر اچھال دیں۔۔۔۔۔ پھر تھوڑی دیر ہنستی رہی آخر کو ہاتھ میں کچھ پتیاں لے کر انھیں مسلنے لگی۔

”بول اماں بول۔۔۔۔۔ بتول کو دوزخ کی آگ سے بچالے اماں باجراں!“

”ہے ناپاگل۔۔۔۔۔ ہے نا۔۔۔۔۔ بے وقوف۔ عورت کا کیا کام جنت میں۔۔۔۔۔ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں جلتی ہے وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بندھ جائے گی۔۔۔۔۔ جو کسی کے سات بیٹے ہوئے عبدالکریم اور چھ جنت میں گئے لیکن ساتواں دوزخ میں گیا تو اماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا۔۔۔۔۔ وہ تو تجھے ساتویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔۔۔۔۔ ارے احمق، عورت کو جنت سے کیا لینا دینا۔۔۔۔۔ وہ تو جیتی ہی کسی اور کے لیے ہے۔۔۔۔۔ اگر جو کوئی نیک بی بی اپنے سارے اچھے اعمال دینے جوگی ہوتی تو ساری نیکیاں اولاد میں بانٹ دیتی۔۔۔۔۔ عورت عارف دنیا ہے عبدالکریم اس سے دنیا کا حال پوچھ۔۔۔۔۔ جو اولاد سے بندھا ہو اس سے مولا کی بات کیا کرنی۔۔۔۔۔ اس سے دوزخ جنت کا سوال نہ کر کھلیا!“

”اور نبی کی ماں۔۔۔۔۔ وہ بھی عارف دنیا؟ وہ بھی؟“

”جا چلا جا۔۔۔۔۔ بتایا تو ہے جہاں نبی ہو گا وہیں اس کی ماں ہوگی۔۔۔۔۔ ماں تو ہوتی ہی اولاد کے

ساتھ ہے چاہے اولاد سات سمندر پار ہے۔۔۔۔۔ چھوٹی سی بات نہیں سمجھتا تو؟ ماں کوئی شرط لگا کر محبت نہیں کرتی اس کی جنت ہی بچہ ہے۔۔۔۔۔ بیمار بچے سے بندھی رہتی ہے، مقررہ خس ہو تو قرض وہی ادا کرتی ہے گناہی، لاپنج، بد قسمت کے ساتھ ماں ہی نہتی ہے تو بتا جب رشتہ مستاکا ہو تو جنت میں کیسے جائے گی۔۔۔۔۔

اولاد تو اسے دوزخ میں کھینچے ہی کھینچے۔۔۔۔۔ جو نیک بیبیاں وہاں نہ جا سکیں وہ دوزخ کے باہر کھڑی بین ڈالیں گی۔۔۔۔۔ تو کیا جانے مستاکا ہے؟ تجھے کیا پتا؟ اس کے دکھ کیا ہیں۔۔۔۔۔ کبھی تو نے پوچھا مائی باجراں قبرستان کے پاس کیوں تکیہ بنایا تو نے۔۔۔۔۔ کبھی تو نے پوچھا۔۔۔۔۔؟ ادھر کس کی قبر ہے۔۔۔۔۔ جو تو یہاں سے جا

سید محمد اشرف

باد صبا کا انتظار

ڈاکٹر آبادی میں داخل ہوا۔

راستے کے دونوں جانب اونچے کشادہ چبوتروں کا سلسلہ اس عمارت تک چلا گیا تھا جو گلیا اینٹ کی تھی اور جس پر چوٹے سے قلعی کی گئی تھی۔ چبوتروں پر انواع و اقسام کے سامان ایک ترتیب سے رکھے تھے کہ دیکھنے والوں کو معلوم کیے بغیر قیمت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ سامان فروخت کرنے والے مختلف رنگوں اور نسلوں کے نمائندے تھے جو اپنی اپنی دکانوں پر چاق چوبند بیٹھے تھے۔ چبوتروں کا یہ سلسلہ اس عمارت پر جا کر ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ عمارت کے دوسرے رخ پر اسی طرح کے چبوترے انواع و اقسام کے سامان کے ساتھ سجے ہوئے دور تک چلے گئے تھے۔ راستے میں گھسیلے بدن کے مرد کندھے پر مشکیزے لٹکائے، ہاتھوں میں کنورا پکڑے بجا رہے تھے اور چمڑ کا ڈکرتے پھر رہے تھے۔ خریدار مختلف قبیلوں، گروہوں اور رنگوں کی پوشاک پہنے اس چبوترے سے اس چبوترے تک آ جا رہے تھے۔ راستہ طرح طرح کی شیریں، نرم، سخت، کرخت، بھدی، چنچنی ہوئی، دکھی سکھی آوازوں سے بھرا ہوا تھا۔

گلیا اینٹ کی سفید عمارت کی دیواریں ناقابل عبور حد تک اونچی نہیں تھیں۔ ان میں جگہ جگہ در، در پچے اور روشن دان تھے اور اندر سے آتی ہوئی ہوا حق کی پراسرار گونج دار آوازیں بازار میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بازار میں کھڑے ہو کر ان آوازوں کو سن کر ایسا لگتا تھا جیسے ان آوازوں کے بدن ہوں اور ان جسموں پر دراز سفید ریشم جیسی دازھیاں ہوں اور کانوں سے نیچے تک کھیلی ہوئی نرم نرم کاکلیں ہوں۔ ان آوازوں کو سن کر ایک ایسے سکون کا احساس ہوتا جو سخت ٹو میں، کوسوں کا سفر پیادہ چلے کرنے کے بعد ٹھنڈی صراحی کا سوندھا سوندھا پانی سیر ہو کر پینے پر ملتا ہے۔ نیچی نیچی دیواروں والی اس نورانی عمارت کو چاروں طرف سے ستونوں، برجیوں، مناروں اور پھاٹکوں نے گھیر رکھا تھا جو بہ ظاہر کسی محل کی موجودگی کا احساس دلاتے تھے۔ کسی نے شاید بہت کوشش کی بھی نہیں اور اگر کرتا بھی تو غالباً یہ جانتا بہت مشکل ہوتا کہ بازار اس سفید عمارت کو گھیرے ہوئے ہے یا بازار اس سفید عمارت کا باہری حصہ ہے یا یہ دونوں

ستونوں اور مناروں والی عمارت کے ناقابل تقسیم حصے ہیں۔ یہ تینوں کسی واحد نقشے کی بنیادی لکیروں کی طرح ایک دوسرے سے متصل اور مسلسل تھے۔ محل نما عمارت کے اندر سے کبھی کبھی تیز آوازیں بلند ہوتیں جو سفید عمارت کی بُو حق اور بازار کی چمکتی رنگارنگ آوازوں پر ایک لمحے کے لیے چھا جاتیں۔ کبھی یہ وقفے طویل بھی ہو جاتے پھر اچانک یہ بھی ہوتا کہ بازاروں کی آوازیں دھیمی دھیمی سرگوشیوں کے لب و لہجہ میں بلند ہوتیں، ان میں کھٹکناہٹ پیدا ہوتی، بہت سی آوازیں سول باتیں اور پھر سفید عمارت کی نورانی کاکل دار آوازیں بازار کی آوازوں کے ساتھ مل کر محل کی سب آوازوں کو ڈھانپ لیتیں۔

ڈاکٹر نے ہاتھ لگا کر جینیو برابر کیا، گلے میں پڑے آلے کو ٹول کر محسوس کیا اور ہاتھ میں تھامے بیگ کو مضبوطی سے پکڑے اس اونچے مستطیل کمرے میں داخل ہو گیا جو اس آبادی اور عمارتوں کے عین درمیان میں واقع تھا۔ ایک ہی لمحہ ٹھٹھک کر اس نے کمرے کی سوگ دار ٹھنڈی خاموشی بھری فضا سے خود کو ہم آہنگ کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس بے پناہ حسین کمرے کو دیکھ کر سہم گیا ہو۔ کمرے کے درمیان مدور پایوں کی ایک بڑی اور حسین مسہری پڑی تھی جس کے سر جانے کے سیاہ حصے میں نفیس کام بنا ہوا تھا۔ مسہری پر قیمتی اور مرغوب کرنے والا بستر لگا ہوا تھا اور اس بستر پر دو بدن رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک دراز قد نہایت حسین و جمیل خاتون تھی۔ اس کے بال ترکی نژاد عورتوں کی طرح سنہرے تھے جن سے عمر کی شہادت نہیں ملتی تھی۔ اس کی پیشانی شفاف اور ناک ستواں اور بلند تھی۔ آنکھیں نیم وا اور سر نگین تھیں۔ ہونٹ اور رخسار بیماری کے باوجود گلابی تھے۔ ہونٹ بھی نیم واسے اور سفید موتی سے دانت ستاروں کی طرح سانس کے زیر و بم کے ساتھ ساتھ رہ رہ کر دمک رہے تھے۔ شفاف گردن پر نیلگوں مہین رگیں نظر آرہی تھیں اور گردن کے نیچے کا عورت حشر اٹھا ہوا اور مخروٹھی تھا۔ ساعد سیمیں کو لٹھوں کے ابھار سے لگے ہوئے رکھے تھے۔ ڈاکٹر نے غور سے اس کے ہاتھوں پیروں کو دیکھا اور ایک عجیب بات محسوس کی کہ خاتون کے بھرے بھرے ہاتھ اور پیر محنت کے عادی ہونے کی غمازی کر رہے تھے لیکن انھیں نرم اور صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ مریض کی سانس بہت بے ترتیب تھی۔ کئی کئی لمحے تک بدن ساکت نظر آتا پھر یکایک جھٹکے کے ساتھ بے ترتیب سانس آنے لگتیں۔

مسہری کے برابر وہ دراز قد شخص ایستادہ تھا جس کے سر اور بالوں کو ایک گوشے دار کلاہ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ سرخ و سفید معمر چہرے پر خوب صورت دازھی تھی جو بالترتیب نہیں تھی۔ اس شخص میں جلال و جمال کی پرچھائیاں رہ رہ کر چمکتی تھیں۔ اپنی شخصیت اور لباس سے وہ کبھی بادشاہ لگتا کبھی درویش۔ ڈاکٹر مسہری کے دوسری طرف اس شخص کی آنکھوں کے مقابل سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔

ڈاکٹر دیر تک مریض کو دیکھتا رہا۔ وہ شخص متفکر آنکھوں سے مریض کو ایک تک دیکھے جا رہا تھا۔ دفعتاً ڈاکٹر کو احساس ہوا کہ اس بڑے مستطیل کمرے کے چاروں طرف بہت سے کمرے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے تھے اور ان پردوں کے پیچھے چوڑیوں کی کھٹکناہٹ، دھیمی دھیمی مغموم سرگوشیاں اور

دلہا دلی آپس سنائی دے رہی ہیں۔ کسی کسی کمرے میں نو عمر بچوں کی شور مچانے والی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ جب ان بچوں کی آوازوں کا شور ایک خاص آہنگ سے زیادہ بلند ہو جاتا تو دراز قد شخص کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں کھینچ جاتیں۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ پردے کے پیچھے سے بلند ہونے والی سرگوشیاں قابل فہم ہیں لیکن ان کا تعلق کسی ایک زبان سے نہیں ہے۔

ڈاکٹر نے قدرے توقف کے بعد مرض کا حال جاننے کے لیے اس شخص کے رشتے کے بارے میں سوچا۔

”یہ..... آپ کی کون ہیں؟“

”عزیزہ ہیں۔“

”کیا؟“

”عزیزہ کا مطلب بہت عزت والی اور بہت پیاری بھی۔“

”آپ سے سمبندھ کیا ہے؟“

”میں ہی رب مجازی ہوں۔“

ڈاکٹر ہونٹوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر آواز صاف کر کے بولا۔ ”ڈاکٹر ہونے کے ناتے مجھے جاننا چاہیے کہ روگی کو کیا روگ ہے۔ روگ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے ان کے سمبندھ کے بارے میں پوچھنا آدھیک ہے۔ آپ جو سمبندھ بتا رہے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آسکا۔“

دراز قد انسان تکلیف کے ساتھ مسکرایا۔

”آپ معلوم کیجیے جو کچھ میرے علم حضوری میں ہے آپ کے روبرو پیش کروں گا۔“

ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس جملے کو مکمل طور پر سمجھ نہ پانے کے باوجود مطمئن ہے کہ وہ شخص مریض کے بارے میں بہت کچھ یا سب کچھ جانتا ہے۔

”یہ دشا کب سے ہے؟“

”بہت عرصے سے۔“

پھر دیر تک خاموشی رہی۔ خاموشی اور زیادہ گہری محسوس ہونے لگی تھی کہ برابر کے کمروں سے اسی قابل فہم مگر مانوس زبان میں سرگوشیاں بلند ہو رہی تھیں۔

دراز قد انسان نے ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی پڑھی اور اس بار وہ تفصیل سے گویا ہوا۔

”عزیزہ..... میری مراد مریض نے مدتوں سے غذا کو منہ نہیں لگایا۔ گھریلو نسخوں سے تیار شدہ

لادویات ہونٹوں تک تو پہنچ جاتی ہیں لیکن معدے تک نہیں جا پاتیں۔ مریض اپنے مرض کا اظہار بذات خود کبھی نہیں کرتیں۔ کبھی کبھی جلد بدن بخار کی شدت سے سرخ ہو جاتی ہے۔ ہاتھ رکھ کر محسوس کیا جائے تو تھوڑی سی مدت میں بدن نرم اور برف کی طرح سرد ہو جاتا ہے، زندگی کے سارے آثار ختم ہوتے

محسوس ہونے لگتے ہیں۔ تنفس کی بے ترتیبی تردد کا سب سے بڑا سبب ہے۔“

”کس چیز کی بے ترتیبی؟“ ڈاکٹر نے پوچھا۔

تنفس کی امراد سانسوں کی بے ترتیبی۔“

ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور جھپکتے ہوئے پوچھا۔

”کیا میں روگی کو آلہ لگا کر دیکھ سکتا ہوں؟“

”ضرور۔ عزیزہ کبھی بھی پر وہ نشین خاتون نہیں رہی۔“

مریضہ کی سانسیں اس وقت نسبتاً معمول پر تھیں۔ ڈاکٹر نے سینے پر بڑے کام دار دوپٹے کو

تہذیب سے ایک طرف کیا اور سینے پر آلہ رکھ کر غور سے سنا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس

نے جلدی سے آلہ ہٹایا اور کان لگا کر کمرے کے ہر کونے سے ابھرتی مہین سے مہین آواز کو سننا چاہا۔ کمرے

میں سانسوں کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ اس نے پھر آلہ لگایا۔ اس کے چہرے پر پھر حیرت کے

آثار نمودار ہوئے۔ وہ دیر تک آلے کو سینے پر رکھے آنکھیں بند کیے کچھ سنتا رہا۔ مریضہ کے چہرے پر

جتنے وقت تک آلہ رہا اطمینان رہا۔

ڈاکٹر نے آلہ ہٹایا اور بے چین آواز میں بولا۔

”روگی کا دل بہت اچھی حالت میں ہے کسی روگ کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔“

دراز قد انسان کے چہرے پر کوئی تغیر نمودار نہیں ہوا۔

”کیا اس بات سے آپ کو اچرج نہیں؟“

”نہیں۔“ دراز قد انسان کا جواب مختصر تھا۔ ڈاکٹر کو اس جواب کی امید نہیں تھی لیکن اس نے

خود کو سنبھالا اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔

”اب جو بات آپ کو بتاؤں گا اسے سن کر آپ اچھل پڑیں گے۔ روگی کے دل سے شگیت کی

لہریں نکل رہی ہیں جنہیں میں نے کئی بار سنا۔“

دراز قد انسان جیسے سے وقار کے ساتھ مسکرایا اور آہستہ سے اثبات میں سر ہلایا۔

دراز قد انسان کے اطمینان پر ڈاکٹر کو حیرت ہوئی لیکن اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔

”بر دے کی چال سے جو ذہن پھوٹ رہی تھی اس میں ندی کے بے بنے کی کل کل تھی، ہوا کی

مدد بھری سرسراہٹ تھی، پنچھیوں کی چہکار تھی۔“

دراز قد انسان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ڈاکٹر کو محسوس ہوا دراز قد انسان کسی پچھلی

بات کو یاد کر کے کہیں کھو گیا ہے۔ دراز قد انسان گویا ہوا۔

”اس آواز میں میدہ ان جنگ میں طبل پر پڑنے والی پہلی ضرب کی آواز کا ارتعاش بھی ہو گا۔ وہ

مہبت کرنے والے بدن جب پہلی بار ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کرتے ہیں وہ

نرم لذت بھری آواز بھی ہوگی، ملاگیری رنگ کی عبا پہنے صوفی کے نعرہ مستانہ کی گونج بھی ہوگی۔ دربار میں خون بہانے کا فیصلہ کرنے والے بادشاہ کی آواز کی گرج بھی شامل ہوگی، صحرانوں میں بہار کی آمد سے متشکل ہونے والی زنجیر کی جھلک بھی ہوگی اور بنجر زمین پر پڑنے والے موسم پر شکال کے پہلے قطرے کی کھٹک بھی ہوگی۔ ستار اور طیلے کی..... "وہ خاموش ہو گیا۔

"ہاں کچھ اس پر کار کی آوازیں ہیں پر انھیں شہدوں میں بتانا بہت کٹھن ہے۔" ڈاکٹر بولا۔
اچانک برابر کے کمرے سے ایک نو عمر لڑکا نکلا۔

"ڈاکٹر نے لیڈی کو کیا روگ بتایا اندر سے انکو آڑی کی ہے۔"

یہ آواز سننے ہی مریضہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور سانسیں یکا یک بے ترتیب ہو گئیں۔ دراز قد شخص کے چہرے پر ناگواری کا دھواں پھیل گیا۔

"اندر جاؤ۔ اندر جاؤ، خبردار بلا اجازت یہاں قدم نہ رکھنا!" نو عمر بچہ حیرت سے اسے دیکھتا ہوا اندر چلا گیا۔

ڈاکٹر نے مریضہ کے سنہرے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے جڑوں تک انگلیاں لے جا کر کاسہ سر پر ہتھیلی جمادی۔

"فیور بڑھ رہا ہے۔" وہ بڑبڑایا۔ پیشانی کے پسینے کے قطروں سے اپنی ہتھیلی کو نم کرتا ہوا وہ آنکھوں تک ہاتھ لے گیا۔ انگوٹھے کے نرم پیٹ سے آنکھوں کے پونے کو آہستگی سے نیچے ہٹایا۔ آنکھوں کی سفیدی چمکی۔ رخساروں کی گرمی ہاتھ کی پشت سے محسوس کرتا ہوا وہ دھیسے سے بڑبڑایا۔
"شریر ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔"

دراز قد انسان کے چہرے پر فکر کے سائے تھر تھرائے، وہ دھیسے سے بولا۔

"اصل مرض کا تعلق تنفس سے ہے۔"

ڈاکٹر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچا اور پھر مریضہ کے ابھرتے ڈوبتے سینے پر آنکھیں جمادیں اور بے ترتیب سانسوں کا معائنہ کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے سیدھے کمرے ہو کر بہت یقین کے ساتھ کہا۔

"اس روگی کے سارے شریر میں جیون ہے۔ کیول سانس کی پرابلم ہے اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ پیچھڑے کی خرابی کا کوئی علاج نہیں ہے۔"

"کیا آپ کو یقین کامل ہے کہ اعضائے تنفس قطعاً بے کار ہو چکے ہیں؟" اس نے ڈاکٹر کو آسان زبان میں سوال سمجھایا۔

ڈاکٹر نے آلہ لگا کر پہلی بار پیچھڑوں کو دیکھا دیر تک دیکھتا رہا، پھر بولا۔

"بڑی وجہ بات ہے پیچھڑے بالکل ٹھیک ہیں پر پوری سانس نہیں لے پا رہے۔"

”پوری سانس لینے سے بدن کے دیگر اعضا کی قوت کا کیا تعلق ہے۔“ دراز قد انسان نے

سوال کیا۔

”بہت بڑا سمبندھ ہے۔ تازہ ہوا جب پیچھڑوں کے راستے رکت میں ملتی ہے تو حیون کا

سروپ بنتا ہے، وہ حیون رکت کے ساتھ مل کر شریہ کے ہر انگ کو شکست دیتا ہے۔ پوری ہوا نہ ملے تو بال رکت تھوڑی دیر بعد ٹیلا پڑ جاتا ہے اور شریہ کے ہر بھاگ میں روگ چھا جاتا ہے۔“

”آپ کا گمان ہے کہ اعضاء تحس اپنا کام بہ حسن و خوبی انجام دے رہے ہیں تو پھر بدن میں

تازہ ہوا کی کمی کیوں ہے؟“

”شریہ میں تازہ ہوا کی کمی اس لیے ہے کہ اس کمرے میں تازہ ہوا نہیں ہے۔“ ڈاکٹر نے اعتماد

کے ساتھ جواب دیا۔

”اس کمرے میں کھلنے والے باقی کمروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان کمروں میں باہر

کی طرف بے شمار کھڑکیاں ہیں۔“ دراز قد انسان نے تفصیل سے بتایا۔

”پر مجھے لگتا ہے کسی کھڑکی سے تازہ ہوا نہیں آرہی۔“

دفعہ برابر کا ایک کمرہ کھلا اور ایک نو عمر لڑکی فراک اسکرٹ پہنے داخل ہوئی۔

”ماما نے پوچھا کہ لیڈی کا فیور ڈاؤن ہوا کہ نہیں؟“

مریضہ کا بدن ایک لمحے کو تڑپا اور سانس پھر بے ترتیب ہو گئی۔

”دور ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے ناہنجار!“ دراز قد انسان شدید طیش کے عالم میں

دانت پیستے ہوئے آواز کے آہنگ کو کم کرتے ہوئے بولا۔

”آپ اینگرمی کیوں ہوتے ہیں، میرے کو حال پوچھنے اندر سے ماما بھیجتی ہے میری مسٹیک

گدھر ہوتی۔“ لڑکی نے ناک پھلا کر احتجاج کیا۔

اس لڑکی کے الفاظ، لہجے اور آواز سے دراز قد انسان پر پاگل پن جیسا دورہ پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے

بہ مشکل اسے سمجھایا۔ لڑکی کو ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کو کہا۔

پھر ڈاکٹر بولا۔ ”میرے پاس ایک ہی دوا ہے اس پر کار کے روگی کے لیے۔ کسی بھی ڈاکٹر کے

پاس ایک ہی میڈیسن ہوتی ہے۔ وہ میڈیسن دے کر پیچھڑوں کی باریک باریک نسوں کو پھلایا جاسکتا ہے

تاکہ ان میں تازہ ہوا بھلی بھانت بھر جائے۔ پر۔۔۔“

”پر کیا؟“ دراز قد انسان نے بے صبری سے پوچھا۔

”یہ دوا تبھی کام کرتی ہے جب روگی کو اچھی مائرا میں تازہ ہوا مل سکے تبھی تو پیچھڑوں کی

پھولی ہوئی نسوں میں ہوا جا سکے گی۔ جب تازہ ہوا اسی نہ ہو تو کیول پیچھڑوں کی نسوں کو پھلا کر کیا جاسکتا

ہے۔

”تب؟“ دراز قد انسان نے متکلم ہو کر پوچھا۔

”اس کا کوئی آپاٹے نہیں ہے۔“ ڈاکٹر کا لہجہ مایوسانہ تھا، پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا۔

”کیا زندگی کا کمرہ بدلا نہیں جاسکتا۔“ ڈاکٹر نے پوچھا۔

”نہیں۔ یہ عزیزہ کا مخصوص کمرہ ہے۔ زندگی اسی میں گزری ہے۔ باہر پھیلی تمام عمارتوں کے

درمیان یہ کمرہ عزیزہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جاسکتا۔“

لیکن روگی کو اس کمرے کے علاوہ دوسرا کمرہ تو دے سکتے ہیں۔“

”باقی کے سب کمرے الگ الگ افراد کے لیے مخصوص ہیں۔“

”لیکن بنا تازہ ہوا کے روگی اتنے دن تک جیوت کیسے رہا؟“

”تازہ ہوا کی کمی کا مسئلہ بہت پرانا نہیں ہے۔ اس کمرے کے چاروں طرف مریضہ کے

متعلقین کے کمرے ہیں، ان میں درتپے اور روشن دان ہیں، دروازے ہیں لیکن وہ لوگ ان کو کھولتے نہیں۔“

”کیا ان لوگوں کو دوسروں سے ملنے کے لیے اپنے کمروں سے ٹکنا نہیں پڑتا۔“

”نہیں انہوں نے سہولت اور آرام کے پیش نظر دوسروں سے ملنے کے لیے اندر ہی اندر

دیواروں میں راستے بنا لیے ہیں۔“

”پھر تو بہت اچنبھے کی بات ہے کہ روگی اب تک جیوت کیسے ہے۔ دن رات اسی پرانی ہوا میں

جیوت رہنا بہت کنھن ہے۔“

”نہیں۔ دراصل اس کے ایک کمرے میں شام ڈھلے باہر کا دروازہ کھلتا ہے اور تازہ ہوا کی ایک

لہر اندر آ جاتی ہے شاید اس سے کاروبار ہستی قائم ہے۔ یوں بھی عزیزہ بہت سخت جان ہے۔“ وجیہ مرد نے

بستر پر لیٹی خاتون کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔

ڈاکٹر کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر بولا۔

”میں نے اس پر کاروبار روگی کو پہلی بار دیکھا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے اور تاتے دار

بھی ہیں۔ کبھی کبھی بیماری پر کھوں سے بھی مل جاتی ہے۔“

”عزیزہ کی کئی بہنیں ہیں۔ ایک بہن بہت معمر ہے۔ اس کا گھر اس ملک سے باہر ہے۔ وہ

نوجوانوں کی طرح تروتازہ ہے۔ وہ اپنے دلیس کے باہر بھی عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔“

”اور؟“

”ایک بہن جو اس سے کچھ بڑی ہیں وہ بھی اس ملک سے باہر رہتی ہیں اور اپنے ملک میں بہت

خوش و خرم ہیں۔ تمام ترمیش و لذت کو شئی ان کی قسمت میں نوشہ کر دی گئی ہے۔ ایک بہن اس ملک میں

بھی ہے۔ اس کے متعلقین عزیزہ کو بھی اس کی روش پر چلانا چاہتے ہیں لیکن مریضہ کے عزیزوں نے انکار

کر دیا۔“

”کیا اس بہن کے چال چلن میں کوئی برائی ہے؟“ ڈاکٹر نے آگ گردن میں لٹکاتے ہوئے

پوچھا۔

”نہیں کوئی برائی نہیں لیکن اگر اس عزیزہ کی چال چلتی تو اپنا آپا کھودیتی۔“

اچانک دراز قد شخص کو یاد آیا وہ ہلکے ہلکے جوش کے انداز میں گویا ہوا۔ ”عزیزہ کے بزرگوں میں ایک ضعیف ہے اس کے گھر والے اسے بہت عزت دیتے ہیں لیکن کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے دیتے۔ مسموع ہوا کہ وہ طاقت ور ضعیف محبوس ہو کر اب کم زور ہو گئی ہے۔ اس کے متعلقین احتراماً اسے سلام تو کر لیتے ہیں لیکن کوئی اس کے پاس دیر تک بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔“

یہ ایک کسی پردے کے پیچھے سے دال بھات مانگنے کی آواز آئی۔ یہ ایک شیریں نسوانی آواز تھی۔ وہ آواز تھوڑی دیر بعد رام سیتا، لٹکا اور ہنومان کے قصے سنانے لگی۔

ڈاکٹر نے دراز قد انسان کو حیرت سے دیکھا۔ دراز قد انسان مسکرایا اور بولا۔

”یہ بھی عزیزہ کی بہت قریبی عزیز ہیں، عیادت کو آئی ہیں۔“

تھوڑی دیر پہلے جو آواز نکھن چرانے والے کے بارے میں بتا رہی تھی وہ؟

”وہ بھی عزیزہ کی قریبی عزیز ہیں، یہ بھی عیادت کو آئی ہیں۔“

ڈاکٹر نے دراز قد انسان کو ایسے دیکھا جیسے اسے اعتبار نہ آیا ہو لیکن اس کے چہرے کے سنجیدہ تیوروں نے ڈاکٹر کا اعتماد اسے واپس کیا۔

ڈاکٹر نے مریض پر نظریں گاڑ دیں۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔

”آپ بتا رہے تھے کہ شام ڈھلے برابر کے کمرے کی کھڑکی سے تازہ ہوا کا جھونکا اندر آتا

ہے؟“

”کیا شام ڈھل چکی؟“ دراز قد انسان نے بے چینی سے پوچھا۔

”نہیں ابھی کچھ دیر ہے، کیا آپ کو سے بیٹنے کا اندازہ نہیں ہوتا؟“ دراز قد انسان خاموش رہا،

اس سوال کے اندر ایسا کچھ تھا جس نے اسے مزید بے چین کر دیا۔

ڈاکٹر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب یہ نظریں سوئی بن کر دراز قد انسان

کے چہرے پر جگہ جگہ کھب گئیں تب اس نے بھاری اور مجبور آواز میں کہا۔

”نہیں۔“

”اچرٹ کی بات ہے۔“ ڈاکٹر اور کچھ نہیں بول سکا۔

لیکن اس کی نگاہیں مرد کے چہرے پر جمی رہیں۔ مردان نگاہوں کی تاب نہ لاسکا۔ دھجھے دھجھے

گویا ہوا۔

”بہت دنوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر گھڑی وقت غروب چھایا ہوا ہے۔“
 ”کیا آپ بھی ہر وقت دیواروں کے بیچ بند رہتے ہیں؟“ ڈاکٹر نے کریدنے والے انداز میں

پوچھا۔

اس مرتبہ مرد کی خاموشی مہیب تھی۔ ڈاکٹر سہم کر رہ گیا۔
 مرد نے ڈاکٹر کی دلی کیفیات کا اندازہ لگا لیا۔ شگفتہ لہجے میں بولا۔
 ”بہت سی باتیں پر اسرار ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں مجید پر سے پردہ ہٹا
 بھی دوں تب بھی آپ پوری بات نہیں سمجھ سکیں گے۔“
 دونوں دیر تک خاموش رہے۔ پھر ڈاکٹر نے پہل کی۔
 ”میں بس یہ جانتا چاہتا ہوں کہ جب تازہ ہوا کا جھونکا اس کمرے میں آتا ہے تو روگی کی حالت
 میں کس طرح کا فرق آتا ہے؟“

”شام ڈھلے آپ دیکھ لیجیے گا۔“

”شام ڈھلنے میں ابھی دیر ہے۔“

دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس مرد کے علاوہ کسی اور کو
 خاتون کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ مریض کی حالت پوچھنے والیوں کو اس نے دیکھا نہیں لیکن
 اتنا اندازہ تھا کہ وہ بھی مریض کی حالت میں بس اتنی ہی دلچسپی لے رہی ہیں جیسے لوگ موسم کی تبدیلی کے
 بارے میں ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں۔ اس کی سمجھ کام نہیں کر رہی تھی کہ اس رعب دار مرد کی
 اس آبادی میں کیا حیثیت ہے۔ اس عمارت کے دوسرے کیمینوں سے اس کا کیا تعلق اور باہر پھیلی ہوئی اس
 بستی سے مرد کا کیا علاقہ ہے۔ اس کے دل میں رہ رہ کر سوال اٹھ رہے تھے لیکن وہ مرد کے لہجے کی سنجیدگی
 اور موقع کی نزاکت کے پیش نظر زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کچھ گھبراہٹ سے کہا۔
 ”یہ باہر کا علاقہ کس کا ہے؟“

”کیا آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں؟“

”جی ہاں۔ بس دور سے دیکھتا رہتا تھا۔ دیکھنے میں یہ پوری آبادی بہت اچھی لگتی تھی۔ دور سے
 ان عمارتوں کی اونچائی، مضبوطی اور پرانا پن من کو کھینچتا تھا۔ آج قریب سے بازار بھی دیکھا۔ رنگارنگ
 چیزیں، طرح طرح کی پوشاکیں، الگ الگ نسلوں کے لوگ، پھر ہوا حق کرتی سادھو سنتوں کی آوازیں، میں
 زیادہ نہیں دیکھ پایا لیکن گلیا اینٹ کی باہر کی ایک عمارت کو دیکھ کر من کو بہت شائق ملی کہ اس آبادی میں
 ایسی سادگی بھی ہے۔“

”آئیے میں آپ کو آبادی کی ایک جھلک دکھا دوں۔ جب سورج ڈھلنے کا وقت قریب آجائے
 تب مجھے بتا دیجیے گا ہم لوگ مریض کے پاس واپس آجائیں گے۔“

ساگو ان کے سیاہی مائل اونچے دروازوں کو کھول کر وہ دونوں باہر نکلے۔ غلام گردش میں کئی طرح کے لوگ ملے لیکن کوئی ان دونوں سے مخاطب نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ مخاطب کوئی نہیں ہوتا لیکن تمام افراد اس بار عب، وجہ اور خوش پوش مرد کو عقیدت و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غلام گردش کا یہ حصہ چوڑی سیرھیوں والے ایک زینے کے مقابل تھا۔ دونوں اس پر چڑھے۔ اونچی اونچی پتھروں والی بے شمار عمارتوں کو عبور کرتے ہوئے وہ لوگ زینے پر چڑھتے رہے یہاں تک کہ سب سے اونچی چھت آگئی۔ چھت پر کنگورے دار حصار تھا۔ مرد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حصار کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ نیچے پوری بستی پھیلی ہوئی تھی۔ چھت پر ابھی سورج کی زرد شعاعیں تھیں لیکن نیچے بہت نیچے بستی میں اندھیرا اتر چکا تھا۔

ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ اندھیرا اترنے کے باوجود نیچے ابھی بھی رونق ہے۔ تب اسے محسوس ہوا کہ رونق کاروشنی سے نہیں آبادی سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ بلند اور مضبوط عمارت چاروں طرف سے بازاروں سے گھری ہوئی تھی اور اس عمارت سے متصل لکلیا اینٹ کی وہ عمارت بھی ریشم جیسے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی جہاں اس نے مہو حق کی صدائیں سنی تھیں۔

”یہ سب کس کا ہے؟“ اس نے نیچے آبادی پر نگاہ پھینکتے ہوئے پوچھا۔

یہ عمارتیں، یہ ستون، یہ بالا خانے، یہ حصار، یہ بازار یہ مہو حق کی صدائیں یہ سب میری ہی مخلوم ہیں، ان سب کا مجھ ہی سے علاقہ ہے۔“

مرد نے متانت کے ساتھ جواب دیا۔

لکلیا اینٹ کی اس سادہ عمارت میں کچھ سفید پوش سائے نظر آئے جن کے چہروں کے خطوط طلبہ اندھیرے کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔

”وہ..... وہ کون لوگ ہیں؟“ ڈاکٹر نے بے صبری سے پوچھا۔

مرد نے ادب سے ان سالیوں کو دیکھا اور تھوڑی دیر بعد بولا۔

”وہ عمارت اور وہ سفید پوش مہو حق کی صدائیں بلند کرنے والے سب اسی بستی کا حصہ ہیں، بازار کے تمام افراد بھی اسی بستی کا ایک حصہ ہیں، اس عمارت کے سارے کمین بھی اسی بستی کا ایک حصہ ہیں اور یہ سب کے سب اس مریضہ کی بیماری سے آدھے اور سے رہ گئے ہیں۔“

مطلب؟“ ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔

”سب اسی خاتون کے حوالے سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ شعوری طور سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ مریضہ ان کے لیے کتنی کارآمد ہے لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی ہے، کم زور ہوئی ہے سب خود میں کچھ نہ کچھ کمی پارہے ہیں۔“

”یہ باتیں تو پھیلیوں جیسی ہیں۔“ ڈاکٹر دھیسے سے بولا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا تھا لیکن اب اس

کی سمجھ میں کچھ کچھ آنے لگا تھا۔ جب سورج کی آخری شعاع ماند ہو کر اندھیرے میں کھو گئی تو اس پھیلی ہوئی آبادی میں ایسا وہ اس عظیم الشان عمارت کی وسیع و عریض چھت کے حصار کے پاس کھڑے ہو کر اس نے خود کو مرعوب پایا لیکن اب اس سے رہا نہیں گیا۔

”رودگی کون ہے آپ نے اب تک نہیں بتایا؟ آپ نے اب تک رودگی سے اپنے رشتے کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا۔“ چھت کی کھلی فضا میں ڈاکٹر نے ہمت پا کر سوال کیا۔
مرد حصار کے نیچے جھانکتا رہا پھر یکایک بولا۔

”آپ خود کچھ نہیں سمجھ سکے؟“ مرد کی آنکھوں میں ایک دکھ بھرا سوال تھا۔
تب ڈاکٹر کو اچانک ایسا لگا جیسے پردہ سا ہٹ گیا ہو۔ اسے یاد آیا جب اس نے مریضہ کے دل کی دھڑکنیں سنی تھیں تو اسے کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دی تھیں جنہیں وہ اس سے پہلے بھی بار بار سن کر خوش ہو چکا تھا۔

اب اس نے بہ غور اس وچہرہ مرد کو دیکھا اور دیر تک دیکھتا رہا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔
”شام ڈھل گئی ہے آئیے نیچے چلیں، رودگی کو دیکھ لیں۔“

وہ دونوں تیزی سے نیچے اترے۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی انھیں محسوس ہوا کہ برابر والے کمرے سے ہوا کے تازہ مہنوں کے آرہے ہیں۔ مریضہ بستر پر گادٹیکے کے سہارے وقار کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر سرخی جھلک آئی تھی۔ ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر اس نے کوئی تکلف نہیں کیا لیکن مرد کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے جذبے لہرائے۔

”کیسی ہو؟“ مرد نے کمال محبت کے ساتھ قریب جا کر دھیرے سے پوچھا۔

وہ بہ وقت مسکرائی۔ بڑی بڑی آنکھوں سے مرد کا جائزہ لیا اور لوب سے بولی۔

”اس وقت اچھی ہو جاتی ہوں۔“

”ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے اعضائے رکیمرہ مکمل طور پر تندرست ہیں بس سانس لینے بھر کو تازہ ہوا کی کمی ہے۔“

مریضہ خاموشی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی رہی۔

”آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں۔“ وہ دیر کے بعد بولی۔

”تم جانتی ہو کہ اس ہستی کا کاروبار ہستی میری وجہ سے قائم ہے، تم نصیب دشمنان ختم ہو گئیں

تو دھیرے دھیرے سب کچھ خس و خاشاک ہو جائے گا۔“

”کیا؟“ ڈاکٹر نے انھیں روک کر پوچھا۔ ”کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ برابر والے کمرے کی کھڑکی

بیشہ کھلی رہے اور تازہ ہوا آتی رہے۔“

”برابر والے کمروں میں جہاں اور کمین ہیں وہیں کچھ نوجوان بھی ہیں۔ چاروں طرف بنے ان

کمرہوں میں صرف ایک کمرہ ایسا ہے جس کے کئین نے باہر کی کھڑکی کھول رکھی ہے۔ شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو دروازہ کھول دیتا ہے، تبھی تازہ ہوا کے جھوکے اندر آپاتے ہیں۔ دن بھر روزی روٹی کے چکر میں مارا مارا پھرتا ہے، شام ڈھلے واپس آپاتا ہے۔“

باقی لوگ بھی اپنی اپنی رہائش گاہوں کی کھڑکیاں کھول کر ادھر والے دروازے نہیں کھول سکتے؟“ ڈاکٹر نے پوچھا۔

”غالباً انھیں اس خاتون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔“

”اس نوجوان کو دلچسپی کیوں ہے؟“

”کیوں کہ وہ اس خاتون کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔“

”وہ کیوں؟“

”کیوں کہ اسے اپنے اجداد سے محبت ہے۔“

”یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آرہی ہیں۔“ ڈاکٹر نے بہت مایوسی کے عالم میں کہا۔

”میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اگر میں کچھ بتانا بھی چاہوں تب بھی ضروری نہیں کہ ہر بات آپ کی سمجھ میں آسکے۔“ مرد نے رنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔

”کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟“ ڈاکٹر نے جیسے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔

”آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟“

تب ڈاکٹر نے بہت مضبوط لہجے میں لیکن ادب کے ساتھ کہا۔ ”میں صرف پیچیدہوں کو مضبوط کرنے والی دوا دے سکتا ہوں لیکن پیچیدہوں کی مضبوطی کی اصل دوا اور اصل تازہ ہوا ہوتی ہے۔“ اس ماحول میں اتنی دیر تک رہنے کے بعد وہ اب صاف و شفاف زبان میں بات کر سکتا تھا۔ وہ پھر گویا ہوا۔

”اس عمارت کے تمام نوجوان مکینوں سے کہیے کہ وہ باہر کھلنے والی تمام کھڑکیاں کھول کر اس کمرے میں کھلنے والے دروازے کھول دیں۔“

”اگر وہ ایسا نہ کریں۔۔۔ تب۔۔۔ تب کیا ہوگا؟“ مریض نے بہت بے صبری کے ساتھ پوچھا۔

”تب“ ڈاکٹر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ”تب یہ ختم ہو جائیں گے۔“ اس نے

دراز قد و چسپہ مرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

حسین و جمیل مغموم مریض اور دراز قد و چسپہ مرد نے ایک دوسرے کو کن نظروں سے دیکھا یہ

کوئی نہیں دیکھ سکا کیوں کہ ڈاکٹر دھیرے سے بیگ اٹھا کر خاموشی سے باہر نکل آیا تھا۔

ساجد رشید

اندھیری گلی

”اے بیوڑا (شرابی) ماسٹر!“

یہ جملہ اعجاز کی سماعت پر اگر ہم تو اس کے وجود پر کسی غلیظ ہنسم کی طرح گرا تھا۔ تاریک زینے پر قطار میں بنے کمروں کے روشن دانوں سے ہو کر آنے والی ملگتی روشنی پیشاب کی پیلاہٹ والے پوتڑوں کی طرح میز صیوں پر بکھری ہوئی تھی اور ان میں اعجاز کا سایہ کسی ریچھ کی طرح جھومتا ہوا چل رہا تھا۔

”اے بیوڑا ماسٹر!“

پھر کسی نے جیسے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس نے سوچا اگر وہ اس وقت نشے میں نہ ہوتا تو یقیناً جھکڑا کر بیٹھتا لیکن ڈیزہ پاؤنڈ نھرے کے نشے نے اس کی ان حسوں کو بیدار کر دیا تھا جو عام حالات میں خوابیدہ رہتی ہیں لیکن نشہ ہوتے ہی بار بار دماغ کو پیغام پہنچانے لگتی ہیں کہ خبردار کسی بھی نازیبا حرکت کے لیے نشے کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا یعنی اتنا عزت نفس اور وقار کے کسی جذبے کے تحت اگر کسی سے بد مزگی ہو جائے تو زندہ آدمی کے زندہ جذبات کے رد عمل کو محض شراب کا نتیجہ نہ قرار دیا جائے اور جرات مردی کو کہیں جرات رندانہ نہ کہہ دیا جائے۔

دوسری منزل پر اپنے فلیٹ کے دروازے پر اس نے حسبِ عادت ہلکے سے دستک دی اور خلاف معمول دروازہ فوراً ہی ایسے کھل گیا جیسے کوئی دروازے سے لگا بیٹھا اس کا منتظر رہا ہو۔ سامنے اعجاز کی بیٹی شیریں کھڑی تھی۔ اس نے چہرے پر دوپٹہ ایسے لپیٹ رکھا تھا جیسے نماز یا تلاوت کرنے جا رہی ہو۔ اعجاز نے کمرے میں داخل ہو کر خود دروازہ بند کیا۔ شیریں کچن میں چلی گئی اور اعجاز منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کرنے ہاتھ روم میں چلا گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا بھرا ہوا تھا اور رہ رہ کر بجنہاٹ جیسی آواز ابھرتی جو کبھی بلند ہوتی تو کبھی ڈوب جاتی۔ اعجاز کپڑے تبدیل کر کے جب چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں آیا تو اس نے اپنی بیوی کو مصلتے پر تسبیح پڑھتے ہوئے پایا۔

”بھئی امیہ بس بھی کرو، کھانا لگو، بہت بھوک لگی ہے“ اعجاز نے بیوی کو مخاطب کیا۔

انیسہ نے تسبیح کو چوم کر الماری پر رکھے قرآن پر رکھ دیا اور کچھ پڑھتی ہوئی شوہر کے قریب آئی، اعجاز نے کسی معمول کی طرح سر جھکا دیا۔ انیسہ نے اس پر پھونکا اور پھر کچھ پڑھتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ راستہ ہی میں اسے شیریں مل گئی، اس نے شیریں پر بھی اسی طرح پھونکا اور چہرے کے اطراف میں اپنا ہوا آنچل ڈھیلہ کرتے ہوئے اعجاز کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی۔

”کیا بات ہے؟“ اعجاز نے پوچھا۔

”کچھ نہیں۔۔۔ کھانا کھا لیجیے، آج بہت دیر ہو گئی ہے۔“ انیسہ نے کچھ توقف سے کہا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن اچانک ارادہ بدل دیا ہو۔

ماں مینی نے کھانا پر دوسرا اور سب ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے کھانے لگے۔ انیسہ نے بہ مشکل تین چار لقمے ہی کھائے اور اپنے مخصوص گلاس میں پانی پی کر اٹھ گئی۔ دین دار انیسہ شوہر کو شراب نوشی سے تونہ روک سکی تھی البتہ اس نے اپنا برتن ضرور الگ کر لیا تھا کہ وہ اعجاز کی وجہ سے جھوٹے نہ ہو جائیں۔ اعجاز نے انیسہ کے اس رویے کا کبھی برانہ منایا البتہ وہ تنہائی میں انیسہ سے اکثر کہتا۔ ”اپنے برتن کو نجس ہونے سے تو بچا لیتی ہو لیکن خود کو نہیں بچا سکتی ہو۔“

کھانے کے بعد جب اعجاز نے سگریٹ سلگائی تب انیسہ نے اس کے قریب بیٹھ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔

”میں آج بہت پریشان ہوں۔“ انیسہ کی آواز پر اعجاز نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو ایک بارگی پیلا پڑ گیا تھا۔

”کیا بات ہے؟“

”وہ غنڈہ شیریں کو کالج جاتے ہوئے برابر چھیڑ رہا ہے۔“ انیسہ نے کن آنکھوں سے شیریں کی طرف دیکھا جو دستر خوان سینے کے بعد فرش صاف کر رہی تھی۔

”چھیڑنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟“ اعجاز نے ایک لمبا کش لے کر پوچھا۔ ”عام طور پر فلرٹ قسم کے لڑکے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسے سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔“

”بس آپ تو ہر بات کو ایسے ہی لا پرواہی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔“ انیسہ جھٹلا گئی۔ ”میں ایک بخت سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ بد معاش غنڈہ شیریں کا پیچھا کر کے اسے چھیڑتا رہتا ہے اور آپ۔۔۔ آپ کہتے ہیں کہ سیریس نہ لوں۔“

وہ غنڈہ یا بد معاش ہے یہ تمہیں کیسے پتا؟“ اعجاز نے سگریٹ کو الیش رے میں بجھاتے ہوئے پوچھا۔

”اس نے آج کالج کے باہر شیریں کا ہاتھ پکڑ کر اسے فلم چلنے کی دعوت دی۔ کیا یہ بھی

فلرٹ لڑکوں کا کام ہے، کل وہ گھر تک چلا آئے گا تب۔۔۔۔۔“

”اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کوئی راستہ نکالتا ہوں۔“ اعجاز نے انیسہ کے چہرے پر تفکر کی گہری زد روی کو پڑھ کر جلدی سے کہا۔

وہ ہاسپریٹیشن کی مریض تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچ سوچ کر کڑھنا اور جاگنا اس کی بیماری کا حصہ تھا۔ اعجاز کو شیریں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر اتنی تشویش نہیں تھی جتنی اس خیال سے تھی کہ انیسہ اس نئے ٹینشن کی وجہ سے رات بھر نہ سوئے گی۔

”کیا سوچا ہے آپ نے، مجھے بھی بتائیے۔“ انیسہ روہانسی ہو رہی تھی۔

”تم فکر نہ کرو ایسے سڑک چھاپ مجنوںوں سے پولیس نمٹنا خوب جانتی ہے۔ میں کل ہی پولیس اسٹیشن جا کر رپٹ لکھا دوں گا۔“ کہہ کر اعجاز ایسے مسکرایا جیسے وہ مسئلہ اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔

”لیکن۔۔۔۔۔ پولیس والے تو اتنے کرپٹ ہیں کہ وہ ایسے ہی بد معاش لوگوں سے ملے رہتے ہیں اور پھر پولیس پیسہ لیے بغیر کوئی کام کرتی بھی ہے بھلا؟“ انیسہ نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا اور اپنی انگلیاں مچھانے لگی جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا ہے۔

”مئی چلیے، دوائے کر سو جائیے۔“ شیریں جو بہ ظاہر گھر کے کاموں میں مصروف تھی وہ ماں کی کیفیت پر برابر نظر رکھے ہوئے تھی۔

باپ بیٹی نے مل کر انیسہ کو دماغی تناؤ کو کم کرنے والی دوا کھلا کر بستر پر لیٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ شیریں اس کے سر پر آنولے کا تیل رکھ کر ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنے لگی۔

”تم زیادہ مت سوچو انیسہ، پولیس کرپٹ ضرور ہے لیکن وہ ہم جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کے معاملے میں کبھی گڑبڑ نہیں کرتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ ہم اوپر تک جاسکتے ہیں۔“

ایسے ہی دو چار جملوں سے اعجاز نے بیوی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر وہ بتی بجھا کر کھڑکی میں سگریٹ سلگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شیریں ماں کے پہلو ہی میں سو گئی تھی۔ اعجاز نے پولیس اسٹیشن میں جا کر رپٹ لکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن اسے رہ رہ کر اپنے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جو گزشتہ تین دنوں سے اسے عجیب محضے میں ڈالے ہوئے تھا۔

اعجاز کو ڈونگری میں اپنی صوم و صلوة کی پابند بیوی اور کم گو بیٹی شیریں کے ساتھ منتقل ہوئے بہ مشکل تین یا چار مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ ماہم کی جس بلڈنگ میں رہتے تھے وہ ہاؤسنگ بورڈ کی تھی اور کافی خستہ ہو چکی تھی۔ ہاؤسنگ بورڈ نے اسے ذہا کرنی عمارت تعمیر کرنے کے لیے مکیٹوں سے خالی کر دیا تھا۔ اعجاز نے عمارت کی تعمیر تک ہاؤسنگ بورڈ ہی کے کسی دور افتادہ ٹرانزٹ کیمپ میں سزا کی طرح دن کاٹنے کی بجائے ڈونگری پر ایک سنگل روم فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ چند ہی ہفتوں میں آس پاس کے آوارہ منٹ لڑکوں کو اس کی روزانہ شام کی شراب نوشی کا علم ہو گیا تھا۔ وہ رات میں جب کسی سرکاری

شراب خانے سے پی کر جھومتا ہوا محلے میں آتا تو دکان کے چھتوں کے نیچے بیٹھ کر چرس اور براؤن شوگر پی کر اپنی بے روزگاری کے لیے خود کو مسلمان ہونے کا قصور وار قرار دے کر حکومت کی فرقہ پرستی کی ایسی تہمتی کرنے والے چھو کرے اکثر اسے ”یوزاماسٹر“ کہہ کر چھیڑتے لیکن وہ شراب اور غصے سے تہمتاتے چہرے کو جھکائے سیدھے اپنی راہ چلتا اور مڑ کر بھی نہ دیکھتا۔

اعجاز انگریزی ادب میں پی ایچ ڈی ہونے کے باوجود ایک ٹرسٹ کے اسکول میں گزشتہ سترہ اشعارہ برسوں سے ٹیچر تھا۔ کالج میں ٹیچر رہنے کے کئی مواقع آئے لیکن اپنی کمال میں مست رہنے والا اعجاز کالج کی داخلی سیاست کی چوبادوڑ میں شامل نہ ہونا چاہتا تھا لیکن باوجود کوشش کے اپنے اسکول میں وہ اسی سیاست کا شکار ہوتا رہا تھا۔ راست گوئی نے اسے اگر ٹرسٹیوں اور پرنسپل کے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا تھا تو اپنے شاگردوں میں وہ بے حد مقبول تھا۔ وہ امتحان کی تیاری کے نیشن بغیر کسی فیس کے کرتا اور کند ذہن طلبہ کو امتحان کے لیے پکا کرنے میں وہ کبھی بھی جھنجھلاہٹ یا غصے کا شکار نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ ایسے طلبہ پر خاص توجہ دیتا تھا۔ درس و تدریس کے مقدس پیشے کو دھندا سمجھنے والے اساتذہ کی اس سے نفرت اور ناپسندیدگی کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ اسکول کے بہترین معیار اور عمدہ نتائج کے لیے بے پناہ محنت کرنے کے باوجود جب اسے مختلف قسم کے بہتان کے تحت معطل کر دیا گیا تھا تب تین برسوں تک ٹرسٹیان سے مقدمہ لڑتے ہوئے آدمی تنخواہ میں سفید پوشی کو برقرار رکھنے کی جدوجہد میں کبھی کبھار شراب سے شوق کرنے والے اعجاز کے لیے شراب شام کا بہترین رفیق کیسے بن گئی تھی، اس کا اسے پتا ہی نہ چل سکا تھا۔

ٹرسٹیوں سے مقدمہ جیتنے کے بعد وہ ان کے لیے جیسے وقار کا مسئلہ بن گیا تھا۔ آٹھ برسوں میں تین مرتبہ اس کا ٹرانسفر کیا گیا اور وہ اب شہر سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک ایسے اسکول میں تعینات تھا جسے دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ آیا یہ اسکول ہے یا قیدیوں کا کوئی بیرک۔

شیریں نے ایک ہفتہ پہلے ہی کالج کے باہر ایک لفٹ کے ذریعے پریشان کیے جانے کی شکایت کی تھی۔ آج کی شکایت نے اعجاز کو پریشان ضرور کیا تھا لیکن وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے سے کہیں زیادہ پریشان تھا جو اس کے لیے اسرار بن گیا تھا۔ اعجاز کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ وہ شام کو اسکول سے لوٹتے ہوئے اپنے محلے کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ایک پیالی چائے پیتا، بیک سے نکال کر شام کا اخبار پڑھتا اور ہوٹل سے لگے سگریٹ کے اشال سے اپنی برانڈ کی سگریٹ کا پیکٹ خرید کر ٹھہلتا ہوا گھر آ جاتا اور پھر گھر میں ڈیڑھ دو گھنٹے آرام کرنے کے بعد ایک مخصوص سرکاری شراب کے بار میں پینے چلا جاتا۔

ایک روز اعجاز کو بڑے عجیب قسم کے تحیر سے دوچار ہونا پڑا تھا جب وہ شام کو ہوٹل میں چائے پینے کے بعد کاؤنٹر پر بل ادا کرنے پہنچا تو کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے اسے بتایا کہ اس کا بل ادا ہو چکا ہے۔

”کس نے دیا؟“ اس نے حیرت سے پوچھا۔

”پتا نہیں لیکن آپ کا بل ادا ہو چکا ہے۔“

”آپ دیر سے پوچھ لیجیے کہیں کوئی غلط فہمی تو.....“

”نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اعجاز ماسٹر ہیں نا؟“ کاؤنٹر والے نے مسکرا کر پوچھا۔

اعجاز نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

”آپ کا بل ادا ہو چکا ہے۔“ کہہ کر کاؤنٹر پر بیٹھا شخص ریزگاری سے کھینٹنے لگا تھا۔

اعجاز کے لیے یہ واقعہ ایک اتفاق ہی رہ جاتا اگر متواتر دوسرے روز بھی ہوٹل کے کاؤنٹر پر اس سے بل نہ لیا جاتا۔ یہی نہیں اب تو ہوٹل کے باہر جو سگریٹ کا اسٹال تھا وہاں بھی کوئی اس کے سگریٹ کے پیشگی پیسے دے دیا کرتا تھا۔ آج شام میں جب اعجاز چائے پینے کے بعد پیسے ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پر پہنچا تو کاؤنٹر والے نے مسکرا کر کہا۔ ”بل ادا ہو چکا ہے۔“

”ارے بھائی مجھے بتاؤ تو کسی کون شریف آدمی ہے جو مجھ پر اتنا مہربان ہے؟“

”آپ معلوم کر کے کیا کریں گے ماسٹر صاحب۔“ کاؤنٹر والا ہنس کر ریزگاری سے کھینٹنے لگا۔

”دیکھو اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں یہاں پر چائے پینا ہی چھوڑ دوں گا۔“

”ایوب بھائی!“ کاؤنٹر والے نے اعجاز کے کانوں میں سرگوشی کی۔ ”آپ کا بل ایوب بھائی

دیتے ہیں۔“

”کون ایوب بھائی؟“ اعجاز نے ذہن پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔

”ایوب گھوڑا“ کاؤنٹر والے کی سرگوشی اور مدھم ہو گئی تھی۔

☆ ☆

کسے ہوئے سخت جبروں اور چوڑے ہاز کا ڈبلا لیکن بلا کا پھر تھلا ایوب اس وقت سچ سچ گھوڑا نظر آتا جب وہ اپنے ذہن کے ہونٹوں پر کھڑا ہوتا تو قہرے آگے نکال کر تیز تیز قدموں سے چلتا۔ وہ چوراہے کے ہوٹل کے کاؤنٹر پر کھڑا پیپسی پی رہا تھا کہ اس کی نظروں کو کچھڑی بالوں والے آدمی نے باندھ لیا تھا جس کے سامنے میز پر چائے کی خالی پیالی رکھی تھی اور ہونٹوں میں دبا سگریٹ سلگ رہا تھا۔ اس کی نظروں نے کچھڑی بالوں والے آدمی کی عینک پونچھ دی۔ بالوں پر سیاہی پھیر کر آنکھوں کے نیچے کے حلقوں میں پھیلتے جھڑیوں کے تاروں کو جلد پر تان دیا تھا اس کے بعد ان نظروں نے دماغ تک جو تصویر پہنچائی وہ پھر وہ سال قبل کے ایک اسکول میچر اعجاز احمد انصاری کی تھی۔ ذہن نے تصویر کو شناخت کر کے جیسے ہی اسے نام یاد دلایا ایوب گھوڑا کے مسامات میں ایک عجیب سی مسرت آمیز کپکپی دوڑ گئی۔ اس کا جی چاہا لپک کر جائے اور اپنے اسکول کے سب سے مقبول میچر کے سامنے مرعابن جائے اور کہے کہ ”سر! آپ نے جو کچھ بھی پڑھایا تھا، سب بھول گیا ہوں۔ آخری بار جب آپ نے گرامر غلط کرنے پر کلاس سے باہر کیا تھا تب سے باہر ہی ہوں اور آج تک لوٹ کر گھر نہیں جاسکا ہوں۔ آپ کی اور گھروالوں کی سزا کے خوف سے اسکول کی دیوار پھاند کر جس اندھیری گلی میں داخل ہوا تھا آج بھی اسی میں بھٹک رہا ہوں۔!“

”کیا سوچ رہے ہو بھائی؟“

ایوب گھوڑا کے معتمد راج نے اسے کھویا ہوا دیکھ کر پوچھا۔

”راج تو اس آدمی کو جانتا ہے؟“ ایوب نے اعجاز کی طرف اشارہ کیا۔

راج نے بڑی احتیاط سے مزکر اعجاز کو ایسے ہی دیکھا جیسے وہ اپنے شکار کو گچتی مارنے سے قبل

ٹاڑ لیا کرتا تھا۔

”ہاں یہ چشمے والا نا، یہ سلیمان بلڈنگ کا ماسٹر ہے، اس کی عورت اور ایک چھو کری بھی ساتھ

میں رہتی ہے۔ چھو کری اچھا مال ہے۔“

اس جملے پر ایوب نے وحشی گھوڑے کی آنکھوں سے اسے گھورا اور راج سہم گیا۔ ایوب گھوڑا

کی شعلہ بار آنکھوں کا مطلب راج کو اس وقت سمجھ میں آ گیا جب ایوب نے کاؤنٹر والے کو آہستہ سے

لیکن سخت لہجے میں اعجاز ماسٹر سے کبھی بھی مل نہ لینے کا حکم دیا۔

صبح پولیس اسٹیشن جانے سے قبل ناشتے کے دوران اعجاز نے مضطرب دکھائی دینے والی انیسہ کو

دب ایوب گھوڑا کی بابت بتایا تو انیسہ نے اسے فوراً ہی بتا دیا تھا کہ ایوب گھوڑا ڈونگری علاقے کا ایک ایسا

غندو ہے جس پر قتل کے دو مقدمات چل رہے ہیں اور علاقے کے تمام دیسی اور انگریزی شراب خانوں،

نوجوانوں اور ناچ گھروں سے اسے ہفتہ ملتا ہے، جس کی اپنی ایک متوازی عدالت قائم ہے جہاں چھوٹے

بڑے لوگوں کے معاملات اور جھگڑوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔

”تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟“ اعجاز سچ سچ حیرت زدہ تھا۔

”پچھلے ہفتے اپنی ہی گلی میں کچھ لڑکے ایک موٹے سے آدمی کو لا کر جانور کی طرح پیٹ رہے

تھے اور تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بت بنے یہ ظلم دیکھ رہے تھے۔ پڑوس کے ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے

اس وقت مجھے بتایا کہ مارنے والے ایوب گھوڑا کے لوگ ہیں اور اپنے والا کوئی ایسی موٹی اسامی ہوگی جس

نے ایوب گھوڑا کے کسی فیصلے کی خلاف ورزی کی ہوگی۔“

انیسہ نے کپکپاتی آواز میں اسے بتایا اور پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے شوہر کو گھورتے ہوئے

پوچھا۔ ”لیکن یہ ایوب گھوڑا آپ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے؟“

انیسہ کے چہرے پر خوف اور الجھن کو پڑھ کر اعجاز کو خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ اس نے انیسہ کو

خواہ مخواہ ایوب گھوڑے کا واقعہ بتا دیا۔

”ایسا لگتا ہے مجھ سے ملتا جلتا کوئی شخص ہو گا جس کے دھوکے میں وہ مجھ پر مہربان ہے۔“ کہہ

کر اعجاز نے قہقہہ لگایا اور پھر اپنے ہی قہقہے کے کھوکھلے پن پر وہ خود ہی جھینپ گیا۔ ”چھوڑو اس ایوب

گھوڑے کو میں ابھی پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں۔“ شیریں کی طرف مزکر اس نے بڑے اعتماد سے کہا جو

صوفے پر بیٹھی صبح کا اخبار دیکھ رہی تھی۔ ”اب کل دیکھنا وہ سورتھارے پیچھے کیسے آتا ہے۔“
 اعجاز بیوی کے کندھے کو تھپ تھپا کر گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن جانے سے قبل ہوٹل
 کے کاؤنٹر والے سے ملنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے وہ صبح ہی کی ڈیوٹی پر تھا۔ اعجاز کو کاؤنٹر پر ہی بیٹھا ہوا مل گیا۔

”یہ ایوب گھوڑا میری چائے کے پیسے کیوں دے رہا ہے؟“ اعجاز نے پوچھا۔

کاؤنٹر والے کی آنکھوں میں تذبذب دیکھ کر اعجاز مسکرایا اور بولا۔ ”دیکھو میں تمہارے ہوٹل
 میں بیٹھ کر ایوب گھوڑا ہی کی چائے پیوں گا لیکن مجھے تم صرف یہ بتادو کہ وہ میرا مل کیوں دے رہا ہے؟“
 کاؤنٹر والے نے دائیں بائیں ایسے دیکھا جیسے نادیدہ لوگوں کو اس پاس تلاش کر رہا ہو پھر اپنے
 مخصوص انداز میں اعجاز کی طرف جھک کر سرگوشی میں بولا۔

”اس نے خود مجھے بتایا کہ آپ بوری بندر والے اردو ہائی اسکول میں اس کے ٹیچر تھے۔“

”ایوب میرا شاگرد ہے؟“ اعجاز بڑبڑایا اور اسی اثنا میں دماغ برق رفتاری سے ماضی کے اوراق

کو الٹنے لگا۔

”آپ ایوب گھوڑا کو بہت چاہتے تھے لیکن ایک دن آپ نے اس کو کوئی غلطی کرنے پر کلاس
 سے نکال دیا تھا اور پھر وہ اس کے بعد لوٹ کے اسکول نہیں آیا تھا۔“

یہ تم سے کس نے کہا؟“ اعجاز نے چونک کر پوچھا۔

”یہ بات ایوب کے خاص آدمی راج نے مجھے بتائی ہے۔“

اعجاز جب ہوٹل سے باہر نکلا تب اس کا دماغ ماضی کے اس صفحے کو یادداشت میں کھول چکا تھا
 جس پر محمد ایوب محمد سلطان کا نام درج تھا جو ایک ذہین لیکن غریب طالب علم تھا جسے اس نے غلط گرامر
 لکھنے پر سزا کے طور پر کلاس سے باہر کھڑا کیا تھا اور وہ.....!

پولیس اسٹیشن میں ایک کھنسنے کے انتظار کے بعد اعجاز کی شکایت ایک سب انسپکٹر نے پان چباتے
 ہوئے بڑی بے دلی سے لکھی تھی اور کارروائی کرنے کا وعدہ ایسے کیا تھا جیسے اسے ڈانٹ رہا ہو۔ اعجاز سب
 انسپکٹر کے رویے سے پریشان سا ہو گیا تھا پھر وہ خود کو سمجھانے لگا تھا کہ روزانہ سیکٹروں شکایتیں پولیس
 والے سنتے اور لکھتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک ہمارا کوئی پیچیدہ اور پریشان کن مسئلہ بھی معمولی سی بات
 ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح سے روزانہ لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کے لیے کوئی مسخ شدہ
 لاش حیرت یا صدمے کا باعث نہیں ہوتی۔ اعجاز کو اس کے باوجود یہ اطمینان تھا کہ اس کی شکایت پر ضرور
 کارروائی ہوگی۔ آخر کو سب انسپکٹر نے این سی بک میں اس کی شکایت درج کی ہے۔ ان کے بڑے افسر روز
 این سی بک تو ضرور دیکھتے ہوں گے اور پھر جب وہ دیکھیں گے کہ ایک پچاس سالہ اسکول ماسٹر کی جوان بیٹی
 کو کوئی غنڈہ کالج جا کر چھیڑتا ہے تو وہ اپنے ماتحت کو فوراً ایکشن لینے کی ہدایت کریں گے اور پھر بچہ میاں کو

رو میو بننے کا مزہ حوالات میں پہنچ کر ملے گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر اعجاز اندر ہی اندر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا اور اعجاز ایک پر امید شہری کی طرح پولیس کی کارروائی کا انتظار ہی کرتا رہا۔ اوہر ایسہ کا ذہنی تناؤ بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک روز اعجاز معمول کے مطابق پی کر گھر پہنچا تو دروازہ کھولے جانے پر اس نے اندر جو منظر دیکھا وہ اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ کمرے میں لوہان کا دھواں گاڑھے دھند کی طرح بھرا ہوا تھا۔ بلڈنگ کی آٹھ دس عورتیں بیٹھی مزر کے سوکھے دانوں کو بدبواتے ہوئے ایک طرف رکھتی جاتی تھیں۔ اعجاز کو سکھوں نے کن آنکھوں سے دیکھا اور پھر وہ ایسے بے نیاز ہو کر پڑھنے اور مزر کے دانوں کو گھنٹے میں محو ہو گئیں جیسے وہاں پر اعجاز کا وجود ہی نہ ہو یا پھر ان کے لیے وہ کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔

یہ کیا ہو رہا ہے؟“ اس نے شیریں سے دہلی آواز میں پوچھا۔

”آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے۔“

”کس لیے؟“

”مولوی صاحب نے امی کو بتایا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی آفت سے نجات مل جائے گی۔“

اعجاز کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ایسہ اس غنڈے سے اپنی بیٹی کو نجات دلانے کے لیے آیت کریمہ کا ورد کروا رہی ہے۔ چند ثانیے وہ بیٹی کے چہرے کو نشے سے سرخ آنکھوں سے دیکھتا رہا اور وہ سر نہچا کر کے پیر کے اٹھوٹھے سے زمین کریدنے لگی تھی۔ اعجاز نے جھنجھلاہٹ سے سر کو جھٹکا اور مزر کر بڑبڑاتے ہوئے سیر حیاں اترنے لگا۔

”اوبہ صرف دعاؤں سے ہی دکھوں اور مصیبتوں سے نجات مل جاتی تو نبیوں اور پیغمبروں کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔۔۔۔۔“ شیریں نے اسے واپس لوٹنے پر روکا بھی نہیں وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ اعجاز نشے کی حالت میں گھر میں داخل ہو۔

سگریٹ پھونکتا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر سیدھے پولیس اسٹیشن کے سینئر انسپکٹر واگھ کے دفتر میں دستک دے کر بلا تکلف کرسی کھینچ کر ایسے بیٹھ گیا تھا جیسے وہ متعدد بار وہاں آ چکا ہو۔ انسپکٹر واگھ کی دائیں طرف کرسی پر درمیانے قد کا ایک تو مند نوجوان بیٹھا رکاپی رہا تھا جو اعجاز کو دیکھ کر ایک لمٹنے کے لیے چونک گیا تھا۔ خشک چہرے اور اہلی آنکھوں والے انسپکٹر نے اعجاز کو بڑے غور سے دیکھ کر پوچھا۔ ”کیا بات ہے؟“ اعجاز نے مختصر اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے انگریزی میں کہا۔

”میری بیٹی کو ایک بد معاش پچھلے دو ہفتوں سے پریشان کر رہا ہے جس کی شکایت میں پچھلے ہفتے یہاں کر چکا ہوں۔“ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر انسپکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”یہ دیکھیے میری کمپلینٹ نمبر، اس کے بعد بھی پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ آخر شریف

لوگوں کی پولیس تھانے میں کوئی شنوائی ہے بھی یا نہیں؟“ انسپکٹر نے گھنٹی بجا کر اردلی کو طلب کیا اور این سی رجسٹر منگوا کر اعجاز کی شکایت کو پڑھنے کے بعد بڑے اطمینان سے انگریزی میں ہی جواب دیا۔

”دیکھیے آپ نے اپنی بیٹی کے چیخنے کا جو مقام لکھوایا ہے وہ ہمارے پولیس اسٹیشن کا سرحدی علاقہ ہے جس کی دوسری فٹ پاتھ دوسرے پولیس اسٹیشن کی حدود میں آتی ہے اس لیے آپ کو اس پولیس اسٹیشن میں بھی شکایت درج کرانا چاہیے۔“ انسپکٹر نے رجسٹر بند کرتے ہوئے کہا۔ ”میں اپنی جانب سے آپ کی شکایت دور کرنے کی کوشش کروں گا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ہماری قانونی وجہیدگی کو سمجھ گئے ہوں گے۔“ یہ کہہ کر انسپکٹر نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر اعجاز سے مصافحہ کیا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ ”اب آپ جا سکتے ہیں۔“

پولیس اسٹیشن سے باہر آ کر اعجاز نے کڑوا سا منہ بنایا اور تھوک گر جیب سے سگریٹ نکال کر ساگالیا۔

اعجاز نے کھانا کھا کر سگریٹ ساگالیا تھا۔ گھر میں لوہان کی مہک اب بھی بھری ہوئی تھی اور ایسے صوفے پر خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ خلاف معمول پر سکون تھا۔ شیریں کچن میں صفائی کر رہی تھی۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ اعجاز نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر نیم اندھیرے میں دو آدمی کھڑے تھے۔

”کیا ہم اندر آ سکتے ہیں۔“ ایک نے کہا۔

”کون ہیں آپ لوگ اور مجھ سے کیا کام ہے؟“ اعجاز نے دونوں کو غور سے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔

”کون ہے؟“ کہتی ہوئی ایسے بھی اٹھ کر دروازے تک چلی آئی اور دروازے کے عتقب میں آگے سوکچ بورڈ کو ٹول کر بٹن دبا کر باہر آگے بلب کو روشن کر دیا۔ بلب کی روشنی جیسے ہی ان دونوں نوواردوں پہ بکھری دونوں میں سے ایک کو دیکھ کر اعجاز ایک دم سے چونک پڑا۔ لمبے قد والے نوجوان کے ساتھ درمیانے قد کا کسرتی بسم اللہ نوجوان کھڑا تھا۔ اسے اعجاز نے انسپکٹر واگھ کے کچن میں لکا پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایوب گھوڑے کا خاص آدمی راج ہی تھا۔

”آپ نے مجھے پہچانا نہیں سر! یہ لیکن چوڑے ہڈ والے نوجوان نے اعجاز کی آنکھوں میں اپنی چمکا۔ دار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کسی کھوئے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔

”اعجاز نے ایک بار پھر چند ہی سیکنڈوں میں سامنے کھڑے ہوئے نوجوان کے چہرے کی پیمائش اپنی تیز نظروں سے کر ڈالی اور پھر انکار میں سر ہلا دیا اور ایسے نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اعجاز کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔

”میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا سر! میرا نام ایوب ہے سر۔۔۔ محمد ایوب محمد سلطان۔“
 نوجوان نے جیسے ہی اپنا تعارف کر لیا اعجاز کو لگا جیسے کسی نے اسے گہری نیند میں سے جھنجھوڑ کر
 جگا دیا ہو۔

”اوہ تو تم ہی ہو! ایوب گھوڑا۔“ اعجاز کے لہجے میں تلخی آگئی تھی۔
 ایوب گھوڑا نے اپنا سر ایسے جھکا لیا تھا جیسے اسے کلاس روم میں ہوم ورک نہ کرنے پر پتلیج پر
 کھڑا کر دیا گیا ہو۔

”بڑا نام روشن کیا ہے تم نے۔“ اعجاز کے لہجے میں بدستور تلخی تھی۔ ”بتاؤ مجھ سے کیا کام ہے؟“
 ”سر مجھے پتا چلا ہے کہ“ کچھ توقف سے ایوب گھوڑا نے کہا اور پھر ایسے رگ گیا جیسے اپنی بات
 کہنے کے لیے معقول لفظوں کو تلاش کر رہا ہو۔ ”سر مجھے بتایا گیا ہے کہ کوئی غنڈہ آپ کی بیٹی کو چھیڑتا رہتا
 ہے اور۔۔۔“

”تو اس سے تمہیں کیا؟“ گو کہ اعجاز کی آواز بلند نہ تھی لیکن اس میں جھنجھلاہٹ ضرور تھی۔
 ”آپ مجھے بتا دیجیے کہ وہ کون ہے تو میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔“ یہ جملہ ایوب گھوڑا نے اعجاز
 کی بجائے صبر کی طرف دیکھ کر کہا۔

”دیکھو ایوب میاں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور۔۔۔ اور تم سن لو کہ میں ایک غنڈے کو سزا
 دینے کے لیے دوسرے غنڈے سے مدد نہیں لوں گا۔“
 ”لیکن سر آپ مجھ پر اعتبار۔۔۔“ ایوب نے کہنا چاہا۔

”شکریہ، مجھے تمہارے جیسے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔“ اعجاز کے نکتے پھڑکنے
 لگے۔ ”میں قانون کی مدد لینے کے طریقوں سے خوب واقف ہوں اور سنو تم میری چائے اور سگریٹ کا
 پیسہ ادا کر کے اپنے مجرم ضمیر کو جو تھپکی دیا کرتے تھے، تو میں نے اس محلے کے کسی بھی ہوٹل میں چائے
 پینا ہی چھوڑ دیا ہے۔“

”سر آپ میرے استاد۔۔۔“ ایوب نے تھوڑا سا جھک کر انکساری سے کہنا چاہا۔
 ”استاد! کن خوبیوں کا میں استاد ہوں تمہارا؟ ہفتہ وصولی کا؟ مار پیٹ کا؟ یا ڈرگس کے کاروبار۔
 کا؟“ اعجاز کی آواز غصے پر قابو پانے کی کوشش میں کانپنے لگی۔
 ”سر آپ ایوب بھائی کی بات سمجھنے کی کوشش تو کیجیے۔“ ایوب کے ساتھ والے نوجوان راج
 نے عاجزی سے کہا۔

”دیکھو میاں تم بیچ میں مت بولو یہ میرا اور میرے انکس اسٹوڈنٹ کا معاملہ ہے۔“ کہہ کر
 اعجاز نے ایک بار پھر شعلہ بار آنکھوں سے دونوں کو باری باری گھورا اور دروازہ بند کر دیا۔
 سیر نیلا اترتے ہوئے ایوب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اس کا سارا رعب اور وہ بہ موم

کی طرح کچھل کر بہہ گیا ہے اور اس کے نام سے بھلے ہی لوگ ڈرتے ہوں لیکن کم زور جسم والا ایک شخص ایسا بھی ہے جو اس سے ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں ہے بلکہ وہ خود اس شخص سے آج بھی ڈرتا ہے لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب وہ اپنے اڈے پر جسے وہ آفس کہتا تھا پہنچ کر آدھی بوتل روم پی جانے کے بعد بھی نہ سمجھ سکا تھا۔

”بھائی تم بولو تو میں دو دن میں معلوم کر لوں گا تمہارے سر کی چھو کری کو کون چھیڑتا ہے اس کے ”پیچھے“ دو تین وار مار دیں گے۔“ راج نے میز کی بوتل کو ایک ہی سانس میں اتار لینے کے بعد آستین سے منہ پونچھتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کو ایسے لہرایا جیسے گھنٹی چلا رہا ہو۔

”نہیں راج۔“ ایوب نے نشے سے سرخ آنکھوں سے راج کو گھور کر دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر کہا۔

”اعجاز سر اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو نہیں جانتا ہے وہ بہت ضدی آدمی ہے اور ایمان دار آدمی ہی ضدی ہوتا ہے۔ وہ ہم لوگ کا بہت گریٹ نیچر تھا تو نہیں سمجھ سکتا اس کو۔“

”پھر تم ان کی مدد کیسے کرو گے ایوب بھائی؟“

”یہ میں تیرے کو کھل بتاؤں گا۔“ کہہ کر ایوب نے میز پر اطمینان سے چیر پھینا دیے۔

رات دیر تک اعجاز اور انیسہ میں ٹکرا رہی تھی۔ ٹکرا کا پہلا سبب وہ سیاہ دھاگا تھا جسے شیریں کے گلے میں اعجاز نے دیکھ لیا تھا۔ اعجاز کے استفسار پر انیسہ نے بتایا تھا کہ شیریں کی نانی نے کسی پیچھے ہوئے بزرگ سے یہ گنڈا بنا کر آج ہی بھجوا دیا ہے جو دافع بلا ہے۔ ٹکرا کا وہ سبب انیسہ کا اس بات پر اصرار تھا کہ ایوب گھوڑا سے مدد لے کر شیریں کو پریشان کرنے والے غنڈے کو ٹھیک کیا جائے۔ انیسہ کو اس بات پر بھی فحش تھی کہ اعجاز نے دروازے پر آئے ہوئے لوگوں سے تلخ رویہ کیوں اپنایا؟

اعجاز نے انسپکٹر داگھ کے مشورے کے مطابق ایک تحریری شکایت اس پولیس اسٹیشن میں بھیجا جا کر دے دی تھی جس کی حدود میں شیریں کا کالج آتا تھا۔ وہاں کے سینئر انسپکٹر نے بھی ”کارروائی کرنے“ کا یقین دلایا تھا۔ اعجاز نے اس شکایت کی ایک کاپی ڈپٹی کمشنر پولیس اور پولیس کمشنر کے دفتر میں داخل کر کے اپنے پاس تصدیقی مہر والی کاپی رکھ لی تھی۔ اعجاز نے ایک روز کی چھٹی لے کر یہ ساری کارروائی کر ڈالی تھی اور وہ شام جب گھر لوٹ کر آیا تھا تو خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ کمشنر صاحب کے دفتر سے اس کی شکایت پر جب کارروائی ہوگی تو وہاں سے حکم نامہ ڈپٹی پولیس کمشنر کے دفتر کو بھیجا جائے گا جہاں پر وہ پہلے ہی شکایت داخل کر چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر، پولیس کمشنر کے حکم کو پاتے ہی فوراً متعلقہ پولیس اسٹیشن کو سخت کارروائی کا ”آدیش“ دیں گے اور پھر بھنوں بن کر گھومنے والے غنڈے کو پولیس ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھالے جائے گی اور پھر خوب جم کر ایسی دھماکی کرے گی کہ زندگی میں کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی وہ جرأت نہ کرے گا۔

ایسے کل رات سے خود کو بڑا پر سکون محسوس کر رہی تھی۔ اسے نہ تو ہتھیلیوں میں پسینہ ہو رہا تھا اور نہ ہی سر بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے پر رکھا کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اسے پورا یقین تھا کہ آیت کریمہ کے ورد اور بزرگ کے دم کیے ہوئے گنڈے کے طفیل شیریں آب ہر بلا سے محفوظ ہو گئی ہے۔ اس نے منت مانی تھی کہ شیریں اگر اس گنڈے سے محفوظ رہی تو وہ اسے ساتھ لے کر جی صاحب کے آسمانے پر جا خری دے گی۔

☆☆

”سرسکار ایوب بھائی۔“

”کیسے ہو ایوب بھائی؟“

”بہت دنوں کے بعد آئے ایوب بھائی۔“

ایوب گھوڑا بہت دنوں بعد پولیس اسٹیشن میں خود کسی کام سے آیا تھا۔ پولیس کے سپاہی اور انسپکٹر بڑے تپاک سے اس سے مل رہے تھے۔ راج ایوب کے پیچھے پیچھے ایسے چل رہا تھا جیسے وہ اس کا بازی گارڈ ہو۔ ایوب کے دھندے سے متعلق معاملات راج ہی دیکھا کرتا تھا۔

”کیوں ایوب بھائی ٹھنڈا گرم کچھ چلے گا کہ نہیں۔“ ایک سب انسپکٹر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔

”کیوں نہیں۔“ ایوب گھوڑا لے اپنی دائیں آنکھ کو دبا کر کہا اور مڑ کر راج سے کہا۔ ”صاحب کو جو پسند ہو پانچ کروڑ بوتل شام کو بھیج دینا۔“

ایوب گھوڑا سینٹر انسپکٹر کے کیمین میں بیٹھ کر تباہ ٹھنڈی بوتل نہیں پی رہا تھا بلکہ اس وقت پورا پولیس اسٹیشن ٹھنڈی بوتلیں پی رہا تھا۔ یہ ایوب گھوڑے کا ایک انداز تھا۔ وہ جب بھی پولیس اسٹیشن میں جاتا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بوتل سے ٹھنڈی بوتلیں پورے پولیس اسٹیشن کے لیے پہنچ جاتی تھیں۔ پولیس اسٹیشن میں ہر دھڑ بھڑ کو، وہ چاہے ملزم ہو یا شکایت کنندہ سب کو ٹھنڈی بوتل دی جاتی تھی۔

”صاحب آپ کے پاس ایک ماسٹر صاحب ہیں اعجاز نام ہے، انھوں نے کوئی کمپلیٹ درجہ کروائی ہے کہ ان کی بیٹی کو کوئی لڑکا چھینرنا ہے۔“ اعجاز نے بوتل خالی کرنے کے بعد میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔

”اسا ایک۔ نگلی ٹائپ کا ماسٹر آیا تھا میرے پاس۔“ انسپکٹر نے ایوب کے پیش کیے ہوئے روٹھ مینس کے چکٹس سے سگریٹ کو نکال کر سلگانے کے بعد بڑے اطمینان سے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ ”بے فکر رہو ایوب، وہ یہاں چکر لگاتا رہے گا اور ہم تمہارے آدمی کو بچ بھی نہیں کریں گے۔“

”نہیں۔ نہیں۔“ ایوب نے جلدی سے کہا۔ ”میں یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ اس لڑکے کو کچھ نہ کریں میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ماسٹر صاحب کی کمپلیٹ پر جتنی سخت کارروائی ہو سکتی

ہے کی جائے۔“

انسپکٹر کے لیے ایوب کا یہ جواب غیر متوقع تھا۔ ایوب گھوڑاٹے انسپکٹر کو اختصار سے اپنے استاد سے اپنی عقیدت اور استاد کی اصول پسندی اور ضدی طبیعت کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ ”اگر میں اس لڑکے کو سبق سکھا بھی دوں تو ماسٹر صاحب اسے پسند نہیں کریں گے اور۔۔۔ میرا مطلب ہے آپ۔۔۔“
 ”اوہ میں سمجھ گیا۔“ انسپکٹر نے ایوب کی بات کو کاٹ کر کہا۔ ”کوئی بات نہیں، کالج کے آس پاس میں سادہ لباس والوں کو لگا دوں گا۔ کھلی ہی یہ کام ہو جائے گا۔ وہ مادر۔۔۔ بیرو کی اولاد کو مرچتی لگا کر اس کی مردانگی یاد دلادوں گا۔“

ایوب گھوڑا، راج کے ساتھ پولیس والوں کا سلام لیتا ہوا جب پولیس اسٹیشن سے باہر آیا تو اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی کھوئی ہوئی شے پالی ہو۔

شیریں کالج جا چکی تھی اور انیسہ صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اعجاز کے آج دو پریڈ خالی تھے اس لیے وہ اب تک گھر پر ہی تھا اور اب بیٹھا جو توں کو پالش کر رہا تھا۔ کمرے میں تحفہ پیدا کرنے والا سناٹا چھایا ہوا تھا۔

دروازے پر بے ترتیب دستک پر انیسہ اور اعجاز دونوں ہی چوسکے تھے۔ اعجاز نے بڑھ کر دروازہ کھولا، شیریں تیر کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور ماں سے جا کر پٹ گئی۔ وہ اس سبھی ہوئی چیز کی طرح بانپ رہی تھی جو بلی کے پنجے سے بچ نکلی ہو۔ اسے اس حال میں دیکھ کر انیسہ کا دل کسی خوف ناک اندیشے سے بری طرح دھڑکنے لگا اور وہ تیزی سے سورہ یسین کا ورد کرنے لگی تھی۔ شیریں کو کالج گئے بہ مشکل ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ اس کا وقت سے بہت پہلے اس حال میں گھر واپس لوٹ آنا ہی انیسہ کے لیے تشویش کا باعث تھا۔

”مئی وہ غنڈہ۔۔۔“ کہہ کر شیریں رونے لگی۔

ایک بارگی انیسہ کو ایسا لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کی کھنٹی پر خون ٹھو کریں مارنے لگا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مٹی کے چہرے پر اپنے اندیشے کو شکل دیتا ہوا دیکھ رہی تھی اور اعجاز کا ہر شکر ہوا ہاتھ ایک دم سے ختم گیا تھا۔ ایک آن جانا خوف اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر کی طرح اترنے لگا تھا۔
 ”مئی اس غنڈے کو ابھی میرے سامنے پولیس نے پکڑ لیا۔۔۔ وہ پھر باپنے لگی۔“ مئی وہ کالج کے گیٹ پر جیسے ہی میرے قریب آ کر مجھ سے کچھ کہنے جا رہا تھا کہ پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا۔۔۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا یہی تم کو چھیڑتا ہے؟ اور پھر مئی وہ اسے بری طرح پینتے ہوئے جیب میں بٹھا کر لے گئے۔“ کہہ کر شیریں انیسہ سے پٹ کر سکنے لگی۔ پوری بات سننے کے بعد انیسہ کے چہرے کی ساری رنگیں ڈھیلی پڑ گئیں اور زرد چہرے پر خون کی لالی پھیلنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گہرے سوکھے

خوشیوں میں سے نکل کر اپنا کھلی فضا میں چلی آئی ہو۔

”واقعی ایسا ہی ہوا ہے بیٹی!“ اعجاز اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔

”اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو بیٹی۔“ ایسہ نے شیریں کے سر پر ہاتھ پھیر کر پر اعتماد لہجے میں کہا اور شوہر کی طرف دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ ”ہماری عبادتوں اور پیر صاحب کے گنڈے کی برکتوں کے طفیل ہی وہ بد معاش اس انجام کو پہنچا ہے۔ میری دعائیں اور فقیہ کام آئیں، چلو بیٹی ہم ابھی اسی وقت پیر صاحب کے آستانے پر چل کر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔“

ایسہ کی خوشی اور گرم جوشی کو دیکھ کر اعجاز نے کچھ کہہ رکھا تھا اور نہ ہی اسے پیر صاحب کے آستانے پر جانے سے روک رکھا تھا۔ اس کے اصرار پر وہ بھی ماں بیٹی کے ساتھ ہو لیا تھا۔ ایسہ کی بیماری کا خیال کر کے وہ خوشی کے ایسے لمحات میں اسے کسی ذہنی کوفت میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔

پیر صاحب کے آستانے تک جانے کے لیے تینوں جب ٹیکسی لینے کے لیے محلے کے گلیز پر آئے تو ہونٹل کے باہر پانچو بچے نوجوانوں کے درمیان سر تاپا سفید لباس میں ایوب گھوڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اعجاز کو دیکھتے ہی اس نے سگریٹ والا ہاتھ کمر کے پیچھے پھپکا کر بڑی سعادت مندی سے سر ہلا کر سلام کیا۔ اعجاز نے ایوب گھوڑا پر ایک فاتحانہ نظر ڈال کر فوراً ہی اپنا چہرہ ناگواری سے دوسری طرف کھمالیا۔

آصف فرخی

مارو بڑا

گاؤں کے راستے اور شام کے وقت بازار سے گھنٹیوں کی گونج سے بھرے ہوئے تھے اس لیے جتا ہی نہیں چلا کہ گھر سے بے گھر ہوا جا رہا ہے ڈنٹر۔

ریت کے کچے کچے ٹیلوں پر پڑھ جانے والی اور گھائیوں کو پھانسی ہوئی کہیں ایک جگہ گھر ہکا کر بول کی پیلی پیلی پھلیوں پر منہ مارتے مارتے پلٹ آنے والی میاہٹ سے اندازہ لگالیتا تھا کہ کانٹوں والی بازار سے کتنی دور رہ گئی ہیں بکریاں، کتنی دیر میں وہ لیتا چاہیے ان کا دودھ، کب چھوڑ دینا چاہیے ان کو کھانا۔ آواز کے اس انداز سے کام کرتا تھا اور باقی چیزوں کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ رکھتا تھا ڈنٹر نے۔

ان آوازوں سے کتنی اور پہچان کر سکتا تھا کہ مویشی کتنے ہیں اور گھس کے سب مال مویشی ڈنٹر کے۔

اور ڈنٹر نہیں۔

اور اس گھر کی بنیادوں میں نام میرا بھی ہے، ایسا سمجھ بیٹھا تھا وہ۔ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس نے کہ گھر کی بنیادیں کچے اسٹارپ، پیپر پر بہہ جانے والی سیاہی کی طرح اپنی جگہ بدل رہی ہیں، گھر کی دیواریں کاغذ کے پتوں کی طرح کانپ رہی ہیں، سٹ رہی ہیں۔ سکڑتے سکڑتے اس کے اوپر ڈھنڈھنہ جائیں گئیں۔ ڈنٹے ہوئے گھر کا لمبا اسے ڈھانپ نہ لے۔ سانسوں میں ہوا کا راستہ چلتے چلتے رک نہ جائے۔ اور اس بلے پر ٹھوکریں مارتا، ٹھہر ٹھہری اینٹیں اٹھا کر پٹختا ہوا کوئی آئے اور چٹکیوں میں اٹھانے لے۔ وہی کاغذ اس کے چاروں طرف بند ہو جائے اور پڑیا میں لپیٹ کر پھینک نہ دے۔

ڈر بہت لگا ڈنٹر کو اپنے گھر سے ڈر۔

بے بنیاد گھر میں سینٹے، سکڑتے اپنے دھڑ سے ڈر۔

اس ڈر میں جی چاہا کہ دوڑ کر ماں کی گود میں منہ چھپالے۔ ننھے بچے کی طرح سو جائے، سوتے میں پہنادیکھے اور پہنادیکھتے ہوئے سوتے ہوئے، مسکرائے یہ سوچ سوچ کر سنے سے اٹھوں گا تو سب ٹھیک ہو گا، ڈر نہیں ہو گا گھر ہو گا، گھر میں ماں ہو گی اور ماں کے ہاتھوں میں مانی۔ مانی پر رات کی لسی کا سوکھا نمبر۔

اور پیٹ بھرتا جائے گا ڈنٹر کا۔ پیٹ بھرے گا پھر قد بھی بڑھے گا، ماں کی انگلیوں کی پوروں سے بڑا ہو گا ڈنٹر۔

ماں کی انگلیاں بھی برابر نہیں تھیں۔ ماں ایک ہی تھی، ایک جیسی، لیکن بڑا بھائی اور بڑا ہوتا جا رہا تھا، چھوٹا اور چھوٹا۔ پھر جیسے اس کا سپنا ماں کی گود سے اتر گیا۔ ماں کی گود بھی اور بڑے ہوتے ہوئے بڑے بھائی کی بڑھوتری میں چھپ گئی، پوری کی پوری دب گئی تھی۔ اپنے آپ میں خود کو پورا بھی سمجھتے تھے ڈنٹر میاں۔ دوسرے بننے تو یاد آتا۔ بڑی جھپٹی اور کائناتی تکلیف کے ساتھ کہ بس اتنا ہی ہے ڈنٹر۔ ایک درد کے ساتھ دھیان میں آتا کہ گٹ برابر ہے ڈنٹر۔

جو گٹ برابر ہو وہ گھر میں اس سے زیادہ جگہ کیا لے گا؟
گھر میں جگہ اس کے لیے جتنا ہوا ایک سوال بن گئی۔

اس جلے کا داغ بدن پر نہیں، اندر ہی اندر تھا۔ جلنے انگارے پر پانی کے تڑیزے کی طرح پڑتی تھیں، سب کی باتیں۔

”ہو تو تم اتنے سے کہ ایک آنسو میں بہہ جاؤ۔ پھر تمہیں گاڑی بھر جگہ کا ہے کے لیے چاہیے؟“ ماں سوال کرتی۔ جسم میں سوئیاں چبھنے اور آنکھوں میں آنسو کھلنے لگتے۔

بھائی آنکھیں نکالتا ہوا آتا۔ ”اتنا تو اور اتنی تیری جگہ۔ جتنی تیرے حصے کی جگہ ہے، پہلے ہی تیرے گودے دی۔ اپنے سے بڑھ کر جگہ تو کیسے گھرے گا؟“ غصے میں بڑا بھائی تھوڑا اور بڑا دکھائی پڑتا۔
فیسے میں پھر کر اپنا اور میرا ہوا ایک نہ کر دے، ڈر کے مارے اور سسز جاتا ڈنٹر۔

”آدمی بھی پورا نہیں، پھر کتنی جگہ چاہیے؟“ اس بکری کی طرح جس نے کائے نکل لیے ہوں۔
ان سوالوں کا اپنی تکلیف کے سوا کوئی جواب نہیں تھا ڈنٹر کے پاس۔

سب کی سنتار بتا اور مٹی میں لکیریں کھینچتا رہتا ڈنٹر۔ گھر کے کچے فرش پر لکیریں بہت ہو گئی تھیں۔ سوال سوال لکیریں، لکیر لکیر جواب۔ لکیروں کو پھلانگے بغیر قدم رکھنا مشکل تھا۔ اس لیے ماں اور بڑا بھائی الجھ پڑتے، ان کو بھی ڈر تھا، اپنا ڈر کہ ڈنٹر کے ان پھندوں میں پھنس کر، جو دکھائی نہیں دیتے، وہ منہ کے بل گر نہ جائیں۔ ان کے چہرے مٹی سے ات نہ جائیں، اس مٹی سے جو ڈنٹر کے ہاتھوں اور سامنے پر ہر وقت نظر آتی تھی۔

”فرش پر کاٹم کوئی نہ کیے جا۔ بولتا کیوں نہیں منہ سے؟ اپنا آپ دیکھ اور یہ تیرا دیکھ۔ آنسو تو کیا، بکری پیشاب کرنے لگے تو دھار بھی نہیں بہہ سکو گے، موت کی دو بوندوں میں بہہ جاؤ گے۔“ ماں گھر کے فرش پر دو ہتھ مارتی۔

بڑا بھائی بڑے زور سے ہنستا اور ہنستا تو پہاڑوں سا گر جتا۔ ”تکے بھی تو نہیں ہو۔ بکری لُچوس مار دے تو تمہارے لیے آندھی ہو گی۔ دور جا کر گر دے۔ جتنی دور جاؤ گے، وہ جگہ تمہارے لیے

بہت نہیں ہے؟

منی ٹس لکیریں کھینچتے کھینچتے سہم کر منی کے فرش کو پہلے دونوں ہاتھوں سے، پھر چاروں ہاتھ
پیروں سے تمام لیتا ڈونٹر کہ تیز ہوا کے جھکڑا سے اکھاڑ کر پھینچا نہ دیں، اپنے ساتھ اڑانہ لے جائیں کہ
پھر ہڈیوں کا ٹرمہ بھی نہ بنے ڈونٹر۔

مال اور مال جائے کی سنتے سنتے ایک دن اٹھا ڈونٹر، فرش لی منی پر ٹکروں کے جال کو اودھ بٹھا
چھوڑا اور بھینس کی گوئی میں بیٹھ گیا۔

پھر مسکرا کر سب کو دیکھا ڈونٹر نے جیسے اسے گھر مل گیا ہو، اپنا گھر ڈونٹر کا۔
اس کی پہچان میں کچھ وقت لگا، ڈونٹر تو ڈونٹر، ڈونٹر کے گونٹائیوں کو گونٹھ کے راستے پر
دھول اڑتی اور دھول میں بھاری بدی سے ڈولتی، بھاری قدموں سے دھپ دھپ کرتی، چلتے چلتے گوبر
گراتی ہوئی بھینس گزرتی اور ان کے گلے میں بندھی گھنٹی سے آواز آتی۔

ڈونٹر اڈوں ڈونٹر اڈوں مال ملے ڈونٹر جو۔

گیلی گیلی، گرم، لپپاتی ہوئی، چلنے میں باہر کو نکل کر آتی ہوئی، بھدے، بھدے میلے ہونٹوں جیسی
اور تازہ تازہ گوبر سی نرم اپنی جاگ۔ میں بیٹھا ساری دنیا کو بھینس کی گوئی کی آنکھ سے دیکھتا رہتا ڈونٹر اور ڈوم
کھیاں اڑانے کو ہلتی تو جیسے اسے پکھا جھل رہی ہو۔

راہ چلتے، اوطاقوں میں بیٹھے یا اپنی وارو پر کھیتوں میں پانی چھوڑتے ہوئے گونٹائیوں کو ان
آوازوں کا اندازہ ہو گیا تھا اور مطلب بھی جو نہیں سمجھتے تھے خود ہی سمجھ گئے کہ گلے میں گھنٹی ہو اور گھنٹی
اس نام پر بچ رہی ہو پھر بھینس فصل کے اندر گھس گئی ہے تو بھلے نقصان کر کے چلی جائے۔ جو اتنی بات
بھی سمجھتے نہیں تھے انھوں نے شروع میں ایک آدھ دفعہ یہ کیا کہ بھینس کی پیٹھ پر دو چار ڈنڈے جزدیے۔
مار کھا کر بھینس ڈکراتی ڈولتی بھاگی تو دیکھ لیا ڈونٹر نے۔ پھر وہ چنگا ٹرس اپنے گھر کے کھڑکی دروازے بند
کر کے بھی رکھتا تو کہیں نہ کہیں سے سوراخ ڈھونڈ کر گھر میں گھس آتا اور رات کی نیند حرام کر دیتا ڈونٹر۔
نہ اس پر کلھاڑی سے وار کر سکتا تھا نہ گھر سے نکال سکتا تھا کوئی۔ اس کا قد کاٹھ ہی ایسا تھا۔ ابھی
نظر آیا ابھی غائب۔ فرش پر دیکھا، جتنی دیر میں تاکا دیوار پر چڑھ گیا، دیوار پر نشانہ باندھا تو روزن میں
غائب۔ جہاں کھڑکی میں درزد دیکھی یا دیوار میں سوراخ، وہیں آ رہا نکل جاتا تھا ڈونٹر۔

اگلا دن پوری طرح نکل پایا ہوتا نہ باکھ پھٹ کر آسمان پر بکھری ہوتی کہ گلی میں مال مویشی کی
آر جا شروع ہو جاتی اور صبح کے پھیلنے ہوئے اجالے میں گھنٹیوں کی آواز گھل جاتی، اس اعلان کے ساتھ
ٹھوڑوں ٹھوڑوں مال مزے ڈون جا۔

مڈے کی طرح اچھلتے ہوئے، کھڑے کی طرح ریگلتے ہوئے سائے کو پہچان کر جوں ہی کوئی پتھر
اٹھا لیتا، گوبر کے ایلے کے نیچے ہو جاتا ڈونٹر پور مویشی اسی طرح ٹھوڑوں ڈونٹوں کے اعلان کے ساتھ

گزرتے جیسے وہ ماں کو اور سارے بڑے بھائیوں کو شانے جا رہا ہے یہ آواز اور ان کو جتا رہا ہے کہ اب نہ وہ کسی کے قبضے میں ہے نہ کسی کی مرضی میں، اس پر کسی کا قابو ہے نہ پکڑ اور گوہر کے آپٹے کے نیچے گھر بنائے ہوئے ہے ڈڈنٹر۔

ڈڈنٹر کے فیصلے کی خبر گوٹھ سے قصبے، قصبے سے شہر اور شہر سے راج دھانی پہنچ گئی۔ آواز آتی ہے بندہ نظر نہیں آتا، لوگوں سے بادشاہ نے بھی سنا اور تعجب کیا۔ بادشاہ نے سوچا، غور کیا، کچھ مانا کچھ نہیں مانا پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے گھر کا فیصلہ بھی اس کے ہاتھ۔

بادشاہ کا معاملہ یہ تھا کہ بڑی رانی نے چھوٹی رانی کی بے عزتی کرانے کے لیے چند دن ہار چھپایا پھر واپس لگے اور بادشاہ کے سامنے مقدمہ رکھا کہ تمہاری لاڈلی نے میرے سر کا تاج چرا لیا، میرا ہار واپس دلو۔ چھوٹی رانی نے قسم اٹھائی کہ میں نے چند دن ہار نہیں اٹھایا، بڑی خواہ مخواہ الزام لگا رہی ہے، مجھے تمہاری نظروں میں کر رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ بڑی ہے اس کی بات نہ مانو تو کس کی مانو۔ بادشاہ پریشانی میں تھا کہ اپنے گھر کے فیصلے عدالت میں بھی نہیں لاسکتا تھا۔

چھوٹی رانی نے کہا، تمہیں اعتبار نہیں ہے، مجھ کو یقین ہے۔ اور ڈڈنٹر میاں کا نام لیا جس سے دیس دیس کے لوگ فیصلے مانگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں اور وہ مخلوق۔ اس کا فیصلہ کیسے قبول کروں۔ چھوٹی رانی نے کہا، اس سے فیصلہ نہیں کروایا تو گھر میں سکون کیسے ہو گا؟

ڈڈنٹر نے بادشاہ کے پیغام پر آنے سے انکار کر دیا۔ میرا فیصلہ منظور ہے تو یہاں میری بادشاہی میں چلے آؤ۔ میں کسی کی بادشاہی میں نہیں آتا۔

بادشاہ، بڑی رانی، چھوٹی رانی شہر سے نکلے، بیڑی میں بیٹھے، دریا پار اترے، ریت پر سے گزرے اور ریت کے اس ٹیلے، مٹی کے اس ڈھیلے پر پہنچے۔ ڈڈنٹر جھاڑی کے نیچے سے نکلا اور پوچھنے لگا، بادشاہ سلامت ماجرا کیا ہے۔

میرے اوپر چھوڑا ہے تو پھر میرا فیصلہ بھی دیکھ لو، ڈڈنٹر نے بادشاہ سے کہا۔ اس نے ایک تمبر لگوایا اور اس کے بیچوں بیچ پتھر رکھ دیا، پتھر پر مٹی اٹھا کر لپ کر دیا۔ تمبر سے باہر آکر ڈڈنٹر سائیں نے سب سے کہا، یہ میرا نوکر ہے۔ اس کا نام ہے پکڑ پہلوان۔ جو چور ہو گا اور اس کو ہاتھ لگائے گا تو یہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ باہر چلیں آوازیں ہم بھی سن لیں گے۔ پھر ہم اندر داخل ہو جائیں گے، چور پکڑ جائے گا۔ ڈڈنٹر نے بادشاہ کی بڑی رانی سے کہا، تم اندر چلی جاؤ۔ پکڑ پہلوان بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہاتھ لگا کر آؤ۔

ڈڈنٹر نے بھینس کے اوپر بیٹھے بیٹھے بانک لگائی، بادشاہ سلامت، پہلے بڑی رانی پھر چھوٹی رانی کے ہاتھ سونگھ کر دیکھ لیں۔ جس کے ہاتھوں میں سے مٹی کی خوشبو آرہی ہے، اس کا دل صاف ہے۔ مٹی کی گواہی میں ڈڈنٹر سائیں نے فیصلہ سنا دیا۔

جو انعام اکرام بادشاہ سے ملا، وہیں ریت میں چھپا دیا۔ ماں اور بڑے بھائی کو ہوا بھی نہ لگنے دی۔ پھر اس نے ریت کا جتنا علاقہ تھا اس کے گرد گھیر اڑال دیا اور بیچ میں فوج رکھ لی، ماں مویشی رکھ لیے، اب اس نے آڑوی کر لی تھی۔ اس نے پختہ ارادہ کر کے دل میں ٹھان لی کہ فلاں جگہ رکھیں رہتا ہے، اس کو برغمال بناؤں گا۔ خود فیصلے کروں گا اور خود حکومت۔ مندر اباد شاہ بن کر بچوں کی بادشاہی کروں گا۔

پھر بھینسوں بھینسوں، گھنٹیوں گھنٹیوں اپنی بادشاہی کا ڈھنڈورا پٹا دیا ڈونٹرنے، ڈونٹاؤں، ڈونٹاؤں۔

ڈونٹر نے پانی کے خواب دیکھے۔ اس نے دریا سوچا، بارش آرزو کی اس کی نظروں میں جل تھل ہو گیا اور ہریالی ہی ہریالی۔ اس نے سوچا (اس نے دیکھا) مور جھنکار رہے ہیں، بارش کی پہلی بوند پڑتے ہی مٹی سے سوندھی سوندھی خوشبو پھوٹنے لگی ہے اور ماروٹو جہاں تہاں بھی ہیں وہ بدست ہو کر اسی سمت دیوانہ وار بھاگے جا رہے ہیں، گھر گھر لویاں رنگی ہوئی ہیں، لڑکیاں ساڈھی چن رہی ہیں اور مکھی ماند حاتو کھا رہی ہیں، کرڑوں میں سنے نکور پتے پھوٹنے ہیں اور بیریاں پک کر سرخ ہو گئی ہیں۔ پانی ایک وصال نیلی چادر کی طرح جھم جھم برستا آتا ہے اور سارے ملک طیر میں زمین ہریالی سے بھنی پڑ رہی ہے۔

ڈونٹر نے خواب میں سوکھا دیکھا۔ اُن کے تھیمڑوں سے دھرتی تھلس گئی ہے، تھر کے کنویں خالی پڑے ہیں، سندھ ندی میں پانی اتر گیا ہے اور بالو کے سرمئی جزیرے چمک رہے ہیں، لوهیڑے میں پھل نہیں آتا اور راتیل کھلتے نہیں۔ اس نے دیکھا (اس نے سوچا) اس کی ماں نے اڑتے بادلوں کا بھل مار لیا ہے اور انھیں اپنے ساتھ کہیں دور لے گئی ہے، اس کا اور بڑا ہوتا ہوا بھائی ماگڑوں کے غول پکڑ لایا ہے اور انھیں اس کے کھیتوں کے درمیان پر چھوڑ رہا ہے بھیل اپنے ڈھکے ڈھکیاں ہانک کر بارانی کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا اس میں بھینسیں موٹی تازی تھیں، سات گائیں اب ڈبلی ہیں، ریت ہوا سے سرک رہی ہے اور آک کے بونے اس پر نیلے نیلے پھول بچھا رہے ہیں۔

ڈونٹر کو ایسا لگا اس کی انگلیاں صحرائی ریت گنتے گنتے تھک گئی ہیں۔

گوٹھ کے باہر گاؤچر سے بہت دور نکل آیا تھا بکری چراتے چراتے ڈونٹر۔ بکری کے کان پر بیٹھے بیٹھے مکھیوں سے ٹک آگیا تو نیچے اتر آیا کچے راستے پر دھول اڑاتی، پچکولے کھاتی ایک گاڑی اس کے نزدیک آکر آہستہ ہوئی۔

”یہ راستہ کہاں جاتا ہے“ کسی نے گاڑی میں سے سر نکال کر پوچھا۔

”بیل بند۔“ اس نے جواب دیا۔

”دوسری طرف کہاں جاتا ہے؟“

”چھا چھرو۔“ اس نے کہا پھر اس نے خود ہی اضافہ کرنا ضروری سمجھا۔ ”ننگر۔۔۔ دھانوں

دھانڈل۔۔۔“

کچھ سمجھ میں آیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سر گاڑی کے اندر ہو گیا۔ گاڑی رفتار پکڑنے لگی تو اس نے سوال کرنے والے سے پوچھا۔
 ”میں پانی ہے؟“
 ”نہیں“

جواب دو ٹوک تھا۔ پھر شاید گاڑی والے کو خود ہی اس بات کا احساس ہوا ہو گا۔ اس نے جواب کے طور پر ایک بے ضرر سا سوال اچھا ل دیا۔
 ”اور کوئی حال احوال، خبر چار؟“
 ”لگے پڑے ہیں لطیف کے ساتھ“ ڈڈنٹر نے بے نیازی سے جواب دیا اور بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے راستے پر مڑ گیا یہ دیکھے بغیر کہ اس کے جواب کے نہ سمجھنے پر گاڑی والے کی آنکھوں میں حقارت کی جگہ نفرت نے لے لی تھی۔
 مگر تب تک گاڑی دھول اڑاتی ہوئی جا چکی تھی۔ تب ڈڈنٹر میاں بڑبڑاتا ہوا واپس بکری کے کان میں بیٹھ گیا۔ اب اس نے یہی جگہ بنالی تھی۔

معروف جواں سال افسانہ نگار آصف فرخی کے افسانوں کا نیا مجموعہ

میں شاخ سے کیوں ٹوٹا

قیمت: ۱۰۰ روپے

۱۲۱۱

-----☆ ناشر ☆-----

فضلی سنز، اردو بازار، کراچی

نظمیں / گیت

وزیر آغا

اگر گئے تم!

کبھی سمندر کنارے جاؤ تو یاد رکھنا
تمہیں وہاں کچھ نہیں ملے گا
اگر ملا کچھ

تو بس مسافت کی نیلی چادر پہ
دوریوں کی تھکن ملے گی
خود اپنا پھیلاؤ

با نہیں کھولے تمہیں بلائے گا، یاد رکھنا
کبھی سمندر کنارے جاؤ تو یاد رکھنا!

کبھی پہاڑوں پہ جا کے دیکھو
وہاں تمہیں کیا نہیں ملے گا
چمکتے چشمے، نچھکتے رستے
خمیدہ شاخوں پہ سبز میوے
ہزاروں رس دار، مشک بو
ساعتوں کے پچھلی

سیہ چٹانوں کی کہنہ درزوں سے
جھانکتے نچول

اور پتوں پہ زرد کیڑوں کے ننھے پیکر
پہاڑ اندر پہاڑ منظر

خود اپنا تن بھی پہاڑ بن کر
چمکتے رستوں میں سینہ تانے تسمیں ملے گا!
کبھی پہاڑوں پہ جا کے دیکھو
مگر پہاڑوں کی چوٹیوں پر کبھی نہ جانا
اگر گئے تم

تو اک شکن در شکن مسافت
تسمیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی ملے گی
سفید چادر پہ کالے قدموں کی
داستاں میں لکھی ملے گی
بہ جز تھکن کچھ نہیں ملے گا!

جلی حروف مٹا کر دیکھو!

چہرے کی تختی پر لکھے
جلی حروف کی زیبائی پر مت جاؤ تم
جلی حروف کے نیچے جھانکو
دیکھو کتنے بچے حروف کے مذہم پیکر
اندر رہ جانے کی ضد میں
پتھر بن کر

رُکے کھڑے ہیں
لیکن ان پتھر حروف کو
اتنا بھی معلوم نہیں ہے
خود ان کے قدموں کے نیچے

اور بھی کتنے
 بچھے ہوئے حرفوں کے پیکر
 ظلم و ستم، بے آواز پڑے ہیں
 مٹے ہوؤں کی قبروں پر جو
 کتبے بن کر

نصب ہوئے ہیں!
 بچھے ہوئے حرفوں کی خاطر
 اندر کے زینے سے

کھٹ

کھٹ

نیچے جا کر کیا لینا ہے
 جلی حروف مٹا کر دیکھو
 بچھے ہوئے سب مذہم پیکر
 شبنم ایسی شمعیں لے کر
 آپ ہی آپ ابھر آئیں گے!!

زبیر رضوی

زوال کا منظر

○

یہ قصہ ہے جب کا
کہ آتش جواں تھا
برس سترہ سے کچھ آگے کے سن تھے
بڑے خوب صورت سنہری و دندان تھے
نگار ان شب سے نظر بازیوں کا
عجب سلسلہ تھا
جواں قربتوں، صحبتوں میں
عجب اک نشہ تھا
جواں سال ہم تھے
جواں سال سب تھے
انہی خوب صورت سنہری دنوں میں
کبھی جب بڑی عمر کی عورتیں ہم سے
اپنی محبت کا اظہار کرتیں
ممکنہ رومالوں میں دل رکھ کے دیتیں
تو ہم بے نیازانہ اُن سے گزرتے
ممکنہ رومالوں میں رکھے ہوئے دل
انہیں پھیر دیتے
جواں سال ہانکے جیلے بنے ہم
کبھی لکھنؤ اور کبھی اپنی دلی کے
چوکوں میں پھرتے
کلائی میں گجروں کی خوش بو پہنتے

کئی کو ٹھٹھے چڑھتے
 مسکتے دوپٹوں کو پنکلی میں بھرتے
 کوئی نتھ اترتی
 گئی رات، بندر قبا کھولے جاتے
 حرم داشتاؤں سے آباد ہوتے
 یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا

یہ قصہ ہے اب کا کہ
 آتش کی پیرانہ سالی کے دن ہیں
 نہ باتھوں میں جنبش نہ آنکھوں میں دم ہے
 شکستہ حویلی میں بوڑھی کنیریں
 کبھی جب فلک چاندنی سے بھرا ہو
 پرانے انگرکھوں، پرانی قباؤں کو
 آداب کرتی ہیں
 آنکھوں کی جنبش پہ بندر قبا کھولتی ہیں
 کہن سالہ سے، جام میں ڈالتی ہیں
 بچھی خاک میں بجلیاں ڈھونڈتی ہیں!!

مٹی کی خوش بو

تم بھی خود بتاؤ
 کہ وہ ساعتِ بخت کیسی تھی
 جب تم نے اپنی زمیں کو
 جدائی کا صدمہ دیا تھا
 درو بام کو گھر کے

کس آنکھ سے تم نے دیکھا تھا
 اب تک نمی
 اُس کے رخسار پر کانپتی ہے
 وہ گلیاں، وہ بازار
 وہ رشتے ناتے
 وہ موسم کے جھولے
 کہ تم جن میں پل کر
 لڑکپن سے گزرے
 انہیں تم نے کس دل سے چھوڑا؟
 نئے راستوں پر سر اسید چلتے ہوئے
 پاؤں زخمی ہوئے جب
 تو تم نے وہی خاک
 مرہم کی صورت لگائی
 تمہی خود بتاؤ
 کہ اتنے برس بعد
 کیوں تم کو
 چھوڑی ہوئی بستیاں
 یاد آنے لگی ہیں
 مری بات چھوڑو
 میں اپنی زمیں کی تہوں میں
 بہت دور تک
 پھیلتا جا رہا ہوں
 سکونت کے دکھ سکھ اٹھاتا ہوا
 زندگی جی رہا ہوں!

میزان

سنو یارو!

ناب باتوں میں اُلجھیں

آؤ یوں کر لیں

ہم اپنے نام، چہرے، خواب

آپس میں بدل لیں

اور پھر دیکھیں

کہ یہ جو زندگی ہے

کس کے حق میں

کوچہ قاتل ہے

کس کے واسطے

یہ فرش گل ہے

بوسہ رخسار جاناں ہے

زندگی گریزاں ہے

نہیں جب چھوٹا تھا

گھر کی ساری اچھی، خوش نما چیزیں

چھپا دی جاتیں

یا پھر اُن کو ایسے رکھ دیا جاتا

وہ میری دست رس سے دور ہو جاتیں

وہ میرا بچپنا تھا

لیکن اب کیوں زندگی
مجھ سے گریزاں ہے
وہ اب بھی ساری اچھی، خوش نما چیزیں
پھپھپاتی پھر رہی ہے
وہ مجھے شاخِ ثمر پھونکنے نہیں دیتی
کھلونے دے کے بہلاتی ہے
جیسے میں ابھی تک چھوٹا بچہ ہوں!

بتائے گردشِ پا!

یہ کیسا موڑ ہے
سب راستے سمتوں سے خالی ہیں
نہ سنگِ میل ہے
بانگِ درا ہے
نقشِ پائے ربرواں کوئی
نہ دریا ہیں نہ جنگل ہیں
نہ موسم کے مذاہن کا نوشتہ ہے
بتائے گردشِ پا!
رہ نور و شوق
تیرا کیا ارادہ ہے؟

نگار صہبائی

گیت

اک پاؤں پہ مہندی ایسی رچی ہے
دوبے پہ صندل لگاؤں
میں من میں تن کو چھپا کر کیسے
ساجن سے ملنے کو جاؤں

جس رات میں جیون کے درشن ہوئے تھے
پھولوں کی تھی برسات
جوڑے کی کلیوں کے کھلنے سے پہلے
بیت گئی ہے وہ رات

نہیں مندیروں سے جھانکا تھا کوئی
وہ کون تھا کیا بتاؤں

پل سے نکل کر جگ تک گئی تھی
کتنا اہل تھا سفر
پاؤں کی بجتی ہوئی گھنٹیوں میں
یہ کون آیا اتر

بند کواڑ کی سنکھل نہ دیکھی
 بیتی کتھا کیا سناؤں
 ڈالی سے کلیاں جو اُترتی تھیں تن میں
 پروا کا چھوٹا مجھے

خوش ہو سے بوجھل ہوئی اتنی چولی
 کس کس نے پوچھا تجھے
 درپن کے پگھٹ پہ درشن نہائے
 میں لوٹ کر گھر کو جاؤں

امجد اسلام امجد

گیت

راتوں سی زلفوں میں مچھوں سا چہرہ
لگا جس پہ رہتا ہے آنکھوں کا پہرا
اور آنکھوں میں کا جل ہے، کا جل میں جانے ہے کیا!
میری نگاہوں میں بس ٹوہی ٹوہی ہے، ترے دل میں جانے ہے کیا!

سے کے سمندر میں بہتے یہ لمحے
کہیں جا کے رکتے تو ہوں گے!
ہو کیسا بھی بے آب صحرا، یہ بادل
کبھی اس پہ جھکتے تو ہوں گے!

رستوں میں منزل ہے، منزل میں جانے ہے کیا!
میری نگاہوں میں بس ٹوہی ٹوہی ہے، ترے دل میں جانے ہے کیا!

کہیں ہے وہ خوش بو، کہیں ہے وہ سایہ
کہیں پھول کی پنکھڑی ہے
جو لہرا کے اٹھے تو لگتا ہے ایسے
قیامت سی سر پر کھڑی ہے
عجب رنگ محفل ہے، پائل میں جانے ہے کیا!
میری نگاہوں میں بس ٹوہی ٹوہی ہے، ترے دل میں جانے ہے کیا!

گیت

خواب سہانے ہو جاتے ہیں
 غم بے گانے ہو جاتے ہیں
 راتیں پاگل کر دیتی ہیں
 دن دیوانے ہو جاتے ہیں

ہر اک چیز بدل جاتی ہے عشق کا موسم آتے ہی
 آہٹ خوش بو بن جاتی ہے ایک اشارہ پاتے ہی
 بن جاتا ہے شمع کوئی
 کچھ پروانے ہو جاتے ہیں

سارا کام محبت والا دل کا دل سے ہوتا ہے
 شبنم سے سورج کا رشتہ پل دو پل کا ہوتا ہے
 اک لمحے کی اوٹ میں اوجھل
 لاکھ زمانے ہو جاتے ہیں

پیار کا دن وہ دن ہے سا جن جس کی کوئی رات نہیں
 پیار کے پہلے بول سے سندر، جگ میں کوئی بات نہیں
 کھوٹ کہیں پر آجائے تو
 دل ویرانے ہو جاتے ہیں!
 خواب سہانے ہو جاتے ہیں
 غم بے گانے ہو جاتے ہیں
 راتیں پاگل کر دیتی ہیں
 دن دیوانے ہو جاتے ہیں

گیت

دیکھا سارا جہاں
تم ملو گے کہاں!
ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تو غم ہو گیا
اور تم ہو گیا
میں بھی تم ہو گیا

اس دھوئیں سے ادھر، اس دھندلکے کے پار
تتلیاں ہیں بہت، پھول ہیں بے شمار
بات کرتا ہے مٹی سے ابر رواں
دیکھا سارا جہاں، تم ملو گے کہاں!

آتے جاتے ہوئے، موسموں نے کہا
تم یہیں آؤ گے دھڑکنوں نے کہا

اور پھر دیر تک صرف میں تھا وہاں
دیکھا سارا جہاں، تم ملو گے کہاں!

جس گھڑی دور مغرب میں سورج ڈھلا
ہر طرف ایک رنگوں کا میلا لگا

اور خوش بوبنی روشنی کا نشان

دیکھا سارا جہاں

تم ملو گے کہاں

ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تو غم ہو گیا

اور تم ہو گیا

میں بھی تم ہو گیا

گیت

مرا خواب گنگنائے، مرا گیت لوٹ آئے
 کسی شام ایک خوش بو، مرے راستے سجائے
 یہ جو چار سوتنی ہیں
 انھی چلمنوں کے پیچھے، کوئی چاند مسکرائے
 مرا خواب گنگنائے

کسی آشنا گلی سے صباب جو ہو کے آئی
 نہ کوئی خبر خوشی کی، نہ کوئی پیام لائی
 تھیں قدم سے اس کے لپٹیں
 کسی بے خبر کی یادیں، کسی آرزو کے سائے
 مرا خواب مسکرائے

وہ جو کھو گیا زمانہ، اُسے ڈھونڈنا ہے مشکل
 کہ جو تیر چل چکا ہو اُسے روکنا ہے مشکل
 وہی چند بیتے لمحے
 تھیں جہاں جہاں گیا ہوں مرے ساتھ ساتھ آئے
 مرا خواب مسکرائے مرا گیت لوٹ آئے
 کسی شام ایک خوش بو، مرے راستے سجائے

گیت

مُن کے موسم کی دُھن شام پاگل ہوئی
 ہونٹ پیاسے ہوئے، آنکھ بے کل ہوئی
 کیسی اُبجھن بنی، کیسی مشکل ہوئی
 مُن کے موسم کی دُھن، شام پاگل ہوئی

پُھول سے ہاتھ میں، چاند سوغات میں
 حُسن کی گھٹات میں، اک ملاقات میں
 جگنوؤں کے دیے، جل اُٹھے رات میں
 سانس بوجھل ہوئی، شام پاگل ہوئی
 مُن کے موسم کی دُھن، شام پاگل ہوئی

جاگی سرگوشیاں، خود فراموشیاں
 پھیلتی کہکشاں، چاندنی کا دُھواں
 راستے گل فشاں، آرزو نوجواں
 دل میں چلنے لگیں، کیسی یہ آندھیاں
 کیسی ہل چل ہوئی، شام پاگل ہوئی
 مُن کے موسم کی دُھن، شام پاگل ہوئی

خیال و خواب اک ایسا عمل ہے
جس کے رستے سے
جہاں چاہیں چلے جائیں
جسے چاہیں بلا لیں اپنی خلوت میں

خیال و خواب ہے اک ایسا منڈپ
حسب منشا
موقع و کردار گھڑ لیں
وقت بے وقت اس کو آنکھوں میں بسا لیں
خُزّی دل کی خاطر وقت کو ٹھہرا لیں اس چاہت سے
اپنے پاس کچھ لمحوں کی خاطر وہ بھی اپنی راہ بُھولے

ورائے خواب دنیائے حقیقت اک معما، اک پلندہ ہے
اسے جو ”نا“ چھوئے، نچھوئے کی خواہش میں وہ مرتا ہے
اسے جو نچھو لے

نچھو لینے کا خمیازہ بُھگتا ہے
اسے جو ناخنِ حکمت سے کھولو، تو
مسائل در مسائل در مسائل ہے!

انور سدید

سرگوشی

سنائے میں
اک لرزیدہ چاپ نے بڑھ کر
دوسری چاپ کا دامن تھاما
سناتا گمبیر ہوا

لہروں کا طوفان اٹھا
اور چاند نے بڑھ کر
سورج کی آغوش میں جھانکا
اور لہروں کی
تیز نشلی مست ہوا میں
اپنا سانس بھی چھوڑ دیا

تب چندر ماں کا پیاسا، سوہنا کو مل مکھڑا
لال ہوا
اور سناتا گمبیر ہوا

نصیر احمد ناصر

اگر اس خواب کی وحشت سے بچنا ہے....

اگر اس خواب کی وحشت سے بچنا ہے

تو آنکھوں پر سیہ پر دے گرا کر

رات کی تمثیل دیکھو!

روشنی سکرین پر پھیلی اذیت ہے

محبت بے یقینی کا لبادہ ہے

اسے اوڑھا

تو ساری عمر اپنی بے لباسی کا

تماشا دیکھنا ہوگا

برہنہ خواب کا منظر بڑا دل دوز ہوتا ہے

ذرا سا ذائقہ نقشیر ہوتے ہی

تلمذ آشنا بھوک کی زبانوں سے

لہو کی رال پیچے گی

اگر اس خواب کی وحشت سے بچنا ہے

تو آنکھوں پر سیہ پر دے گرا کر

رات کی تمثیل دیکھو!

صبح کی تاویل دیکھو!!

چلیں اک خواب دونوں دیکھتے ہیں...

چلیں اک بات دونوں سوچتے ہیں
بات جو بالکل نئی ہو،
ان کی ہو

بات، جس کی خامشی آواز ہو
ایسی انوکھی بات ہو جس پر
زمین بھی حیرتی ہو
آسمان نیلے تھیرے ہمیں دیکھے
ہو اسرگوشیاں اپنی نبھلا ڈالے!

چلیں اک نظم لکھتے ہیں
خدا کے نام دونوں
اور لکھ کر بھول جاتے ہیں!!

چلیں اک خواب دونوں دیکھتے ہیں!!!

غبارہ

غبارے کے پیچھے
بہت دور بھاگا تھا بچہ
مگر تھک گیا تھا
غبارہ ہوا سے بھرا تھا
مگر درحقیقت ہوا سے بھی ہلکا تھا
اڑتا ہوا

بادلوں سے بھی اوپر نکلتا چلا جا رہا تھا
 ذرا دیر میں پھر
 نگاہوں کی حد سے بھی اونچا ہوا تھا

ابھی تک (خلا میں)
 وہ نا دیدہ دھماکے کو تھامت کھڑا ہے
 زمین اک غبارے کی صورت
 اڑی جا رہی ہے
 ☆

دُھند کے پار

بام و در کے اُس طرف
 درشنی مہتاب چہروں کی جھلک،
 جھیل آنکھوں کی چمک
 اور اس طرف
 بو سے سنکتی ریت کے

درمیاں
 بلیں انگوروں کی،
 قطاریں پام کی،
 اونچی کھجوریں،
 سرخ محرابی فصیلیں جبر کی
 خواجہ سرائی قید میں
 جسے کنواری عورتوں کے.....

دور اُن جانے، انوکھے راستوں پر
اجنبی گھوڑوں کی ٹاپیں

ہنہناہٹ

اُدھ جلتے خیموں کے اندر

بے صدا چیخیں

کنیزیں، مورچل

نو عمر شہزادہ

پیادے

دست بست لشکری، سالار

قیدی

قارنگ، زخمی، دھماکے، ساڑن

شعلے

دھوئیں کے آہوسی دائرے

آگ میں لپٹی کتابیں،

لابھری کی عمارت،

میوزیم

تصویر کی آنکھوں میں آنسو

سلسلہ در سلسلہ سبے ہوئے اطراف میں

اعضا بریدہ زندگی، سرگشتگی افکار کی

تازہ لہو تاریخ کے اوراق پر

دی ڈور آف نور یٹرن

یہاں سے وہ گزرتے تھے
سیہ جسموں میں صدیوں کا
چلن ڈھالے ہوئے، جہشی

سمندر کی طرف کھلتا یہ دروازہ
(درنا واپسی گویا)

غلامی کے جہان نو کا رستہ تھا
جہاں سے واپسی

آبی جہازوں میں لدے ڈھانچوں
کی آنکھوں میں
فقط اک خواب کی صورت چمکتی تھی

سر ساحل یہ دروازہ
یہاں سے اب گزرتے ہیں
سفید آقا

عقیدت سے،

خود اپنے جبر کا دور عقیدت یاد کرتے ہیں
مگر یہ بھول جاتے ہیں
کہ افریقہ

”نئی دنیا“ کا سورج بن کے ابھرے گا!!

یونس جاوید

کانٹے پہن لوں

بے مہر آنچل
باد صبا بھی
اور اک ردا بھی

آنکھوں میں روشن
تارا شرابی
چہرہ کتابی
اک ماہ تابی
رنگیں گلابی

دل کے جلو میں
تصویر ہے وہ
تحریر ہے وہ!

تہ دار بھی ہے
چڑھتی ندی بھی
گہرا ہے پانی
ہر دم روانی

دل کی زمیں پر
سب کیاریاں ہیں
نچلواریاں ہیں
اند رکھیں کچھ
بے زاریاں ہیں

زندہ بہت ہے
خندہ بہت ہے
لیکن کہیں پر
کچھ نچول بھی ہیں

گر نچول ہیں تو
سبزہ نہیں ہے
سبزہ ہے گر تو
کانٹے بہت ہیں
کانٹوں میں لیکن
خوش بو امر ہے

رہ گزر

دھوپ ڈھلتی چلی جا رہی ہے
وقت چپ چپ اڑا جا رہا ہے
وقت قادر بھی ہے اور خدا بھی
، الہی کے سفر میں جدا بھی

وہ گزرے سے پرے آسمان تھا!
 سارے منظر میں وہ ہی عیاں تھا!
 کیا جواں تھا!
 سانس اکھڑی ہوئی ہے جواں کی
 سارے رنگوں میں اب پھیکا پن ہے
 دیکھنے کو مگر ایک تن ہے

کیا یہی زندگی تھی خدایا؟
 کیا اسی پر کبھی جوش میں تھے؟
 نمڑکے دیکھا تو سب رائیگاں ہے
 اک زیاں ہے!

تیری دنیا میں یوں تو جیسے سب
 ریت سانسوں میں اڑتی ہے کیسے؟
 روح آنکھوں سے بہتی ہے کیسے؟
 کیسے کہہ دوں کہ تو جانتا ہے
 در پہ تیرے سوالی کھڑا ہے
 یہ جہاں گرتا ہے تو مولا!
 ہر قدم پر نیا اک خدا کس لیے؟
 یہ جہاں گر مرے ہی لیے ہے تو ہر راستے پر نیا موڑ کیوں ہے؟
 تو ہے میرا خدا
 اور رگ جاں میں ہے
 میری شہ رگ میں ہے
 یہ جہاں ہے ترا.... میرے مولا!

تب صعبوت کی رشتی کہاں تک ترے
سادہ بندوں کو مجبور یوں میں جکڑتی رہے گی

تلخ راہوں میں جی بار ناگر،
زندگی ہے، تو پھر موت کیا ہے؟
یہ جہاں منجمد تیرا لمحہ
وقت کی سولیوں پر معلق
میری بے تابیوں کا امیں ہے

میں ترا صبر ہوں
میرے مولا!
تو مرا بن!

تیرا وعدہ یہی ہے ازل سے
میں ابد تک رہوں منتظر کیوں؟

جمشید مسرور

منتظر

عکسِ محبوب مہکتا ہی چلا جاتا ہے
شمعِ رخسار لیے وعدہ دیدار لیے

جنتِ چشم و لبِ یار سے خورشید بہ کف
جاں کی تنہائی میں قندیل صبا اترے گی

نور سے دکھ کے سیدہ راستے ڈھل جائیں گے
رہ گزاروں کی جبینوں پہ گھٹا اترے گی

ذہن سے روح کی ویران گزرگاہوں تک
نکبت و رنگ کے گل بار درپے آخر

شوق کی دستک بے تاب سے نکل جائیں گے
اسی امید میں شاید کوئی جھونکا آئے

اور چپکے سے کوئی درز، کوئی چاک نکھلے
چاندنی دل کے کواڑوں سے لگی بیٹھی ہے

بلند پایہ نقاد منظر علی سید کے فکر انگیز اور خیال افروز مقالات کا مجموعہ

تنقید کی آزادی

قیمت: ۱۸۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

دستاویز مطبوعات۔ کونٹری رتن باغ، میوہ پستان، لاہور

خوش فکر و خوش بیاں شاعر عباس رضوی کا پہلا شعری مجموعہ

خوابوں سے تراشے ہوئے دن

شائع ہو گیا ہے!

قیمت: ۱۵۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

بزمِ تخلیقِ ادب: ۱۲۔ ذی خیر آرکیڈ، گلستانِ جوہر

بلاک ۷، مین یونیورسٹی روڈ، کراچی۔ ۷۵۲۹۰

نقد و نظر

شمس الرحمن فاروقی

پس نوشت

عسکری صاحب نے لکھا ہے کہ آدمی کسی مدت کے دوران کچھ پاتا ہے تو کچھ کھوتا بھی ہے۔ میں نے گزشتہ برسوں میں صحت، فرصت، سکون قلب، بہت کچھ کھویا ہے۔ مطالعے کی بات کریں تو میں نے جہاں اس مدت میں بہت سی نئی کتابیں اور مضمون پڑھے ہیں، اور بعض پڑھی ہوئی تحریروں کو دوبارہ، سہ بارہ بھی پڑھا ہے، وہاں پہلے کی پڑھی ہوئی باتیں میں بہت کچھ بھول بھی گیا ہوں۔ ایک زمانے میں انگریزی شاعری، اور ٹیکسیر کے ڈرامے مجھے بہت یاد تھے۔ قدیم یونانی ڈراما اور جدید یورپی ڈراما بھی میری دلچسپی کا خاص موضوع تھے۔ اب حافظ کم زور ہو جانے کے باعث انگریزی شاعری اور ٹیکسیر پہلے کی طرح مستحضر نہیں (ویسے، ٹیکسیر کو میں پڑھتا اب بھی ہوں، اور پہلے ہی جیسے ذوق و نحویت سے)۔ مغربی ڈراما اور فکشن پڑھنا غرض سے ترک ہے۔ کبھی کبھی باہر جاؤں تو اپنی دلچسپی کا تھینر، بیٹے، یا آجیر اذکچہ کر تھوڑی بہت تسکین شوق کر لیتا ہوں۔ بعض چیزوں کی اہمیت اب میرے نزدیک بہت کم ہو گئی ہے۔ لیکن مغربی تنقید، خاص کر نظری تنقید، جس سے مجھے شروع ہی سے بہت شغف رہا ہے، اس کی طرف میرا رجحان اور بھی بڑھا ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ نظری تنقید کو اب بھی میں اپنا خاص میدان سمجھتا ہوں۔ مشرقی شعریات، اردو کی کلاسیکی شاعری، اور سبک ہندی کی فارسی شاعری سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت، اور اسی اعتبار سے ان کا مطالعہ بھی اب بیش از بیش ہے۔

ادب کے بارے میں غور و فکر کی بات کریں تو اپنی روایت کو سمجھنا، اس کی بازیافت اور اس کا دوبارہ بیان، اب میرے لیے سب سے اہم و ظیفہ، فکر و عمل ہیں۔ میرا خیال ہے جدید ادب، اور اس کی نظری اور عملی تنقید کی بحثوں کو میری ضرورت اب کچھ بہت نہیں ہے۔ مغرب کا تخلیقی ادب میں نے بہت سارا پڑھا ہے، لیکن اب اس کی بھی مزید فہم کے لیے میں محمد حسن عسکری کی طرح اپنی روایت اور وراثت کی امداد ضروری جانتا ہوں۔

یہ مضمون شمس الرحمن فاروقی نے اپنے مجموعہ مضامین "شعر، غیر شعر اور نثر" کی شامت پانی کے لیے لکھا ہے۔

ادب کے بارے میں میرے نقطہ نظر میں کوئی خاص تبدیلی، کچھ باتوں میں تاکید کی گئی اور کچھ میں تاکید کی زیادتی کے علاوہ، نہیں آئی۔ ایک بار ایڈورڈ سعید (Edward Said) سے میں نے پوچھا کہ آج تم اپنی مشہور زمانہ کتاب Orientalism کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اگر یہ کتاب تم آج لکھتے تو وہ کیسی ہوتی؟ سعید نے جواب دیا کہ آج وہ کتاب میں شاید لکھ ہی نہ سکتا، اگرچہ اس میں بیان کردہ خیالات پر میں اب بھی قائم ہوں۔

میرا خیال ہے کہ ہر سوچنے والے شخص کو اس قسم کا تجربہ زندگی کی کسی نہ کسی منزل پر یقیناً ہوتا ہو گا۔ نئے تصورات اور دریافتوں کی روشنی میں اپنے نظریات میں تبدیلی لے آنا مستحسن بات ہے۔ لیکن نظریات میں ارتقا ہر ماہ ان میں مزید فکری اور علمی گہرائی پیدا ہونا اور بات ہے، اور تبدیلی کے محض شوق میں نئے افکار کی چادر اوڑھتے اتارتے رہنا دیگر بات ہے۔ ادب کی دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حقیقت کا جو بیان اس نے پیش کیا ہے، وہ قطعی اور حتمی ہے۔ اور نہ ہی یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے کہ حقیقت کا جو روپ اس نے پیش کیا ہے، وہی اصلی اور حتمی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت کو فی الحال میں اس طرح سمجھتا اور اس طرح بیان کرتا ہوں۔ لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت کے بارے میں مختلف لوگوں کے بیان مختلف ہوں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہر بیان کو کچھ قرار دینا و انشورانہ اعتبار سے بہت کم زور قسم کی اضافیت (relativism) ہے۔ اس سے کچھ حل نہیں ہوتا، بلکہ انتشار پیدا ہوتا ہے اور بہت جلد بقول آئی سیابرلن (Isaiah Berlin) جس کی لائٹھی اس کی بھینس کا خطرہ آ موجود ہوتا ہے۔

جیسا کہ میں نے انجی کہا، ادب کے بارے میں جو باتیں میں نے اس کتاب میں کہی ہیں، ان کو آج بھی میں (مندرجہ بالا حدود کے اندر) صحیح سمجھتا ہوں، بلکہ کلاسیکی اردو فارسی ادب کے مزید مطالعے، اور بہت سارے قدیم و جدید نظریات ادب سے مزید شناسائی ہو جانے کے بعد میں اس کتاب میں درج کردہ باتوں کو جدید ادب اور جدیدیت کی تفہیم و استقلال، اور کلاسیکی ادب کی فہم و بازیافت دونوں کے لیے بامعنی سمجھتا ہوں۔ اغلب ہے کہ اور لوگ بھی ایسا ہی سمجھتے ہوں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی مانگ اب بھی ہے اور اسی بنا پر یہ آج ۲۰ بارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

فرینک کرموڈ نے لکھا ہے کہ تنقید کی کتاب کی عمر بہت نہیں ہوتی۔ یہ بات صحیح ہے بھی، اور نہیں بھی۔ آج کل جیسی کتابیں تنقید سے نام پر مغرب، خاص کر امریکا میں لکھی جا رہی ہیں، ان کی اوسط زندگی دو چار برس سے زیادہ نہیں۔ اس کی بہت سی وجوہیں ہیں ایک وجہ فرینک کرموڈ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ تنقید کا کاروبار کرنے والے صاحبان ”نئی سے نئی“ کتابوں کا حوالہ دینا ضروری سمجھتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ ان کے خیال میں ہر ”نئی“ کتاب میں ”نیا“ علم بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ شپہیم کے بارے میں ایک نازد امریکی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے لندن ریلویو آف بکس (London Review of Books) میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں کام کی ہیں، وہ فلاں کتاب میں موجود ہیں، لیکن وہ کتاب

چوں کہ ۱۹۳۹ء میں چھپی تھی، لہذا وہ ہمارے مصنف کے لیے ”ما قبل تاریخ“ کا حکم رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اس کتاب کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جس تہذیب میں یونیورسٹی کی ملازمت حاصل کرنے، اور پھر اس ملازمت میں بچھلنے پھولنے کے لیے ”صاحب کتاب“ ہونا ضروری ہو، اور جہاں پڑھے لکھے آدمی کی پہچان اس بات سے ہوتی ہو کہ اس نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، تو وہاں ہر شخص کثیر سے کثیر تعداد میں کتاب لکھنے اور چھپوانے کے مرض میں مبتلا ہو گا۔ نئی کتابوں کی اس ریل چیل میں پرانی کتابیں پس ہی جائیں گی۔ اور پھر ایک مشکل یہ بھی ہو گی کہ ہر موضوع پر اتنا لکھا جائے گا کہ اس سب کو پڑھنا اور حافظے میں محفوظ رکھنا غیر ممکن ہو گا۔ لہذا آخریت اسی میں ہو گی کہ تازہ ترین کتابیں جوں توں کر کے پڑھ لی جائیں، اور امید کی جائے کہ پرانی کتابوں میں جو کچھ اچھا لکھا گیا ہو گا، نئی کتاب لکھنے والے نے اس سے استفادہ ضرور کیا ہو گا۔

جدید تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ متردکیت (obsolescence) کی تہذیب ہے۔ یہاں اشیاء جلد جلد پرانی ہوتی ہیں۔ علم و دانش کی دنیا عام طور پر متردکیت سے مصون رہتی آئی ہے لیکن آج مغربی علم اور دانش کی فیشن ایبل دنیا میں متردکیت کا دور دورہ ہم اس قدر دیکھتے ہیں کہ کیا عالم اور کیا طالب علم، سب اس پھیر میں ہیں کہ کوئی ”نئی بات“ پیدا کی جائے، اور اگر کوئی ”نیا نظریہ“ پیش کیا جائے تو پھر کیا کہنا۔ اس بات سے ہمیں غرض نہ ہونا چاہیے کہ اس نئے ”نظرئیے“ کو ثبات کتنا ہو گا؟ کسی نئی بات کو صحیح، یا تقریباً، یا کم و بیش، صحیح ثابت ہونے کے لیے بھی کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے۔ لیکن جب چند دن بعد ایک اور ”نیا نظریہ“ سامنے آنے والا ہی ہے، تو پھر یہ شرط غیر ضروری ہے کہ ”نئے“ نظریے کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے کو قائم کر سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ تہذیب کی دنیا میں نئی چیزیں بڑی مشکل سے قائم ہوتی ہیں۔ عام طور پر تہذیبیں پرانی چیزوں کو تھوڑا بہت پھیر بدل کر، کچھ ادھر ادھر سے ملا کر، کچھ پرانی چیزوں کو نیا رنگ دے کر، کام چلا لیتی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سب چیزیں، دو نئی ہوں یا پرانی، پوری طرح نیا اور صحیح نہیں ہوتیں۔ جس چیز کو جتنی دیر تک چھانا، پھنکا اور پرکھا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس بات کا امکان ہو گا کہ اس کا دودھ اور پانی الگ ہو سکے گا۔ بقول کارل پاپر (Karl Popper)، سائنس اور علم کی دنیا میں تصورات کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ غلط ثابت ہو سکیں۔

ہمارے ادب میں ترقی پسند یا مارکسی نظریہ ادب کی مثال سامنے کی ہے۔ جب یہ نظریہ ہمارے یہاں مغرب سے درآمد ہوا تو اس وقت اکثر لوگوں کو محسوس ہوا کہ اس سے سچی اور اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اردو دنیا سے اس کے حمایتیوں میں پریم چند، حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، علامہ اقبال، آئند نرائن ملا، اور جوش ملیح آبادی، اور اردو دنیا سے باہر والے حمایتیوں میں نیگور، جواہر اللعل نہرو، اور آچاریہ نریندر دویو جیسے مختلف النوع لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن اس بات کو ہمیں برس بھی نہ گزرے تھے

کہ ترقی پسند اور مارکسی نظریہ ادب کا اعتبار ٹوٹنے لگا۔ اور عام اہل ادب نے شدت سے محسوس کیا کہ جو ادبی آورش اس نظریے نے قائم کرنے چاہے تھی، ان میں بعض بہت بنیادی چیزوں کا گزر نہیں۔ بشر دوستی یعنی humanism جو روشن فکری یعنی enlightenment کی پروردہ جدید تہذیب کا سب سے اہم اصول تھی، اور جو بظاہر مارکسی نظریہ ادب میں جاری و ساری ہوئی ہی چاہیے تھی، بالآخر تاریخی قوتوں کی تابع نہ کہ خالق ٹھہری۔ ایسی صورت میں ادب سے انسان کی ذات کا اخراج لازمی تھا۔

یہ بات شروع شروع میں تو لوگوں کو نظر نہ آئی تھی، کیوں کہ انقلاب لانا، اور ملک کو آزاد کرانا، اور ہر شخص کو برابر کا موقع دینا، یہ سب بھی بشر دوستی ہی کے تو لائحہ عمل تھے۔ لیکن بعد میں پتہ لگا کہ انقلاب کی فہرست مراتب میں فرد کا درجہ بہت نیچا ہے۔ اور سچ پوچھیے تو انقلاب کی منطق ہی یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسندوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں صفحات میں لوگ تو بہت ہیں، لیکن فرد واحد بہ مشکل ہی نظر آتا ہے۔ خود ترقی پسند ادب کی اپنی ذات اور باطنی وجود، اس کے ادب میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی جگہ ایک ”پروگرام کیے ہوئے لاشخص“ (programmed non-individual) نے لے لی ہے۔ اور اس کے اپنے احساسات اور دکھ درد کی جگہ ”پارٹی“ کے احساسات اور دکھ درد نے لے لی ہے۔ باقی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے مصداق ”پارٹی“ تمام افراد کا مجموعہ اور جوہر تھی، اور ”پارٹی“ کا علم کسی بھی فرد واحد کے علم سے لامحالہ زیادہ تھا۔ لہذا ترقی پسند مارکسی نظریہ ادب میں کسی فرد واحد کی گنجائش یا ضرورت نہ تھی۔ مارکسی نقطہ نظر سے تمام تہذیب اور ثقافت بہر حال سماج کے بنیادی ڈھانچے کے زیر نگیں ہے، اور تمام سماجی ڈھانچوں کی تعمیر و تنظیم بہر حال سیاسی ڈھانچے کے زیر اثر ہوگی۔

افلاطون کے تقریباً آفاقی اثر و نفوذ کے باعث مغرب میں اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ وہاں مارکسی نظریہ ادب دور تک اور دیر تک پھلتے پھولے۔ مارکسی نظریات کے کئی کئی بھیسوں میں ہارپار نمودار ہونے کے باوجود وہاں ایسا نہیں ہوا۔ اس میں ہمارے لیے عبرت کے بڑے بڑے سامان پوشیدہ ہیں۔ اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ تہذیب کی دنیا میں نئی چیزیں بڑی مشکل سے قائم ہوتی ہیں، اور اس کام میں دیر بھی بہت لگتی ہے۔ اس کی مثالیں مغرب میں بھی جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ اس بات کے باوجود کہ وہاں چیزیں بہت جلد پرانی ہو جاتی ہیں، اہم تہذیبی اور فکری مظاہر کو وہاں بھی بڑی دیر تک امتحان اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب اصل حقیقت آشکار ہوتی ہے تو رد عمل بھی وہاں بھرپور ہوتا ہے، ہمارے یہاں کی طرح سے نہیں، کہ لوگ سال خوردہ چیزوں کو برا کہنے سے اذرا و مردت اور تکلفاً گریز کرتے ہیں۔

گزشتہ پچاس ساٹھ برس کی مغربی فکری تاریخ کے بڑے ناموں میں جن لوگوں اور جن کتابوں کا تذکرہ سر فہرست نہیں تو نہیں بہت اہم ضرور ہو گا، ان میں کلودیو ایسٹراؤس Claude Levi-Strauss اور اس کی حسب ذیل کتابیں قابل ذکر ہیں:

Structural Anthropology	(۱)
Totemism	(۲)
The Savage Mind	(۳)
Tristes Tropiques	(۴)

لیوی اسٹراؤس کا کہنا تھا کہ اس کے فکری سرچشمے مارکس کی فکر سے نکلے ہیں۔ لیکن اپنے افکار میں اس نے مارکسیت کو سیاسی عمل کے لیے منہاج کے طور پر نہیں، بلکہ سماج کے مطالعے کے لیے ایک سائنسی بنیاد کے طور پر استعمال کیا۔ فرانسیسی سماجیاتی افکار، خاص کر ہنری ڈیوگن (۱۸۵۸-۱۹۱۷) Emile Durkheim (اصل تلفظ "درکم" [اول مضموم، سوئم مکسور] ہے، لیکن انگریزی میں "ڈورک ہائم" [اول مضموم، ہمزہ مکسور] ہی رائج ہے) کے خیالات، اور بشریت (anthropology) کے میدان میں اپنے عملی مطالعات کی روشنی میں لیوی اسٹراؤس نے بہ خیال خود مارکس کی مدد سے یہ نتیجہ برآمد کیا کہ انسانی سماج، وہ جہاں بھی ہوں اور جیسے بھی ہوں، ایسے ڈھانچے ہیں جن کے مختلف اجزا کا آپسی تعلق کم و بیش ہمیشہ ایک ہی سر ہوتا ہے، اور اس میں یہ ضروری تغیر نہیں ہوتا۔ ان کا ارتقا کسی عقلی تاریخی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ ہر سماج کے اپنے اصول ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر خود مختار ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان اصولوں اور سماج کے ڈھانچے کے مختلف عناصر میں طبعی یعنی class کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی۔ سماج کے مختلف عناصر اور ان کے طور طریقوں کے ارتقا پر یہ بات زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی کہ کون کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے (مثال کے طور پر، اولاد اور وراثت کے اصول تمام طبقات میں کم و بیش یکساں ہیں)۔

ادب کے طالب علم کے لیے لیوی اسٹراؤس نے یہ بصیرت فراہم کی کہ اگر سماج کے تمام عوامل اور مظاہر کسی وضع (structure) کا حصہ ہیں، اور ہر مظہر خود ایک چھوٹی سی وضع (structure) ہوتا ہے، اور ان کا ارتقا کسی عقلی / تاریخی اصول کے تحت نہیں، بلکہ اپنی ہی منطق کے زیر اثر ہوتا ہے، اور اس کے اصول اپنی جگہ پر خود مختار و خود کفیل ہیں تو ادب کے بھی مطالعات کو کیوں نہ اس نچ پر قائم کیا جائے کہ ادب ایک وضع ہے۔ جس کے اپنے طور طریقے ہیں، اور جس کی مختلف اصناف کو ہم اسی طرح الگ الگ لیکن مربوط طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہر سماج کے عناصر و مظاہر کو دیکھتے ہیں۔ لیوی اسٹراؤس نے ایڈیپس (Oedipus) کے اسطور کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھا کہ اس میں واقعات کی ترتیب کیا ہے۔ اس نے یہ سوال پوچھا کہ جو واقعات یہاں بیان ہوئے ہیں، ان کی تہ میں pattern کیا ہے (یعنی وہ کسی قماش کے تابع ہیں؟) اور یہی قماش ان کو معنی عطا کرتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس، متن کے مطالعے میں لسانی اور غیر لسانی قماشوں کی اہمیت ہے، نہ کہ سطح پر بیان کیے گئے معاملات کی۔ اس طرح لیوی اسٹراؤس نے سو سیور کی وضعیاتی لسانیات سے جو نکتہ لیا تھا، اسے اس نے کئی گنا قوت مند بنا کر ادبی تنقید کو دے دیا۔ غیر لسانی قماشوں کی اہمیت کو دریافت کرنے کی بنی وجہ سے وضعیات کے سب سے زیادہ قیمتی کارنامے

بیانات (Narratology) کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ شاعری اور دیگر اصناف میں وضعیاتی فکر بعض عمومی بصیرتیں ضرور عطا کرتی ہے، لیکن اس سے آگے نہیں جاتی۔

یہ سب تو ٹھیک رہا، لیکن لیوی اسٹراؤس کی اہم کتابوں کی اشاعت کے دس پندرہ ہی برس کے اندر بعض پریشان کن سوال اٹھے، اور اب تک ان کا حل نہیں مل سکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر سماج ایک طرح سے خودکار اور کم و بیش مستقل عناصر (اور ان عناصر کے درمیان کم و بیش مستقل طرز روابط) کا نام ہے، تو پھر انسان کی "وجودی ذمہ داریاں" (existential responsibilities) کیا ہیں؟ اگر سماجوں میں تبدیلیاں کسی عقلی تاریخی قاعدے کے مطابق نہیں ہوتیں، تو ان کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی (کہ اگر یوں کیا جائے تو فلاں نتیجہ برآمد ہوگا) تو پھر ایسی صورت میں انسان کے لیے عمل کی گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے؟ بلکہ ایک طرح دیکھیے تو لیوی اسٹراؤس کے بیان کردہ منظر نامے میں انسان محض معطل بن کر رہ جاتا ہے۔ لیوی اسٹراؤس یہ بات ۱۹۵۵ء میں کہہ چکا تھا: "دنیا کا آغاز نوع انسان کے اخیر ہوا، اور اس کا انجام بھی نوع انسان کے بغیر ہوگا۔" ۱۹۵۵ء میں تو یہ بات لوگوں کے سروں پر سے گزر گئی تھی، لیکن آج چار دہائیاں گزر جانے پر، علوم انسانی کو دوبارہ مرکزی جگہ دلانے کی کوششوں کے سیاق و سباق میں یہ سوال بہت معنی خیز ہو جاتا ہے کہ اگر انسان ہی غیر ضروری ہے تو پھر دنیا میں اور بچتا کیا ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں رائج گزشتہ چھ دہائیوں کے دو بڑے فلسفوں، یعنی مارکسیت، اور وضعیاتی بشریات، (اور ان سے مستخرج شعریات) کے ڈھانچے تاریخ کے مزے کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن بڑی مہارتوں کے گرنے کے بعد چھوٹوں کی بن آتی ہے، اور ڈیڑھ اہستہ کے بیچاروں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ فریڈک کریمز نے اسی سیاق و سباق میں کہا تھا کہ تنقیدی کتاب کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، اور ہو بھی نہیں سکتی۔

ایسی صورت حال میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کچیس تیس سال بعد بھی اگر کسی تحریر کی ضرورت اور تازگی برقرار رہے تو اسے اس تحریر کی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب شاید یہ بھی ہے کہ وہ تنقیدی تحریریں جو بنیادی مباحث کو پھیرتی ہیں، اور ان سے اولیٰ (نہ کہ صحافیانہ) معاملہ کرتی ہیں، ان کے بامعنی رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہماری تنقید کا یہ لالہ ابھی اس طرح اور اتنا گرم آلودہ نہیں ہوا ہے جتنا ہم امریکا میں دیکھتے ہیں۔ انگلستان میں ایک زمانے میں بڑا غفلہ اٹھا تھا (۱۹۸۰ء) جب کیمبرج یونیورسٹی نے Colin McCabe نامی ایک لیکچرار کو مستقل نوکری اس لیے دی کہ وہ وضعیات اور مابعد وضعیات کے اصولوں کی روشنی میں ادب کا مطالعہ کرتا تھا۔ اس کی یہ بات بھی مورد اعتراض نہیں تھی کہ اس کا تعلق مابعد وضعیات کے نفسیاتی + مارکسی + دیستانت سے ہے، اور فرومڈ کے جدید فرانسیسی مفسر ژاک لاکاں Jacques Lacan کا بھی اس پر اثر ہے۔ مشہور ادبی اخبار Times Literary Supplement نے اس پر ایک پورا نمبر نکالا، اور میک کیب کے معاملے کے ساتھ ساتھ

وضعیات وغیرہ پر بھی تفصیلی مضمون شائع کیے۔ لیکن وہاں اب ان باتوں کا چرچا کم ہو گیا ہے اور میک کیب کا تو شاید نام بھی اب کوئی نہیں جانتا۔

امریکا میں البتہ ۱۹۶۵ء سے ۱۹۷۵ء تک کے مختلف فرانسیسی افکار کے پروردہ کئی طرح کے "اصول" یا "کتب فکر" نظر آتے ہیں۔ فرانسیسی افکار کی مرکزی مسلم القوت یعنی hegemonic حیثیت ختم ہو چکی ہے لیکن ان کے جانشین اور ورثاء جو ان کے منکر بھی ہیں، اور مقلد بھی، یونیورسٹیوں کے مختلف شعبوں (خاص کر انگریزی) میں کثرت سے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اصل سے بہت دور جا چکے ہیں مثلاً تانیثیت (feminism) کے بارے میں عام خیال تھا کہ مارکسیت میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب مارکسی تانیثیت تو ذرا پرانی بات ہو چلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے بجائے ہم تانیثی نظریہ تحریر، تانیثی نظریہ قرأت، سیاہ فام (بلکہ یوں کہیں کہ woman of color یعنی غیر سفید عورت) کی تانیثیت، ہم جنس عورت lesbian کی تانیثیت، اور ایک بالکل نئی چیز، رحم مرکوز تانیثیت (gynocentric feminism) وغیرہ کا تذکرہ سنتے ہیں۔

اگرچہ لا تشکیل (Deconstruction) کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ حقیقت اور معنی پر گفتگو بالکل بند ہو جاتی (کیوں کہ جب معنی اور حقیقت ہے وجود ہیں تو ان کے بارے میں بات کرنا نہ کرنا برابر ہے) لیکن انسان کے ذہن کو معنی سے کچھ ایسا شغف ہے کہ وہ اپنے کلام کو بے معنی نہیں کہہ سکتا۔ اور جب اپنا کلام بے معنی نہیں تو پھر دوسرے کے کلام میں معنی بہر حال ممکن ہوں گے۔ اس طرح لا تشکیل پر یقین رکھنے والے بھی بے معنی ہونے پر خود کو مجبور پانے لگے۔ نتیجے کے طور پر تنقید کو بعض بڑے نقادوں نے گزرتا پڑا۔ جن مفکروں نے "حق" یا "حقیقت" کو محض خارجی، تاریخی، یا سیاسی قوتوں کی تشکیل قرار دیا تھا، انھیں اپنے تصورات پر نظر ثانی کرنی پڑی۔

فوکو (Foucault) کے بارے میں خاص طور پر، اور مابعد وضعیاتی فکر کے بارے میں عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ عدمیت پرست (nihilistic) ہے۔ فوکوئی تصورات کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لاقانونیت پرست (anarchistic)، غیر بشر دوست، اور منفیت آلودہ ہیں۔ جے پی مرکیور (J.P. Merquior) "فوکو" نامی اپنی کتاب (مطبوعہ ۱۹۸۵ء) میں لکھتا ہے کہ فوکو کے یہاں "لاقانونیت (neo-anarchism) کے دونوں بنیادی پہلو، یعنی منفیت (negativism) اور غیر عقلیت (irrationalism) بیش از بیش کار فرما ہیں۔" کتاب کے آخر میں وہ لیوی اسٹراؤس کا قول نقل کرتا ہے کہ اس زمانے میں عقل کا اندازہ کچھ ایسا ہے کہ آپ جتنے بڑھ چڑھ کر استدلال پرست ہوں، اتنا ہی زیادہ آپ اپنے عدمیت پرست بن جانے کا امکان پیدا کرتے ہیں۔ اس کی مراد یہ تھی کہ خالی خولی منطق سے کچھ نہیں ہوتا، انسان دوستی کے بغیر منطق میں کوئی گرمی نہیں، انصاف کی روح نہیں۔ مرکیور نے اسٹراؤس کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ فوکو نے مگر دنیا کو دکھا دیا کہ عقل و استدلال (Reason) گوراد

دیے بغیر ہی آپ عدمیت پرست ہو سکتے ہیں!

یہ سب تو ہوا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے آخری افکار میں فوکو کچھ بدلا ہوا سا معلوم ہونے لگا تھا۔ فوکو کی موت (۱۹۸۴ء) کے کچھ بعد برکلی یونیورسٹی میں ایک اخبار کا ایک خاص نمبر نکلا۔ اس میں فوکو کے آخری زمانے کے تصورات سے بحث تھی۔ کہا گیا تھا کہ یہ باتیں وہ ہیں جن کی طرف فوکو کا ذہن آخری دنوں میں گام زن تھا۔ ان خیالات میں بنیادی بات یہ تھی کہ انسان، اصلاً صاحب ضمیر وجود ہے، اور اس لیے دنیا میں انصاف اور ایمان واری کی گنجائش ہے۔ لہذا تمام انسانی کلام Discourse لازمی طور پر صاحب اقتدار طبقے کے مفاد کے لیے نہیں ہوتا۔ لہذا ایسی سچائیاں ہو سکتی ہیں جو محض سچائیاں ہوں، ان سے کسی خاص طبقے کا مفاد نہ وابستہ ہو۔

ظاہر ہے کہ فوکو کے زیر اثر ادب اور تاریخ کا تجزیہ کرنے والوں کے لیے یہ اچھی خبر نہ تھی، کیوں کہ اس بات کو ملحوظ رکھیں تو بہت سے بنے بنائے مفروضے ٹوٹ سکتے تھے۔ فوکو کے متبع ادبی نقادوں کے لیے کسی فن پارے کا تجزیہ اس کے فنی خصائص کو بیان کرنے کے لیے نہیں کھاجاتا تھا۔ ان کے خیال میں ادبی متن کا تجزیہ اس طرح کرنا چاہیے کہ اقتداری ڈھانچے (power structure) اور ادیب کے درمیان سرد جنگ کی صورت حال پوری طرح نمایاں ہو سکے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر ”سچا“ ادیب اپنے وقت کے اقتداری ڈھانچے کو اندر سے نقصان پہنچانے یا subvert کرنے یا اس سے اپنی برأت کا اظہار کرتا تھا۔ یہ اس لیے کہ ہر اقتداری ڈھانچا بے ضمیر ہوتا ہے، اور اپنے ہی مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔

فوکو کے تازہ خیالات کی روشنی میں، مثلاً اب وہ مفروضہ خطر میں تھا جس کی بنیاد پر نئی تاریخیت والے آسانی سے حکم لگا دیتے تھے کہ (مثلاً) ٹیکسیٹر اپنے تمام ذراموں میں اپنے زمانے کے اقتداری ڈھانچے (power structure) کو اندر ہی اندر سے منہدم کرتا چلتا تھا، اور اس طرح اپنی ”انقلابی“ حیثیت قائم اور ثابت کرتا تھا۔ لیکن اگر انسانوں میں ضمیر کی قوت موجود ہے، اور وہ قوت اپنی جگہ خود مختار ہے، انسانی نظام سیاست و قوت کی تابع یا پیدا کردہ نہیں، تو پھر یہ فرض کرنا بھی ضروری نہیں کہ تمام اقتداری ڈھانچے لازماً اپنے ہی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور نہ یہ فرض کرنا ضروری ہے کہ ٹیکسیٹر لازماً ان کا مخالف رہا ہو گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا کہ طاقت کے کھیل میں وہ صاحب اقتدار طبقے کا ساتھی یا معاون رہا ہو۔

ٹیکسیٹر کے ”روایتی“ نقادوں کو تو یہ بات بہت پہلے سے معلوم تھی، کہ ”ہمارے ذراموں“ (History Plays)، مثال کے طور پر Henry V میں ٹیکسیٹر (یا اگر خود ٹیکسیٹر نہیں تو اس کا پورا ڈراما) سامراج وادی نظر آتا ہے۔ رچرڈ سوم Richard III، میک تھ Macbeth جیسے امیوں میں بھی اس بات پر اصرار ملتا ہے کہ پہلے سے قائم شدہ شاہی / سیاسی نظام کو درہم برہم کرنا نھیک نہیں۔ لیکن جب ”نئے زمانے“ کے نقادوں کو پتا لگا کہ ideology (جس کے معنی عام طور پر ”بائیں بازو کے انقلابی نظریہ“ لیے گئے) کے بغیر ادب، ادب ہی نہیں ہوتا تو انھوں نے ٹیکسیٹر کو بھی اپنی طرح کی ideology کا

حامل بنانے کی کوشش کی۔ آئیڈیالوجی یعنی فکریات کی وکالت کرتے والے یہ بھول گئے کہ شیکسپیئر اور انسانی زندگی، دونوں ہی اتنی بسیط اور پیچیدہ حقیقتیں ہیں کہ انھیں کسی چوکھٹے میں فٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ نیا کو دو آسان حصوں میں بانٹنا بہر حال لازم نہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ ضمیر کو معرض بحث میں لانے بغیر بھی فو کو کے بنائے ہوئے اصول بہت سے تاریخی ادوار اور جغرافیائی خطوں پر صادق نہیں آتے۔ اس آخری نکتے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فریڈرک کروڈ (Frederick Crewes) کا مضمون، مشمول The Emperor Redressed مرتبہ Dwight Eddins، یہ کتاب ۱۹۹۵ء میں Alabama University سے شائع ہوئی ہے۔

جب فو کو کے تصورات میں تبدیلی کے باعث اس قسم کے اندھا دھند سیاسی تجربے کی گنجائش نہ رہی جو نئی تاریخیت کے کٹر ماننے والوں نے روار کھی تھی تو ان کو بھی اپنا موقف تھوڑا بہت تبدیل کرنا پڑا۔ اقتداری ڈھانچے کی تعریف کو پھیلا کر کے (یا محدود کر کے) اسے مرد ذات، یا سفید اقوام، کا اجارہ کہا گیا۔ یا یہ فرض کیا گیا کہ سماج کا مظلوم طبقہ تو دراصل (مثلاً) عورتوں کا ہے، یا تیسری دنیا کے لوگوں کا ہے، ورنہ پھر وہ ملک تو ہیں ہی جو نو آبادیاتی نظام کے تحت تھے۔ اب تنقید کا معیار یہ ٹھہرا کہ وہ شیکسپیئر ہو یا بالزاک، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پوزیشن اس طبقے کے بارے میں کیا ہے جسے ہم فی الحال مظلوم قرار دے رہے ہیں۔ پھر ایک تصور یہ سامنے آیا کہ اصل اقتدار تو سماجی اقتدار ہے۔ اس کے بارے میں ادیب کا رویہ جاننا ضروری ہے، وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ یہ سب اصول اور مقدمات کسی نہ کسی جگہ، کسی مخصوص متن پر، یقیناً جاری کیے جاسکتے ہیں مثلاً جوزف کانزید کا ناولٹ (یا طویل مختصر افسانہ) Heart of Darkness یقیناً تیسری دنیا، نسل پرستی، نو آبادیاتی نظام وغیرہ کے بارے میں اس طرح کے سوال اٹھانے پر ہمیں مجبور کرتا ہے جو ”نئی تاریخیت“ والوں کو بہت عزیز ہیں۔ لیکن یہ سوالات کیٹس کی نظم The Eve of St. Agnes کے بارے میں بالکل مضحکہ خیز ہوں گے۔ اور نہ ہی ان سے ہمیں اقبال کی نظم ”ذوق و شوق“ یا سودا کا کوئی قصیدہ پڑھنے میں کچھ مدد مل سکتی ہے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات لائق تعجب نہیں کہ مائیکل مینن Michael Mason جیسے جید نقاد نے نئی تاریخیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ”اپنے کو معطل اور اپاہج بنا لینے کے کام کو دانش ورانہ کارگزاری“ (self disablement as an intellectual enterprise) کے طور پر اختیار کرتی ہے۔ اور فریک کرموڈ (Frank Kermode) نئی تاریخیت کو ”بے جان“ (lifeless) اور ”سماجی طریقہ ہائے عمل کے ایسے بیلے رقص“ سے تعبیر کرتا ہے ”جو خون سے عاری ہے“۔ اس کے اصل الفاظ ہیں: Bloodless ballet of social practices (ملفوظ رہے کہ فریک کرموڈ کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ تنقید کے تمام جدید و قدیم رجحانات کا ماہر ہے)۔

کا خیال کرتا چاہیے۔ کوئی فرد کس طرح خود کو اپنے بیوہار کا، اخلاقی اور حسن عمل رکھنے والا فاعل بنا سکتا ہے؟ اس راہ میں مشکلیں ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی فاعل کس طرح خود کو قواعد و ضوابط کا پابند بنا سکتا ہے۔ اور ان قواعد کا خود پر اطلاق کر کے اپنی ہستی کو معنی بخش سکتا ہے۔

(اقتباس از "تاریخ و صنعتیات" مصنفہ فرانسیس اداس)

نکاح ہے کہ اخلاق اور ضمیر کی طرف یہ واپسی ان لوگوں کے لیے بڑی الجھن پیدا کر گئی جو قوم کے اتباع میں اب تک یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جب کوئی فاعل، کوئی مرکز، ہے ہی نہیں تو پھر انسان، معنی، حقیقت، سب بے وجود ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہل دانش کے لیے یہ ضروری کب تھا کہ وہ فکر کی ہم کروت کو محیط الارضی یعنی global اور میزانیاتی یعنی totalising مان کر اپنی تنقید کے نوٹ کو بھی اسی کروت بخاتے؟

دریاد کی مثال قوم کو سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ دریادے ہمیشہ کہا کہ زبان سے مفر نہیں، اس لیے لا تشکیل سے مفر نہیں۔ قانون بھی، انسانی متن ہے، اور اسے تشکیل سے گزارا جاسکتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ اصولی، آدرشی اعتبار سے ہر ملک کے مقتضی انصاف اور حق کو مد نظر رکھتے ہیں، تو کیا قانون کی لا تشکیل سے یہ نتیجہ نہ نکلے گا کہ وہ دراصل ناحق اور نا انصافی پر مبنی ہے؟ دریادے نے کہا، کیوں نہیں؟ قانون کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اساس اقتدار (authority) پر ہے، لہذا وہ "تسلط و" (violence) پر انحصار کرتا ہے۔ سیاسی اور اقتصادی قوتیں قانون سازی کے عمل، اور خود قوانین پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس پر طرزیہ کہ ہر قانون کو لکھ کر جاری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ملک ملک میں مختلف قوانین ہوتے ہیں، ان کی تعبیر ملک ملک میں مختلف ہوتی ہے۔ کوئی کائناتی قانون، یا ایسا قانون جو ہر جگہ سچا ہو، وجود نہیں رکھتا۔ جو قانون اس وقت موجود ہیں، ان میں وہی غلطیاں ہیں جو کسی متن میں ہو سکتی ہیں۔

جیسا کہ نیویارک یونیورسٹی، اور پرنسٹن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر مارک لیلا (Mark Lilla) کا کہنا ہے، قانون کے بارے میں دریادے کے مندرجہ بالا خیالات میں ذرا مبالغہ ہے، لیکن بات کوئی نئی نہیں ہے۔ لیلا کا قول ہے کہ قانون کی نوعیت کے بارے میں یہ سوالات (کہ قانون کی اصل بنیاد وجود پر ہے یا امکان پر؟) یونانیوں کے زمانے سے پوچھے جاتے رہے ہیں۔ لیکن فلسفہ قانون، اور مذہب کے میدان میں مغربی مفکروں کے یہاں (اور سچ پوچھے تو مشرقیوں کے یہاں بھی) بحث کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ کیا کوئی بلند تر قانون، یا حق ہے، جس کے معیار یا اصولوں کی روشنی میں ہم اقوام عالم کے بنائے ہوئے قوانین کے بارے میں پوچھ سکیں کہ ان کی بنیاد کس شے پر ہے؟ عقل پر، یا "قانون فطرت" پر، یا "آسمانی ہدایت" پر؟ لہذا انسانی قانون بہ ذات خود رسومیاتی شے کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اوپر بھی ایک قانون متصور کیا جانا چاہیے یا متصور ہو سکتا ہے۔

مغرب میں جن لوگوں نے دریدا کے زیر اثر متن اور معنی کے بارے میں دور رس اور محیط الارضی فیصلے کیے تھے، ان لوگوں کے یہاں بھی ایک زبردست لمحہ فکریہ آتا تھا، اور وہ آیا۔ ۱۹۸۹ء میں دریدا نے نیویارک میں منعقدہ ایک سیمینار میں شرکت کی۔ سیمینار کا موضوع تھا: ”لا تشکیل اور انصاف“۔ دریدا کا مقالہ ۱۹۹۲ء میں (Deconstruction and the Possibility of Justice) نامی کتاب (مرتبہ ڈروسیلا کورنیل (Drusilla Cornell)، اور دوسرے) میں رینج سے شائع ہوا۔ اب دریدا کے مقالے کا مزید پھیلا ہوا متن اس کے ایک اور مضمون کے ساتھ فرانسیسی میں Force de Lois (انصاف کی طاقت) کے نام سے منظر عام پر آیا ہے۔ (ملفوظ رہے کہ فرانسیسی میں force کے معنی ”تشدد“ بھی ہوتے ہیں)۔ اس میں دریدا نے انصاف کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، جو اس کے قدیم موقف سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ دریدا اب یہ کہتا ہے کہ ”انصاف کا تصور“ دراصل ”ناممکن کا تجربہ“ حاصل کرنے کی طرح ہے۔ یعنی وہ ایسی شے ہے جو ”قانون کے باہر اور قانون سے ماوراء“ ہے۔ یہ ایسا تجربہ ہے جو تمام تجربات کے آگے اپنا وجود رکھتا ہے، لہذا اسے ملفوظ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اسے ملفوظ نہیں کر سکتے تو اس کی لا تشکیل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا صرف باطنی احساس کسی صوفیانہ، اسرارِی، یعنی mystic طریقے ہی سے ممکن ہے۔ دنیا میں انصاف ہے تو کہیں نہیں، لیکن انصاف کا ”ایک لامتناہی تصور“ یعنی an infinite idea of justice ضرور اپنا وجود رکھتا ہے۔ اگر لا تشکیل کسی اور ہے، یا قانون، کے اس دعوے کو معرض سوال میں لاتی ہے کہ وہ مطلق انصاف کی تجسیم ہے کہ نہیں، تو وہ یہ سوال مطلق انصاف ہی کے نام پر اٹھاتی ہے۔ ان تمام باتوں پر مفصل گفتگو کے لیے مارک لیلا کا مضمون ملاحظہ ہو جو New York Review of Books مورخہ ۲۵ جون ۱۹۹۸ء میں شائع ہوا ہے۔

ان معاملات کی روشنی میں یہ نتیجہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ ”معنی“ اور ”حقیقت“ کے مکمل بطلان کی صورت اب ان فلسفیوں کے یہاں بھی نہیں رہ گئی جو اپنی فکری زندگی کے آغاز میں ”عدم معنی“ کے سوا کسی شے کا وجود تسلیم نہ کرتے تھے۔ ان کے قبضین کے لیے اب ضروری ہو گیا کہ متن کے غیر قائم، اور معنی کے ناموجود، یا ”زیر التوا“ ہونے کے بارے میں اپنے خیالات پر نظر ثانی کریں۔ دریدا کے ان نئے تصورات کی بنا پر جو انتشار مغربی دانش میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی مثال خود دریدا کا یہ قول ہے کہ ”یہاری شخص“ (a man of the left) ہونے کی حیثیت سے اسے یہ ”امید“ ہے کہ ”لا تشکیل کے کچھ عناصر (elements) کے ذریعے امریکا میں بائیں بازو کو سیاسی فکر طے کی جائے یا یہ فکر اس میں دوبارہ پیدا ہوگی، ان مواقف (positions) کے بارے میں جو محض درسیاتی اور کتابی نہیں ہیں۔“

یعنی دریدا کو امید ہے کہ اب امریکا جیسے سرمایہ دار ملک میں عملی یہاری فکر زور و شور سے گرم عمل ہوگی، اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے والی صورت پیدا ہوگی۔ شاید اسی لیے دریدا اب فرانس کو چھوڑ کر زیادہ تر امریکا میں رہنے، اور وہاں کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھانے لگا ہے۔

مارکس کے زیر اثر سماجی اور سیاسی مطالعات میں تاریخ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی تھی۔
 اول تو یہ کہ مارکس کے نزدیک تاریخ ایک خود کار قوت تھی۔ اس کی اپنی منطق تھی، اور اس منطق کی رو سے
 انسانی کائنات اور معاملات میں تبدیلیاں آتی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ تاریخ کسی کی تابع نہیں ہے
 لیکن چوں کہ یہ اپنی منطق کے مطابق انسانی زندگی میں تصرفات کرتی ہے، لہذا وہی لوگ صحیح معنوں میں
 انقلابی ہیں جو تاریخ کی منطق کو پہچانیں اور تاریخ کے ذریعے عمل میں آتی ہوئی تبدیلیوں کا خیر مقدم کریں۔
 اور خیر مقدم ہی نہ کریں بلکہ ان تبدیلیوں کے وجود میں آنے کی رفتار کو تیز تر کرنے کے لیے گرم عمل
 ہوں۔ تیسری بات یہ کہ چوں کہ انسانی دنیا ایک طرح سے تاریخ کی تابع ہے، اور اس کی پروردہ ہے،
 لہذا کسی تحریر کے وہی معنی درست ٹھہریں گے جو تاریخ کے جدیاتی عمل کی روشنی میں مرتب کیے جائیں۔
 اور آخری بات یہ کہ تاریخ چوں کہ عبارت ہے تبدیلی سے، اس لیے تبدیلی ایک فطری اور ناگزیر عمل ہے۔
 اس نظریے میں عقل اور منطق کے لحاظ سے کتنے سقم ہیں، اس پر بحث فی الحال مقصود نہیں۔
 اس وقت صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ”جدید کے بعد کیا؟“ کے جو جوابات بعض حلقوں میں
 ڈھونڈے گئے ہیں، ان کے پیچھے یہی خیال کار فرما ہے کہ ”تاریخ میں تبدیلی ہوتی ہی رہتی ہے۔“ لیکن آج
 کے سب سے بڑے مارکسی نقاد میری ایگلسن (Terry Eagleton) کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ
 میں جتنی اہمیت تبدیلی کی ہے، اس سے زیادہ اہمیت تسلسل کی ہے۔ اپنے ایک مضمون مطبوعہ لندن ریویو
 آف بکس London Review of Books مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۹۸ء میں وہ کہتا ہے کہ بنیادی تبدیلی
 پسند سیاسی لوگوں (political radicals) کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اشیاء تیزی سے بدلتی جاتی ہیں۔ ان کا
 مسئلہ تو یہ ہے کہ اشیاء مارکس کے بیان کردہ ”تاریخ کے کابوس“ (nightmare of history) میں
 محبوس معلوم ہوتی ہیں۔ میری ایگلسن نے فرانس ملرن (Francis Mulhern) کا قول نقل کیا ہے کہ
 تاریکی اور مابعد جدیدیت کا رجحان یہ ہے کہ تاریخ کو محض تبدیلی (change) میں محدود کر دیا جائے،
 جب کہ ”تاریخ اپنے زیادہ تر حصے میں، اور فیصلہ کن طور پر، تسلسل بھی ہے۔“ میری ایگلسن نے ”ہر قیمت
 پر تبدیلی“ کے خواہش مند بعض رجحانات مثلاً ”مابعد جدیدیت“ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ”ناوجود“
 (non-entity) ہیں اور یہ ناوجود بھی معنی اور ہستی سے اس قدر عاری ہے کہ آپ لا انتہا حد تک اس کی
 کھینچ تان کریں تو بھی اسے ”کوڑا کرکٹ“ (garbage) میں بدل جانے سے روک نہیں سکتے۔

تو جہاں یہ حالت ہو وہاں تنقید بے چاری کس کو منہ دکھاؤں، کس سے منہ چھپاؤں، کے گونگو
 میں گرفتار نہ ہو تو کیا کرے۔ اسی لیے جان بلی (John Bailey) نے ابھی لکھا ہے کہ بھائی تنقید کا تو اب
 یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ فیشن اسبل رہنے، اور with it کہلائے جاتے رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔
 اسی انتشار کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ امریکا میں آج اکثر نقادوں کو اپنی کلاہ عالمانہ پر کسی
 نہ کسی طریقے سے یہ لکھوانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ”سیاسی طور پر درست“ اور راہ راست پر، یعنی

politically correct ہیں۔ کوئی شخص اچھا نفاذ ہے کہ نہیں، اتنا ہم سوال نہیں رو گیا ہے جتنا یہ سوال کہ نفاذ نے کوئی ایسی رائے تو نہیں ظاہر کی جس سے کسی اقلیتی طبقے، کسی منحرف سماجی طبقے، کسی "مظلوم طبقے" وغیرہ کے تہذیبی عقائد پر ضرب پڑتی ہو۔ مثال کے طور پر اوتھیلو (Othello) ایک طرح سے خود مظلوم ہے اور جب، خود کشی کرنے سے پہلے اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے "عشق تو جی توڑ کر لیا (I loved not wisely, but too well) تو اس کے بارے میں ہماری ہمدردیاں دو چند ہو جاتی ہیں۔ مگر چند ہی لمحے بعد وہ یہودیوں کے لیے ایک گالی نما فقرہ استعمال کر جاتا ہے جو کسی بھی منصف مزاج، یا روشن فکر روادار انسان کو پسند نہ آئے گا۔ اب "سیاسی طور پر درست" politically correct نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ثابت کرے کہ خود اوتھیلو یا شکسپیئر، ان یہودی مخالف (anti-semitic) خیالات کے نہ تھے بلکہ وہ بھی ہماری طرح "سیاسی طور پر درست" لوگ تھے۔ اگر یہ ثابت کرنا غیر ممکن ہو تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس یہودی مخالف فقرے کا کوئی نرم سا جواز پیش کریں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم نشاۃ ثانیہ کے یورپ میں یہودی مخالف رجحانات کی مقبولیت پر لمبی چوڑی تقریر کر کے معاملے کو گول مول چھوڑ دیں۔

سنا ہے پاکستان میں اسکولوں کالجوں میں پڑھائے جانے والے متون کا انتخاب اس نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے کہ متن، یا مصنف کے خیالات، میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو خلاف شرع قرار دی جاسکے؟ ("شرع" سے مراد اسلامی شرع کی وہ تعبیر ہے جسے پاکستان کے سرکاری علماء کی تصدیق حاصل ہو) چنانچہ اقبال تک کے بعض متون پڑھانے پر وہاں پابندی ہے کہ ان میں بیان کردہ خیالات "اسلامی" نقطہ نگاہ سے مخدوش ہیں۔ سنا ہے وہاں "ہندوستانی"، اور خاص کر "غیر مسلم" مصنف بھی اسی لیے نہیں پڑھائے جاتے کہ ان کے خیالات سے "غیر اسلام" کی بو آسکتی ہے۔ ایک مخصوص نقطہ نظر سے یہ بات ہے تو بالکل ٹھیک، لیکن اس میں اور آج کے امریکا میں رائج (politically correct) ادب کے تصور میں کچھ زیادہ فرق بھی نہیں۔

ہمارے یہاں یعنی ہندوستان میں اور اردو ادب میں سرحد کے دونوں طرف عام طور پر تنقید کا مطلع اجاگر آلود نہیں۔ ابھی ہندوستان میں ادب کے ادبی معیاروں کی بات ہوتی ہے۔ اس پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ وہ "ادبی معیار" کیا اور کہاں ہیں۔ لیکن ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ادب کی خوبی ادب ہی کے دائرے میں نظر ہو سکتی ہے۔ یہ اتفاق رائے جدید اردو ادب کو جدیدیت کی دین ہے۔ وہ نوجوان ادیب بھی جو خود کو جدیدیت سے آزاد قرار دیتے ہیں یا وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی شناخت الگ بننے اور حیثیت الگ سے متعین ہونے کی راہیں نکلیں، اور وہ بھی جن کے خیالات میں اب جدیدیت لڑکا رفت ہو چکی ہے، اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ادب کی دنیا میں غیر ادبی معیار رائج کرنا، ادب اور ادیب دونوں کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ ہمیں اس اتفاق رائے کی دل و جاں سے حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ اگر ہمارے

ہاتھ سے نکل گیا یا ہم نے ذاتی یا قبیلہ جاتی مصلحتوں کے دباؤ میں آکر اس کی خالصیت میں غیر ادبی فلسفوں کی آمیزش کر دی، تو ہم بہت جلد پیچھے پھسل کر دوبارہ اس دور میں پہنچ جائیں گے جس میں ادیب سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ سیاسی فیجروں یا سرکاری مالکوں سے پوچھ کر یا ان کے اشارے پر لب کھولے۔ اس زمانے کو گھمے ہوئے بہت دن نہیں ہوئے ہیں اور اس کی واپسی کچھ مشکل نہیں۔

بات یہ ہے کہ اگرچہ ادب سے کچھ ہوتا ہوا تا نہیں، آؤن کا مشہور قول ہے کہ Poetry makes nothing happen، لیکن کچھ تاریخی، کچھ ماقبل تاریخی وجود صاحب اقتدار طبقے کو ہمیشہ مجبور کرتی رہی ہیں کہ ادیب کو آزاد نہ رکھیں، بلکہ اسے بھالو بنا کر سر بازار اس کا ناچ دیکھیں اور دکھائیں۔ اور ادیب بے چارہ بھی انسان ہے۔ دنیاوی منفعت اور جاہ کا اسے ذرا بھی چسکا لگ جائے تو پھر صاحب اقتدار طبقے کے ہاتھوں اپنے استحصال کا جو ذوق خود ہی فراہم کر لیتا ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ بہت سے ادیب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اقتدار کے قریب رہنے، اور دنیاوی آسائشیں کمانے کی حرص شروع ہی سے ہوتی ہے۔ لہذا وہ خود اقتدار کی راہداریوں میں جوتیاں چٹختے پھرتے ہیں، اور ان لکھنے والوں کو بھی، جو ان کے حیطہ اثر میں ہیں، اسی راہ پر لگانا چاہتے ہیں۔

آج وہ تمام تہذیبیں، جو چند دہائی پہلے تک نو آبادی کی حیثیت رکھتی تھیں اور جنہیں سامراجی نظام کے دباؤ میں آکر اپنی تہذیبی اور تاریخی میراث پر سوالیہ نشان لگانا پڑا تھا، آزاد ہیں۔ وہ اپنا ذاتی، قومی، آزاد تشخص دریافت کرنے یا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں غیر ملکی حکومت کا تہذیبی نقصان تمام زبانوں کو پہنچا، لیکن اردو پر اس کی مار زیادہ تھی۔ وجہ صاف تھی کہ اردو زبان، ادب اور تہذیب، کم عمر ہونے کے باوجود سارے ملک میں دور دورہ رکھتے تھے۔ مولانا باقر آگاہ (۱۸۰۶ تا ۱۹۳۵ء) نے مثلاً لکھا ہے کہ سودا کا غلط اس زمانے میں دہلی تا کراٹک ہے۔ اور گل کرسٹ نے ۱۹۶۱ء میں ہی تسلیم کر لیا تھا کہ وہ زبان، جسے ریختہ کہتے ہیں اور جو اردو بھی کہلاتی ہے، اس وقت ہندوستان کے تمام دور دراز صوبوں میں بولی جاتی ہے۔ اردو نے فارسی اور سنسکرت اور بعض مقامی علاقائی زبانوں سے بھی، مسلسل اور دور رس فائدہ اٹھایا تھا۔ لہذا اس میں جو دل کشی اور قوت اور نفاست تھی، وہ اس وقت تک کم ہندوستانی زبانوں کے حصے میں آسکی تھی۔ اردو والوں کو باور کرانا کہ تمہارا ادب ناکارہ اور زوال یافتہ، کم زور اور "اخلاقی، عملی" اعتبار سے دیوالیہ ہے، انگریزوں کے تہذیبی اور تعلیماتی ایجنڈے میں سر فہرست تھا۔ اس ایجنڈے کو وہ اتنی کامیابی سے عمل میں لائے کہ ہم لوگوں نے خود ہی اپنی تہذیبی میراث کو اپنے لیے باعث شرم و افسوس کہنا شروع کر دیا۔ ذرا خیال کیجیے کہ اردو ادب کی کون سی ایسی صنف ہے جس پر "نیم وحشی" سے لے کر "غیر اخلاقی، جھوٹ پر مبنی" کا الزام ہم نے خود نہیں عائد کیا؟ کون سی برائی ہے جس کا وجود خود ہم نے اپنے ادب میں ثابت نہ کیا؟

ایسی صورت میں ہماری پہلی ضرورت اپنے کھوئے ہوئے تہذیبی وقار اور خود اعتمادی کو بحال

کرنے کی ہے۔ چاہے اس کام کے دوران ہمیں مغرب پرستوں سے یہ طعنہ ہی کیوں نہ سننا پڑے کہ ہم "قدامت پرست" ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر اپنی تہذیبی اور ادبی میراث کو دوبارہ حاصل کرنے کی قیمت "قدامت پرست" یا "رجعت پس" کہلانا ہے تو کیا حرج ہے؟ مغربی اقوام تو اس سے بڑی قیمت وصول کر کے بھی نہ مطمئن ہوں گی۔ اقبال نے جب کہا تھا کہ لے گئے سٹیکٹ کے فرزند میراثِ خلیل، تو وہ صرف مسلمانوں کے مذہب کی بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس تمام ایشیائی + افریقی تاریخ کی بات کر رہے تھے جس کو پڑھنے سے ہمیں نوآبادیاتی نظام نے قاصر کر دیا تھا۔

اس تاریخ کی قدر پہچاننے کے عمل میں پہلا قدم یہ ہے کہ مغرب (یا کسی بھی غیر تہذیب) سے آئی ہوئی ہر بات کو بے چون و چرا قبول نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ مرعوبیت کے بجائے برابری کا معاملہ کیا جائے۔ محبوب ہونے کے بجائے آنکھ ملا کر بات کی جائے۔ نوآبادیاتی دباؤ کے تحت ہمارے یہاں جس طرح کی تعاون پذیر (collaborationist) اور انگریزی کی ہاں میں ہاں ملانے والی شعریات بنی، اسے پوری طرح چھاننے پھٹکنے کی ضرورت ہے۔ حالی اور آزاد ہماری ادبی ہوش مندی کے ارتقا میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان کا محکوم بن کر رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال بھی غلط ہے کہ پس نوآبادیاتی (postcolonialist) تصورات کا کوئی رشتہ نئی تاریخت جیسی سادہ مزاج اور مغرب مرکوز چیز سے ہے۔ پس نوآبادیاتی طرز فکر کے سب سے پہلے ترجمان ہمارے یہاں اقبال ہیں۔ یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ مغربی فکر اور تہذیب سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی کم زوریوں اور تاریکیوں پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ اقبال ہی نے ہمیں یہ بتایا کہ مغرب نے ہمارا فکری اور تہذیبی استحصال کیا اور ہمیں اپنی ادبی اور تہذیبی روایت سے دور رکھنے کی کامیاب سازش رچی۔ اقبال نے مشرق کو محض تاریخ پارینہ کی طرح نہیں، بلکہ ایک زندہ وجود کے طور پر دیکھنے کی تلقین کی۔

ترقی پسند تحریک کے فروغ کے باعث ہم نے اقبال کے سکھائے ہوئے تہذیبی نکات بھلا دیے۔ محمد حسن عسکری نے مغرب کے علی الرغم اپنی روایت میں اپنی مضبوطی تلاش کرنے کی صلاحیت ہم میں پیدا کرنے کی کوشش کی تو پرانے سلسلے پھر قائم ہوئے۔ پس نوآبادیاتی فکر کی بنیاد گزاری اور ارتقا میں اپنی تاریخت (جو سراسر مغربی رجحان ہے) کو کسی قسم کا مقام دینا خود ایک غیر تاریخی بات ہے۔ پس نوآبادیاتی فکر کے سرچشمے فرانٹس فانون (Frantz Fanon) کی نثری تحریروں، لیوپولڈ سینگر (Leopold Senghor) اور ایسے یزید (Aimée Césaire) کی شاعری میں، پھر ہمارے قریب تر زمانے میں ایڈورڈ سعید کی تحریروں میں ہیں۔

فانون نے سب سے پہلے یہ بات بیان کی کہ آبادیوں کا تہذیبی وجود صرف اس حد تک صحیح (valid) قرار پاتا ہے، جس حد تک ان کے سامراجی مالک چاہیں، اجازت دیں، اور بیان کریں۔ سینگر نے "نیکرویت" یعنی Negritude کا تصور پیش کیا۔ اس سے مراد تھی، کالے افریقیوں کی وہ مخصوص ادبی اور

تہذیبی حیثیت جس کا احاطہ سامراجی نہیں کر سکتے۔ میز نے اپنی شاعری کے ذریعے سنگم کے تصورات کو تخلیقی جامہ پہنایا۔ سعید نے پہلی بار یہ بات کہی کہ مغربی نوآبادیاتی حاکموں نے مشرق کو جس طرح بیان کیا اس کے پیچھے سامراجی مقاصد، نہ کہ علمی تجسس کے تقاضے، پوشیدہ تھے۔ انھوں نے مشرق کو اپنے ”غیر“ (Other) کی طرح پیش کیا، گویا مشرقیوں کو مکمل انسانی درجہ نہیں دیا۔

سعید کی خود نوشت ان دنوں بالاقساط شائع ہو رہی ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ فلسطین میں وہ اور اس کے سارے گھر والے، ساتھی اور دوست، عربی بولتے تھے۔ یہ حالت پناہ گزینی وہاں سے اخراج کے بعد اس نے قاہرہ کے ایک اسکول میں تعلیم پائی، جو انگریزوں کا قائم کیا ہوا تھا۔ اس اسکول میں انگریزی کے علاوہ ہر زبان پر پابندی تھی۔ نہ صرف پابندی تھی، بلکہ کسی اور زبان کے استعمال کا مرتکب ہونا وہاں سزا کا مستوجب ہوتا تھا۔ اس اسکول میں اس کو احساس ہوا کہ سامراجی طاقت کس آسانی سے اپنے محکوموں کو ان کے تشخص سے محروم کر دیتی ہے۔ مزید تعلیم کے لیے اس کے باپ نے اسے امریکا بھیجا، کیوں کہ اس کے باپ نے امریکی شہریت حاصل کر لی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایک فلسطینی ہم وطن سے عربی میں بات کرنی چاہی تو اس کے ہم وطن نے کہا کہ یہ سب یہاں نہیں چلے گا۔ سعید کا کہنا ہے کہ مجھے اب اکثر یہ خلش رہتی ہے کہ میری پہلی زبان انگریزی ہے یا عربی؟ اور یہ خلش اس بڑی خلش کا حصہ ہے کہ انسان اپنے ہم زبانوں میں رہ کر بھی اپنی زبان سے محروم ہو سکتا ہے۔

محکومی اور آزادی، تشخص اور ستوپ ذات، جلاوطنی اور تاریخ کے استحصال، جیسے معاملات کے بارے میں ”نئی تاریخیت“ کوئی خاص بصیرت نہیں فراہم کرتی۔ ویسے، یہ تاریخیت اتنی نئی بھی نہیں۔ اس کی فکری اساس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ تاریخ گزشتہ واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ان کا بیان ہے یعنی تاریخ لکھنے والا بھی تعصبات اور تحریکات کا پابند ہوتا ہے۔ یہ نکتہ تقریباً اڑھائی ہزار برس پرانا ہے، کیوں کہ سب سے پہلے اسے ارسطو نے بیان کیا تھا۔ اور مغرب کی تاریخیات اس مسئلے پر مسلسل بحث کرتی رہی ہے۔ لہذا آج ہمارے لیے سب سے بڑے کام یہ ہیں: اول تو اپنی تہذیبی میراث کی قدر و قیمت کو پھر سے قائم کرنا، اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا کہ کلاسیکی شعریات کو اسٹیج کے مرکز میں لے آنا۔ ٹھوکانہ ہے کہ یہ شعریات محض غزل کے لیے نہیں، بلکہ تمام کلاسیکی اصناف شعر و نثر کے لیے ہمارے کام آئے گی۔ اور اس کے ذریعے ہمیں سنسکرت اور فارسی شعریات میں بھی داخلہ مل سکے گا۔ نئے ادب کے طالب علم کے لیے سب سے دل کش پہلو اس کام کا یہ ہے کہ قدیم شعریات کے ذریعے جو ناظر اسے حاصل ہو گا، وہ اسے نئے ادب اور جدیدیت کو بھی سمجھنے میں مدد دے گا۔ ایلٹ کی مثال موجود ہے کہ اس نے سولہویں اور سترہویں صدی کے انگریزی شعرا کو سمجھنے کے دوران جدید انگریزی شاعری کے لیے نئے راستے نکالے۔ دوسرا ضروری کام یہ ہے کہ ادبی معیاروں کی مرکزی اہمیت کے بارے میں ہم اپنے اتفاق رائے کو قائم رکھیں، اور اسے مزید مضبوط کریں۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم تو بالکل غیر مشروط، ہر طرح

کی کلیت پسندی سے آزاد، صرف "تخلیقی" آمد کی بات کرتے ہیں۔ کلیت پسندی سے آزادی، اور شخص تخلیق کو مقصود و منتہا بنائے رکھنا تب ہی ممکن ہے جب فن کار کی اپنی ذاتی بصیرتوں پر اعتبار کیا جائے۔

فن کو کسی مخصوص "طرز فکر" سے "آزاد" کرنے کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ فن کو طرز احساس، اور داخلی بصیرت اور اس داخلی بصیرت کے ذریعے دنیا میں معنویت کے وجود کے استحکام کی قوت سے بھی خالی قرار دے دیا جائے۔ فن کار براہ راست معنی خلق کرے یا نہ کرے، وہ ایسی وضع، ایسی ہیئت، ضرور خلق کرتا ہے جس سے معنی برآمد ہوتے ہیں۔

داؤد رہبر

خیال کی معیاری بندشیں

(قسط اول)

سن لو ہم سے کوئی درت نے کا خیال
از جاتی ہیں چڑیاں سب چوں چوں کر کے

مصحفان پیشہ ور موسیقار کے ہاں جس کسی بڑے استاد کی بیٹی کا عقد ایک ہونہار جوان سے
ظہرایا جاتا ہے تو جینر کے سامان میں راگداری کے زیور بھی شامل ہوتے ہیں یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ
جناب خسر اپنے داماد کو مثلاً سو گنتیں ستار کی یا بڑھ سو بندشیں خیال اور ٹھمری کی سکھائیں گے۔

اہل میراث ہونے والے سے روزی مارتے ہیں، راگداری راگداری کے ساتھ کرتے ہیں،
ایسی راگداری مغربی ملکوں میں کہیں نہیں، ان ملکوں میں کلاسیکل اور عوامی گانوں کی بندشوں کا مفصل
تجزیہ چھپا ہوا ملتا ہے اور موسیقی کے مدارس میں طلبہ ان کے مطالعے سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔

آل انڈیا ریڈیو اور ریڈیو پاکستان کی نشریات میں جب کسی کلاکار کے پروگرام کا اعلان ہوتا ہے
تو اتنا کہ فلاں استاد فلاں راگ فلاں تال میں گائیں گے، بول ہیں رع
آج ہو ری کھیل خند لال

کوئی پوچھے کہ اچانکی صاحب یہ تو پہلا مصرع ہوا، آگے بھی تو چلیے، آپ نے صرف ایک مصرعے پر
نرخا دیا۔

البتہ چند لوگوں نے جو بندشیں بنائی ہیں صیفوراز میں نہیں ہیں اور انھوں نے خان صاحبان
سے جو چیزیں سیکھ لی ہیں وہ بھی اب سامنے آگئی ہیں، بھات کھاندے صاحب نے سنگیت پڑھائی میں ہر
راگ کی کم سے کم ایک بندش درج کر دی ہے اور بعض ہمت والے ان کو بہ غور پڑھ کر گاتے بھی ہیں۔

بندشوں کی سب سے ٹھوس کتاب شاہ عالم ثانی کی ”تاورات شاہی“ ہے جو ۱۹۳۴ء میں راج
پور سے انبیاء علی عرشی صاحب کے اہتمام سے شائع ہوئی، لیکن راقم نے جتنی گائی سنی ہے اس میں کبھی

اس مجموعے کی کوئی بندش مستعمل نہیں پائی، صرف ایک چیز اس میں سے استاد فیاض خاں مرحوم تک پہنچی، اس کے لفظوں کو ذرا بدل کر آپ ایک خاص قسم کے کلیان میں اور، جسپ تال میں گایا کرتے تھے، وہ چیز یوں ہے۔

خواجہ معین الدین کے آئے ہم دربار

پائیں مراویں جیتہ کی، لاگے تاجیں بار

کلام الملوک ملوک الکلام کے مصداق ”نادر است شہابی“ ایک عظیم الشان تصنیف ہے۔ یہ بات تو یہ ہے کہ اس میں ہندی بولی کا وہ سب محاورہ جو بندشوں کے کام کا ہے، یک جا ملتا ہے، پھر یہ بندشیں مقبول اور رائج کیوں نہ ہوئیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کا سارا کلام اوزان شعر کے حساب سے ہے، خیال گایکی کی تالوں کے حساب سے نہیں ہے، خیال، دھڑپ اور ضمیری کی بہترین بندشیں اور ہندی کی کسی بحر میں نہ ہوں گی، اوزان شعر اور شگیت کی تالوں کے درمیان موافقت نہیں ہے، بالابتدا غزل کی گایکی کو سبک تالوں (کھڑوا، داور اور روپک) میں بجانے کی ترکیبیں نکالی گئی ہیں۔

کچھ عرصے پہلے پاکستان سے دو عمدہ کتابیں شائع ہوئی ہیں، ”نوائے مستحق“ مصطفیٰ بدایا صاحب (لاہور، فروغ فن، لاہور، ۱۹۸۳ء) اور ”امچوب راگ“ مصطفیٰ استاد غلام حیدر خاں صاحب (گیت شگیت پہلی کیشنز، لاہور، ۱۹۸۳ء) دونوں کتابوں میں بہت سی بندشیں درج ہیں، لیکن ان میں تقریباً تمام بندشیں غیر مروج راگوں کی ہیں جن سے اوسط درجے کے شائقین راگ کے کان مانوس نہیں ہیں۔

فیروز سنز نے ۱۹۸۵ء میں استاد ولایت علی خاں صاحب کے بنائے ہوئے آستخانی اور انترے شائع کیے ہیں، یہ مجموعہ ایک صاحب ہنر کی ذاتی طبع آزمائی ہے، اس میں مشہور اور رائج الوقت بندشیں نہیں ہیں۔

گلدستہ حاضر میں راقم نے جتنی بندشیں درج کی ہیں ان میں شہرہ سب کی سب بیسیویں صدی میں ہزاروں بار گائی گئیں اور مانے ہوئے استادوں، پندتوں اور بانیوں نے اس کو اپنایا۔ ہندی کے الفاظ کہیں کہیں راقم کی سمجھ میں نہ آئے، مثلاً پرارتھ کی ایک بندش ایک کلاکار نے راقم کو بتائی، اس کے شروع میں بگن ہرن کے لفظ ہیں، لغات میں بگن کا لفظ نہ ملا، قیاس کہتا ہے کہ اصل لفظ بگن بہ معنی مصیبت ہے جو عام تلفظ میں بدل کر بگن ہو گیا، چنانچہ بگن ہرن کے معنی ہوئے: مصیبت یا بابا کو مارنے والا۔

ایک اور آستخانی کی پہلی لائن راقم کو یوں بتائی گئی:

واڑوں ری مرگ دگن کو

لغات میں دگن کا لفظ تو موجود ہے، دگن کہیں نہیں ملا، چنانچہ قیاس ہوا کہ اصل لفظ یہاں دیکھن ہے۔

لطیفہ : ایک خاں صاحب نے راقم کو درباری کی ایک چیز بلہست خیال کی سکھائی جو حجر تترکمان کی درگاہ پر گانے کے لیے بنائی گئی تھی، اس کے اندر سے کے بول خاں صاحب نے یوں بتائے :

چھم چھو لے آرنی تا

راقم نے پوچھا اس کے معنی کیا ہوئے، بولے کہ ہم نے تو یوں ہی سنا ہے معنی ہم کو نہیں آتے، راقم نے جب اس کو گایا تو اظہارِ آسا اس لیے کہ معنی سمجھے بغیر وحشت تو ہوگی۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک روز یکا یک پر وہ کھل گیا، اصل میں وہاں شمس العارفین ہے جس کو ان پڑھ میراثیوں نے گانے میں چھم چھو لے آرنی نام کے رکھ دیا۔

لطیفہ : درباری کی ایک مشہور بندش آگرہ گھرانے کی ہے جو بیاد شادی پر گانے کو بنائی گئی ہے، اس میں ایک لائن راقم کو اس گھرانے کے ایک استاد نے یوں بتائی :

اچھنی کی بنو کو

راقم نے اچھنی کے معنی پوچھے تو استاد بولے اچھنی کسی کا نام ہے، راقم کو ہنسی آئی لیکن چپ رہا، حقیقت یوں ہے کہ نیکی ہندی میں اچھنی کا مترادف ہے اور یہاں اصل میں "اچھنی نیکی بنو کو" ہے جس کو میراثیوں نے "اچھنی کی بنو کو" سمجھ کر گایا۔

لطیفہ : چھایانٹ کی ایک بندش کی آخری لائن راقم کو یوں بتائی گئی :

چومک عنایت بار بار

چومک مہمل لگا تو ہم نے بتانے والے خاں صاحب کو بتایا بولے ہم نے اسی طرح سیکھا ہے معنی ہم کو معلوم نہیں، راقم نے چند روز غور کیا تو بات صاف ہو گئی : یہاں لفظ "چومک" ہے جو گانے کے تلفظ میں "چومک" ہو کر سنائی دیا۔

لطیفہ : راگ ساکھ کا ایک ریکارڈ امانت علی برادران کا ہے جس کے بول پہلی بار راقم کی سمجھ میں یوں آئے :

گرم گرم مو پے

ہری ہری بنواری

میں دکھیا ری

آئی شرم تھاری

دکھو موری لاج

کچھ دیر بعد اپنے آپ پر ہنسی آئی اس لیے کہ یہاں اصل میں ہری بنواری نہیں ہے غریب نواز ہے جس کا تلفظ گانے میں ایسا ہو کر آتا ہے کہ غریب نواز اور ہری بنواری میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

ان مثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ جب روایت نسخہ بہ نسخہ نہیں بلکہ سینہ بہ سینہ چلی آ رہی

ہے تو مختلفات ضرور ہوں گے۔

استادوں اور پندتوں نے اکثر بندشوں میں رد و بدل کر کے ان کو اپنے مزاج کے مطابق ٹھیک کیا، مثلاً ویسی ٹوڈی کی ایک چیز۔

مہارے ڈیرے آو

آو جی مہاراجا

انتخاب حاضر میں درج ہے جو مدھ لے کی تین سال کے لیے بنائی گئی تھی، پندت اور مکار ناتھ جی کو اس میں طوالت محسوس ہوئی تو انھوں نے اس میں سے اپنے مطلب کی دو تین لائنیں چن لیں اور ان کو ہلمپت آکٹالے میں لکھا۔

رائل لٹ کی ایک بندش میں ایک لائن راقم کو یوں بتائی گئی:

کانوں میں کنڈل گلے میں مالا

استاد امیر خاں صاحب کار بیکار ڈسٹا تو اس میں یہ لائن یوں نکلی:

کانوں میں کنڈل گلے بچ سنی

اہل میراث ان مختلفات پر جھگڑتے ہیں اور ضدیں کرتے ہیں، کتاب حاضر میں بول جس طرح مرقوم ہیں ان پر اہل میراث کو چھوٹے چھوٹے اعتراض ضرور ہوں گے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ بھائیو! ہم نے تمھارے بھائی بندوں ہی سے لے کر یہ گل دست پیش کیا ہے، ان سے جھگڑو ہم سے نہ لڑو۔ نغمہ لطیف مضمون اور خوب صورت الفاظ چاہتا ہے لیکن اولا نغمہ مگر کی دنیا ہے، سارنگی اور ستار نے الفاظ کب گائے؟ گویے بھی آلاپ اور قرآن میں مہمل اصوات سے سماں باندھ دیتے ہیں۔

بچپن میں ہم نے پکے گانے سے حظ اٹھایا حالانکہ خیالوں کے بول کبھی سمجھ میں نہ آئے، اس سے نتیجہ نکلا کہ اصل مزد و سر اور صوت کا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندی اور راجستھانی کے بول سمجھ میں نہ آئے تھے گائیکی سننے کا لطف وہ بالا ہوا، ایسی لطیف جہالت کی ہے! مگر کے ساتھ تو صوت مٹھن چاہیے، فیروز اللغات اور غیاث اللغات سے گانے کو کیا واسطہ؟

خیال کی بندشوں کے لیے سب سے خوش آئند محاورہ راجستھانی کے دیہات کا ہے، ہندی

میں کہیں گے

تیرے نام کا سہارا

راجستھانی بولی میں اس کو یوں بولیں گے:

تیرو نام کو سہارو

گانے میں راجستھانی محاورات زیادہ مزد دیتے ہیں، اپنی بولی میں ہم کہیں گے:

دودھ کی منگی پھوڑ دی

دیہاتی بولی میں یہ جملہ یوں ہے :

دو کی منگی دئی پھوری

پنجاب کے گائیکوں کی گائیکی نہایت زوردار ہے لیکن پنجاب کے استادوں نے جو بندشیں ہندی میں بنائی ہیں پامال اور پیش پا افتادہ ہندی شہدوں سے کام نکال کر بنائی ہیں، اس لیے کہ ان استادوں کے ذہن میں ہندی زبان کی پونجی منجھی بھر سے زیادہ نہیں۔

کتاب حاضر کے مجموعے کی کسی بندش کو لیجیے، تمام گھرانوں کے گویے اس کو ٹھیک نہیں سمجھ سکیں گے، ہر بندش کسی خاص گھرانے کے کلاکاروں نے اپنے ہی گھرانے کے لیے بنائی ہے، مثلاً درباری کا بلیمت خیال جس میں ہجرت ترکمان کی روح سے خطاب ہے دئی گھرانے کی خاص چیز ہے، راقم نے آکرہ گھرانے کے استاد شرافت حسین خاں مرحوم سے اس کو سنا، یوں لگا جیسے مدخلت بے جا بہ خانہ دیگر (یعنی یہ گھرانہ دیگر) کا ارتکاب ہو رہا ہو، خاں صاحب کو شاں تھے کہ رنگ جسے لیکن بہلاؤں میں ان کے لڑکھڑاہٹ تھی، اعتماد نہ تھا اس لیے کہ چیز ان کے اپنے گھرانے کی نہ تھی۔ آپ ہی بتائیے کہ اگر کوئی ستم نظریف ٹیکسپیئر کا کلام اردو مشاعرے کے ترنم کے انداز سے سنانے لگے تو مستحکم ہو گیا نہیں؟

انتخاب حاضر میں ایک بندش ایمن کے خیال کی ہے ۔

گنی ان کی سنگت پاوے

تو بے تب ہی آوے کچھو گیان

یہاں جو بات کہی گئی ہے بالکل سچی ہے، راقم نے اپنے ایک شعر میں یہی بات کہی ہے ۔

لائے نہیں اگر وہ نذرانہ عقیدت

استاد کیوں انھیں دے اصلی ہنر کا نکتہ ؟

گانے بجانے میں یہ بات بے حد اہم ہے، سامنے بیٹھ کر بلا غفلت استاد یا گورو سے جب گانا بجا، اٹھا جاتا ہے تو اس میں الفت، عقیدت، ہم نشینی، دوست بوسی، ہم نوائی، ہم نفسی اور ہم مشربی سے چاشنی آتی اور روح داری پیدا ہوتی ہے، یہ باتیں نہ ہوں تو سینے ویران رہتے ہیں اور حوصلے پست، اس احساس کا بھی ایک شعر راقم کے قلم سے نکلا ۔

من کے اس کو یاد تازہ ہو گئی مرحوم کی

بھائیو یہ راگنی استاد نے بھی گائی ہے

بندشوں کے عام ترین موضوع ہجر اور وصل ہی ہیں، کسی گیت میں ہے کہ پیا آئے، کسی میں یہ رونا ہے کہ پیا نہیں آئے، ایک تان کہہ رہی ہے پیاکب آدیں گے، ایک ٹھمری میں یہ پکار ہے پیا کہاں گئے، ایک خیال میں یہ دعوت ہے مورے انگوا آدو جی، کہیں یہ شکوہ ہے کب لگ ترسا دو گے؟ ایک خیال میں آدو ہجر کے کوئی بولے ہے کہ ہاٹ نکلت ہوں، التجا اور شکایت کرنے والے ان بندشوں میں علی العموم

مرد نہیں ہیں ناریاں ہیں، اکثر ان کی بات چیت براہ راست بال্ম سے نہیں ہوتی بلکہ بال্ম کی باتیں سکھی (آلی) سے کی جاتی ہیں۔

خیال اور غمری میں ہمیشہ ناری ہی نر کی یاد میں تڑپتی ہے۔ اس کا الٹ مضمون ان بندشوں میں کہیں نہ پائے گا، (غزل کی شاعری میں عاشق ہمیشہ نر ہے اور معشوق بے صیغہ)، خیال کی بندش میں اگر کوئی کہے کہ

اے پیاری تو کب آوے گی؟

تو یہ خلاف روایت ہے اور بد وقتی ہے۔

غزل کی شاعری میں غیر (رقیب، عدو) پر پھبتی کسی جاتی ہے، خیال اور غمری میں سوتن کو کوسا جاتا ہے۔

کئی بندشوں میں ختم (بالم، بالمو، پیروا، متوا) کی آمد کی خوشی میں چوکا پرانے کا مضمون ہے، اس سے دیہاتی ساہوگی کا نقشہ سامنے آتا ہے۔

اور پھر کسی استعائی میں کوئی چاہنے والی کسی ماں سے پھولوں کی فرمائش کرتی ہے، ان کی بیچ بچائی جائے گی یا بال্ম کے لیے ہار پر دئے جائیں گے۔

گوندھ گوندھ لادو رنی

مالنیا پھولوں کے ہار داری

پھر کچھ بندشیں ایسی ہیں جن میں عاشق کچھ نیاز اور کچھ ناز کے ساتھ بال্ম سے چٹری، ہاتھ نکلن یا موتیوں کا بار مانگتی ہے۔

ناری کے روپ، سنگھار، زیور اور کاجل (کجرا) کے مضمون بندشوں میں عام نہیں ہیں لیکن جہاں خوبی سے باندھے گئے ہیں، خوب مزہ دیتے ہیں۔

دیویوں اور دیوتاؤں سے خطاب کر کے بنائی ہوئی بندشیں مہاراشٹر کے پنڈتوں نے نہایت رسلی اور پرتا شیر بنائی ہیں، ان میں کچھی، پارہتی، مہادیو، کرشن جی اور رام چندر جی کے گمن گائے گئے ہیں۔

دیوتاؤں میں کرشن جی (کانہا، موہن، گوپال، بنواری، گروہاری) کی گمن گاہا سب سے زیادہ ہے۔ اس مضمون کے اکثر گیت رادھا کی زبان سے ہیں، چنگھٹ، جمنات، سانورے سلونے کنور کنہیا کی

چھیر چھار والی دھنائی، گوپی کی کھائی مروڑنے، چوڑی توڑنے، منگی پھوڑنے اور گلری اٹانے کی باتیں سیکڑوں بندشوں میں دہرائی گئی ہیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرشن اور رادھا کے باہم گالیوں پر اتر آنے، رادھا کی انگلیا کے مسکنے، اور ساس، ہند، جھنائی اور درانی کی خلا اندازوں کے مضمون پنڈتوں نے نہیں میرا شیوں نے سوچے اور

باندھے ہیں۔

ہوئی (ہوری) کا مضمون بھی گوپیوں اور کرشن جی کی اودھم کا قصہ ہے، خیال اور ٹھہری میں جا بہ جا رنگ بھری پچکاری ماری جا رہی ہے:

ہاتھ میں رنگ لیے پھرت کنبہا
کوئی سبھی نہ دا کے رنگ سوں بچی ہے

اور:

رنگ نا ڈارو شام جی، شام جی

انتخابِ حاضر میں کچھ بندشیں موسمی راگوں (بہار، ہسنت اور ماہار) کی بھی ہیں، ان میں مرسوں، پھلواری، جھولے، گھن، بکلی (بجری)، پھوار، کویل اور چببے کی باتیں ہیں، واہی گنگا پر بہار وراصل ساون اور بھادوں میں آتی ہے۔

شادی اور بیاہ کے گانے بھی بہت سے بنے ہیں، ایسے گانے خلقتِ راگوں میں بنانے چاہئیں، استاد لوگ اور اس راگوں میں بھی شادی کے بول بنا لیتے ہیں، مثلاً ابھوگی راگ کے ایک خیال کے بول ہیں:

بنری گھر لایا الہیلا

خواجہ نظام الدین اولیا اور خواجہ معین الدین اجمیری کی درگاہوں پر گانے کی بھی بہت سی بندشیں بنی ہیں، ان کی مثالیں بھی کتابِ حاضر میں آپ کو ملیں گی۔

محمد شاہ بادشاہ کے درباری رتن استاد سدارنگ نے بہت سی بندشیں خود بنائیں لیکن ان کے مرنے کے بعد دوسرے استادوں نے اپنی بندشوں کی قیمت بڑھانے کو سدارنگ تخلص ان میں ڈال دیا، جن بندشوں میں سدارنگ نام جزا ہوا ہے اب یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے کون سی چیز واقعی سدارنگ کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔

پریم پیا، پرآن پیا، مَن رنگ، سب رنگ، ہر رنگ، شوق رنگ، عنایت، شاد وغیرہ نام بعض بندشوں میں آئے ہیں، یہ بندش بنانے والے استادوں کے اپنائے ہوئے نام ہیں جو بطور ”تخلص“ ان بندشوں میں لائے گئے ہیں۔

صبح اور دوپہر کی راگنیاں

تال درت تین تال

۱۔ راگ ابھیر بھیروں

آستھائی

کرم کرو موپے

ہے گر تار
رہا موروے سانچے ستیاں
پریم پیا کی
ہنتی نگر جن
دکھ ہرہ سکھ کر د
رہا موروے سانچے ستیاں

انترہ

۲۔ راگ ابیر بھیروں تال تین تال مدھ لے

آستھائی
پیا پر دین پر م سکھ چتر
موہنی مورت نٹ ناگر
روم روم چاہے برن نہ جائے موسوں
ایسہ شام سسرانی ساگر

انترہ

۳۔ راگ لت تال ہمیت آتال

آستھائی
چرنوں تک آؤں
ایسہ رہار
حجرت نظام الدین اولیا
جو مانگوں سو پاؤں

انترہ

۴۔ راگ لت تال ہمیت آتال

آستھائی
بھوری آئے
ہے جو گیا الکھ جگائے
سانوری صورت موہنی صورت
ما تھے تک لگائے

انترہ

۵۔ راگ لت تال درت تین تال

آستھائی
جو گیا موروے گھر آوے
گھر گھر منگل گائے

انترہ
کانوں میں کنڈل گلے بچ سینی
رنگ بھسوت رمائے

۶۔ راگ ملت
تال درت تین تال
آستھائی

تراپت ہوں جیسے جل بن مینڈیں
کہاں سیاں ہمیں تم رو کیونو
ہم تراپت تم جانت ناہیں
کاہے کو یہ دھنگ لینو

انترہ

۷۔ راگ بھیروں
تال درت تین تال
آستھائی

جاگو موہن پیارے
تناووری صورت مورے من ہی بھاوے
سندر لال ہمارے
پرات سے اٹھ بھان او یے بھیو
گوال بال سب بھوپت ٹھاڈے
درشن کے سب بھو کے پیاسے
اٹھیو لال ہمارے

انترہ

۸۔ راگ ہیراگی بھیروں
تال درت تین تال
آستھائی

تیر و نام کو سہارو
تو ہی میرہ سنت سائیں
لاج شرم موہے آت تہاری
تو ہی میرہ آدھارو

انترہ

۹۔ راگ بھیروں
تال جھپ تال
آستھائی

ہند پتی ہو
یا خواجہ اجمیری
پورن کرو کاج مورے ارج موری

انترہ
تو ہی خواجہ خواجگان
چشتی معین الدین
تو ہے رسول نے
دی ہے سرداری

۱۰۔ راگ بھیروں تال اکتال ہلپت

آستھائی
ہاں ہوا مورے سیاں
سدا رہے
ہوں تو تمہارے درس کو ترس رہی
درس بیک دکھتو
لوں میں بنیاں

۱۱۔ راگ لٹ تال درت تین تال

آستھائی
دگھن ہرن گوری کے نندن
پورن کر دے سکل کام رے
انترہ
ایک دنت دیا دنت
بہتی ہماری سنو مہاراج

۱۲۔ راگ ایابااول تال درت تین تال

آستھائی
من ہر دوارے مشکو ہری ہری
چوریاں دیو و منگائے
رنگ رنگیلی اور چٹیلی تاپت دھنک ٹنکسیلی
انترہ
اور گلے کو ہار لوں گی
موتین تھال بھروں گی
کھرک کھرک موری چوریاں کھرکے
بگڑی مرک گنی ری

۱۳۔ راگ الیا بادل تال اکتالہ بلہیت

آستھائی دیا کہاں گئے لو

برج کے بیٹا

انترہ نامور سے پنکھ

ناپایل

اور بھلا نا کوئی سر دیا

۱۴۔ راگ دیشکار تال تین تال بلہیت

آستھائی ہوں تو تو رے کارن جاگ رہی

سو تن موری

انترہ جاگت بھور لگ رہی

۱۵۔ راگ الیا بادل تال درت تین تال

آستھائی سمن کر بھیج رام نام کی

جو پنکھو بھلا ہو دے تیرا لے بندے

انترہ ایک دن واگھر جاتا ہی ہوگا

سوچ سمجھ اپنے گیان و حیان کی

۱۶۔ راگ دیسی ٹوڈی تال بلہیت اکتالہ

آستھائی میرہ من ہر لینو بناؤ جات

انترہ گھر کی پول بسر گئی جب

نا جانے کا کیوڑے

۱۷۔ راگ دیسی ٹوڈی تال مدھ لے تین تال

آستھائی تھے مہارے ڈیرے آدو

آدو جی مہار اچا

انترہ
اگلی بات مہاسو کرونی سدا رنگ
میں تو تہاسوں کھیل کراں
روڑی روڑی بین بھاواں

۱۸۔ راگ دیسی نوڈی تال درت تین تال

آستھائی
گوندھ گوندھ لاووری
مالنیا پھولوں کے بارواری
انترہ
آج مورے گھر موہن آئے
رچی ہوں میں پھولوں کے شکر واری

۱۹۔ راگ دیسی نوڈی تال درت تین تال

آستھائی
سناچی کہت یہ اوارنگ
نہ ندی ناؤ سنجوگ
انترہ
کون کسی کے آوے جاوے
وانہ پانی قسمت لاوے
یہی کہت ہیں سب لوگ

۲۰۔ راگ جون پوری تال بلمپت اکتالہ

آستھائی
پہروا جاگ رے
ہاں رے مورے میت پہروا
نچروا گلی لو توری گھات
انترہ
سگری رہن ہو ہے ترپت ہتی
چیت بچھلی رات

۲۱۔ راگ جون پوری تال درت تین تال

آستھائی
بھور کہیں ملن پہیلوا
پریم نمرے باجے منڈلرا

انترہ
آؤ گاؤں چو سب سنگ کی سہیلیاں
سدا رنگ گھریا جے منڈرا

۲۲۔ راگ جون پوری تال درت تین تال

آستھائی پھلون کی گیندن منیکا ناما ورے

ارے تاجیں آئے نیند پہرہ

انترہ نامیں نا جانوں کو میں نہ جانوں

کانسوں کرے پکارے

۲۳۔ راگ گوجری ٹوڈی تال درت تین تال

آستھائی اب موری نیا پار کر دے

حجرت نظام الدین اولیا

انترہ دکھ والد سب دور کرنا

تان رس خان کی لہجو خبریا

ہنج شکر کے تم ہو لذتیا

۲۴۔ راگ میاں ٹوڈی تال مدھ لے تین تال

آستھائی سندرنمیں تہارے بلما

مورے پیارے بلما

انترہ مدھ بھرے نمیں تہارے بلما

میں آن پر واری واری

۲۵۔ راگ شدھ ٹوڈی تال درت تین تال

آستھائی لنگر کا کرپو جی ناما د

مورے انگوا لگ جائے

انترہ من پاوے موری ساس ننڈیا

دوڑ دوڑ در آوے

۲۶۔ راگ شدھ نوڈی تال مدھ لے تین تال

آستھائی نیک چال چسپے چر

پر بھو سوں ذریے گرب نہ کرے

ناہیں بھرو سویاں نرتن کو

انترہ ہر رنگ کہے اپدیش بچن اب

کچھ کچھ پگ جگ مادھرے

رام نام سکھ نام جگ پتی

سمرن سوں جگ بھرے

۲۷۔ راگ بھیر دیں (نخمی انگ) تال مدھ لے تین تال

آستھائی بات چلت موری چندری بھگوانی ذاری

ہے ایسو پت اناری کا نہا

انترہ ایسو پت کھٹ کا نہا

کاہو کی تامانے

بنتی کرت میں تو گنی ری بار

ہے مورے شام ہے مورے شام

ہے مورے بات ہے گوکل

۲۸۔ راگ بھیر دیں (نخمی انگ) تال مدھ لے تین تال

آستھائی ڈگر چلت چھیڑے شام سکھی ری

میں دوں گی گاری پت اناری

انترہ ہوں جل جمننا بھرن کونس دن

راہ میں مل گیو کنور کھپیا

مو کو کرت دے تو رار

۲۹۔ راگ بھیر دیں تال دوت تین تال

آستھائی ناچھیر دنا چھیر دنا چھیر د مورے ستیاں

چھاندو چھاندو کٹھنوا مورانا توڑو

موری لڑے گی درانی تند جھٹانی
 ساری بچاری دے گی مشکو گاری
 سنو گر دھر جانے دے نا چھیرو
 کنور کہاوت کا نہا تم جگ میں
 پرہاری روکت موری کھ کا ہے مدھ میں
 ہنو گر دھاری میں تو تو تمھاری
 کاجے پھاڑو ساری جانے دے نہ چھیرو مشکو

انترہ

۳۰۔ راگ بند رانی سارنگ تال درت تین تال

آستھائی
 سا جے رے دلہن سا جے
 پیاری ری مانیا سہرا ہی گندھاو
 بنانی کے گلے بار پنہاو
 سا جے وڈن سا جے وڈن
 سب رنگ رے دلہن سا جے

انترہ

۳۱۔ راگ بند رانی سارنگ تال درت تین تال

آستھائی
 جیتی جات جیتی جات جیتی جات
 ایسو پیا بن سگری عمریا موری
 کر کے بہانہ سو تن سنگ جات
 پریم پیا نے موسوں
 کینی گھات کینی گھات کینی گھات

انترہ

۳۲۔ راگ بند رانی سارنگ تال درت تین تال

آستھائی
 آج موری بیاں کیوں مروری رے
 ایسو ہٹ کھٹ کرت سُسر جکھا جوری
 دد کی مٹکی دئی پھوری
 سنو ری سکھری موری اتنی ہتھا
 پیاسے کہجے ایک موری چوریاں گئی گئی

انترہ

دو جو مجھے گھیر لایو کنجھن میں
تیجو موت کرت نہر جگھا جوری

۳۳۔ راگ بندرا بنی سارنگ تال درت تین تال

آستھائی اچھے پیر مورے

موتے نیدھی نہا جا
روشنی جہاں میں نام تہارا
موتے لاگی تمہرن آشا

۳۴۔ راگ گوز سارنگ تال درت تین تال

آستھائی بن دیکھے تورے چین ناہیں آوے رے

توری سانوری صورت من بھاوے رے
پر ان پیا موتے ناہیں بولے
دورس بنا جیا جاوے رے

۳۵۔ راگ شدھ سارنگ تال درت تین تال

آستھائی جارے بھنوراؤور

تیرد سورنگ ہے ان کو
جن میرد پیت کیو مجور مجور
جب لگ باس رہت پھولن میں
جب لگ کرت ججور ججور

۳۶۔ راگ شدھ سارنگ تال درت تین تال

آستھائی اب موری بات مان لے پھروا

جاؤں تو پے واری واری واری
پر نیم پیا ہم سوں ناہیں بولت
نبتی کرت میں تو باری باری باری

(چدی ہے)

جمال پانی پتی

اقبال اور شکر: تقابلی مطالعے کی ایک جہت

علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کے ہاں وحدت الوجود کے رد و قبول کی نوعیت کے بارے میں شارحین اقبال کے درمیان جو بھی اتفاق یا اختلاف رہا ہو، مگر اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ کم از کم اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں ان کی طبیعت کا رجحان وحدت الوجود کی طرف ضرور تھا۔ اور چوں کہ وحدت الوجود کے مختلف مذاہب میں ایک مذہب ویدانت کا فلسفہ بھی ہے جسے بعض اوقات ہندی وحدت الوجود بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس دور میں ویدانتی فلسفے سے اقبال کا متاثر ہونا بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ویدانت سے ان کا یہ شغف ان کی شاعری کے ابتدائی دور کے کلام سے بخوبی واضح ہے۔ انھوں نے سوامی رام تیرتھ کی صحبت میں ویدانت کے فلسفے کا مطالعہ کیا تھا۔ اپنے اس ہم عصر اور ہم مشرب صاحبِ حال ویدانتی صوفی کے دریا میں ڈوب مرنے پر انھوں نے جو نظم ان کے لیے لکھی اس کے درج ذیل اشعار سے بھی ان کے اس رجحان کا صاف پتا چلتا ہے:

ہم بغل دریا سے ہے اس قطرہ بے تاب تو
پہلے گوہر تھا، بنا اب گوہر تباب تو
مٹ کے غوغا زندگی کا شور شر محشر بنا
یہ شرارہ نبھ کے آتش خانہ آذر بنا
نئی ہستی اک کرشمہ ہے دل آگاہ کا
لا کے دریا میں نہاں موتی ہے الا اللہ کا

ان اشعار میں اقبال نئی ہستی (نئی خودی) کو ایک پسندیدہ تصور کی حیثیت سے سراہتے ہوئے قطرے کے دریا سے ملنے کو دل آگاہ کا کرشمہ قرار دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ علامہ اقبال اپنی زندگی کے اس دور میں نئی خودی کو کش مکش زندگی سے گریز اور جہد و عمل سے فرار کے مترادف نہیں بلکہ

وصول الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یورپ سے واپسی کے بعد مثنوی "اسرار خودی" کی تصنیف کے زمانے میں ہم انھیں ابن عربی کے وحدت الوجود اور شکر اچاریہ کے ویدانت دونوں کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب خودی یا انا کے بارے میں ان کے خیالات میں جو انقلاب آپکا تھا وہ انھیں اس کی ماہیت اور کردار وغیرہ کے بارے میں بنیادی نوعیت کے سوالات اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ مثنوی "اسرار خودی" (اشاعت اول) کے دیباچے میں خودی کے اسرار و رموز پر بحث کرتے ہوئے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ خودی یا "انا" یا "میں" جو عمل کی رو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی رو سے مضمحل ہے، کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنے فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب تخیل یا دروغ مصلحت آمیز کی صورت میں نمایاں کیا ہے۔ اور خیال ظاہر کرتے ہیں کہ مشرق کی فلسفی مزاج قومیں اس سوال کے جواب میں اس نتیجے کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی انا محض ایک فریب تخیل ہے اور اس پھندے کو گلے سے اتار کر پھینک دینے کا نام نجات ہے۔ یہ اشارہ خاص طور پر اپنشدوں کے ان ہندو مصنفین کی طرف تھا جن کے فلسفے کو ویدانت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہندو قوم کے ان حکما کے بارے میں آگے چل کر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک انا کا تعین چوں کہ عمل سے ہے، اس لیے انا کے پھندے سے نکلنے کا واحد طریقہ بھی ان کے نزدیک ترک عمل ہی ہے۔ اس کے برعکس اقبال کا فلسفہ چوں کہ جہد و عمل اور اثبات خودی کا فلسفہ تھا جسے اب انھوں نے مختلف اقوام و عمل کے تصورات و افکار کی صحت اور عدم صحت کو جانچنے کا معیار بنالیا تھا، اس لیے اب وہ ایسے تمام تصورات و افکار کو باطل قرار دینے لگے جو خودی یا قوت عمل کی نشوونما کی راہ میں حائل ہوں۔ اب انھوں نے جہاں ابن عربی اور ان کے متبعین مسلم صوفیہ کے تصور وحدت الوجود پر شدت سے تنقید کرتے ہوئے ان کی فکر و نظر کو نفی خودی اور ترک عمل پر محمول کیا وہاں سری شکر اچاریہ کے ویدانتی فلسفے کو بھی اسی قسم کے اعتراضات کے پیش نظر بد فہم تنقید بنایا۔ چنانچہ وہ ایک طرف تو سری کرشن کا ذکر اس لیے اب و احترام کے ساتھ کرتے ہیں کہ انھوں نے عمل کو اقتضائے فطرت اور استحکام زندگی کا سبب قرار دیتے ہوئے اپنے ملک و قوم کی فلسفیانہ روایات کی تنقید کی اور اس حقیقت کو آشکار کیا کہ ترک عمل سے مراد ترک کلی نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتائج سے مطلق دل ہٹگئی نہ ہو۔ اور دوسری طرف سری شکر اچاریہ پر اس لیے معترض ہوئے کہ جس عروس معنی کو سری کرشن بے نقاب کرنا چاہتے تھے، سری شکر کے منطقی طلسم نے اسے پھر محبوب کر دیا (گویا انھوں نے اپنشدوں کے فلسفہ ترک عمل کو ایک بار پھر زندہ کر کے انسانی انا کو محض ایک فریب بتایا اور فریب کے اس پھندے سے گلو خلاصی کو نجات کا نام دیا)۔

علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ ان کی زندگی میں اگر کوئی واقعہ اوروں کے لیے سبق آموز ہو سکتا ہے تو وہ ان کے خیالات کا تدریجی انقلاب ہے۔^{۱۱۱} یہاں ان کے خیالات کا یہ انقلاب خصوصیت سے قابل غور ہے کہ پہلے اگر انھوں نے سوامی رام تیہتھ کے حوالے سے نشی ہستی (نشی

خودی) کو نجات (یا معرفت حق) کا زینہ قرار دے کر ایک مستحسن اور قابل تعریف اقدام سمجھا تھا تو اب نفی خودی کا یہی عمل انھیں اپنے تصور خودی کے خلاف یا اس سے متصادم ہونے کی بنا پر غیر مستحسن اور قابل اعتراض نظر آنے لگا۔ تصور خودی کے سلسلے میں اپنے خیالات کے اس انقلاب کی بنا پر اب وہ وحدت الوجود کے بھی سخت ترین مخالف بن گئے اور ابن عربی سے لے کر شکر اچار یہ تک وحدت الوجود کے ہر مسلک اور مذہب کو نفی خودی، ترک عمل اور رہبانیت پر محمول کرنے لگے۔ اور چوں کہ علامہ کے نزدیک وحدت الوجود اور ویدانت دونوں ایک ہی چیز تھے^{۱۱۱} اس لیے انھوں نے دونوں پر اعتراضات بھی کم و بیش ایک ہی طرح کے وارد کیے۔ چنانچہ ”خودی“ یا ”انا“ کے حوالے سے ایک طرف تو شکر اور ابن عربی کی ہم خیالی کو واضح کرنے کے لیے انھوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ:

مسئلہ انا کی تحقیق و تدقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی تاریخ میں ایک عجیب و

غریب مماثلت ہے۔ اور وہ یہ کہ جس نقطہ خیال سے سری شکر نے گیتا کی تفسیر

کی اسی نقطہ خیال سے محی الدین ابن عربی اندلسی نے قرآن شریف کی تفسیر کی۔^{۱۱۲}

اور دوسری طرف مثنوی ”گلشنِ رازِ جدید“ میں شکر اور منصور حلاج کو ایک ہی صف میں گھڑا کر

کے دونوں سے بچنے کی تلقین کی۔ اس لیے کہ علامہ کے نزدیک دونوں کا فلسفہ نفی خودی کا فلسفہ تھا (منصور

کے انا الحق کی جو تعبیر انھوں نے اپنے فلسفہ خودی کے رنگ میں کی، وہ بعد کی بات ہے)۔ چنانچہ مثنوی

”گلشنِ رازِ جدید“ میں انھوں نے انا الحق اور خودی کی حقیقت کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے

ہوئے شکر اور منصور حلاج کے بارے میں کہا کہ ان کے فلسفے کی رو سے زندگی ایک خواب ہے اور نفس

انسانی (خودی) ایک وہی ہستی۔ اس کے مقابلے میں اپنا فلسفہ خودی پیش کرتے ہوئے لکھا کہ:

خودی پنہاں زحمت بے نیاز است

یکے اندیش و دریاب این چہ راز است

خودی راح حق بدای، باطل مہندار

خودی راکشت بے حاصل مہندار

خودی چوں پختہ گردد لازوال است

فراق عاشقان عین وصال است

وگر از شکر و منصور کم گو

خودی را ہم برابر خویشتن جو

ادھر ”تخلیلِ جدید“ کے چوتھے خطبے میں بریلے کی تصنیف Appearance and

Reality کے دو ابواب کو دور حاضر کا آپشن قرار دیا۔ اس لیے کہ ان ابواب میں بریلے نے کہا تھا کہ

خودی کی حقیقت فریب سے زیادہ نہیں^{۱۱۳} لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس موقف پر بھی زیادہ دیر

تک قائم نہ رہ سکے بلکہ مثنوی "اسرار خودی" کی اشاعت کے چند سال بعد ہی ان کے خیالات میں رفتہ رفتہ پھر انقلاب آنے لگا۔ یہاں تک کہ اپنے بعض شارحین کے بقول اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ پھر سے وحدت الوجود کے حامی بن گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں وہ کہیں وحدت الوجود کی موافقت کرتے نظر آتے ہیں اور کہیں مخالفت۔ بلکہ بعض اوقات تو موافقت اور مخالفت کے دونوں رویے ان کے ہاں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان کے خیالات کا یہ انقلاب ان کے شارحین کے لیے وحدت الوجود کے سلسلے میں ان کے حتمی موقف کو متعین کرنے میں بڑی الجھن کا باعث بنتا ہے۔

اس کے باوجود وحدت الوجود کے حوالے سے ان کے موقف کو متعین کرنے کے سلسلے میں ان کے شارحین اور نقاد ان کرام نے جس تحقیق و تدقیق اور سعی و کوشش سے کام لیا ہے، اس کے نتائج کی اہمیت سے انکار بھی ممکن نہیں۔ جب کہ سری شکر کے ویدانتی فلسفے پر علامہ کی تنقید کے حوالے سے گفتگو کرنے والوں نے بالعموم اس طرف کم ہی توجہ کی ہے۔ لہذا ہم اس مضمون میں ان کے تصور خودی کے حوالے سے ویدانتی فلسفے کے بارے میں ان کے خیالات کو سمجھنا اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر کے فلسفے پر اپنے اعتراضات میں وہ کہاں تک حق بجانب ہیں۔

لیکن شکر پر علامہ کے اعتراضات کا جائزہ لینے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ علامہ نے "تشکیلی جدید" کے چوتھے خطبے میں بریلے کی تصنیف Appearance and Reality کے دو ابواب کو دور حاضر کا پیشہ قرار دیتے ہوئے Ego (یا Self) (خودی) اور جیو آتما کے الفاظ کو مترادفات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شکر Jiva Self (یا جیو آتما) کہتا ہے، اسی کو علامہ اقبال Ego (یا Self) (خودی) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم بھی اس مضمون میں ان الفاظ کو علامہ ہی کی طرح مترادفات کے طور پر استعمال کریں گے۔ اس وضاحت کے بعد آئیے شکر پر علامہ کے اس اعتراض کی طرف کہ اس کے نزدیک انسانی آتما (جیو آتما) محض ایک فریب ہے جسے گلے سے اتار کر پھینک دینے کا نام نجات ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ میں باوجود کوشش کے علامہ کے اس فقرے کا صحیح مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا۔ لہذا اپنی نا فہمی کے سبب پہلے ہی قدم پر یہ سوال کرنے پر مجبور ہوں کہ انسانی آتما (خودی) یا جیو آتما کو فریب قرار دے کر گلے سے اتار کر پھینکنے کے بعد انسان میں باقی رہ ہی کیا جاتا ہے جسے نجات حاصل ہو۔ یقیناً جیو آتما کو گلے سے اتار کر پھینک دینے کے بعد تو انسان میں گوشت پوست کے ایک مردہ ڈھانچے کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو کیا گوشت پوست کے اس مردہ ڈھانچے کو نجات دلانا ہی سری شکر کے ویدانتی فلسفے کا مقصود ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ خیال ہی بجائے خود اس قدر لغو اور مضحکہ خیز ہے کہ اسے شکر جیسے بلند پایہ مفکر سے منسوب کرنا ممکن نہیں۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان کی نجات کا انحصار گوشت پوست کے بے جان ڈھانچے پر نہیں تو پھر کس چیز

پر ہے؟ زیادہ واضح لفظوں میں ہمارا سوال یہ ہے کہ انسان، جسم و جاں، عقل و شعور، ہوش و حواس وغیرہ جن چیزوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے اس کی نجات کا انحصار کس چیز پر ہے؟ اس کے جواب میں تمام اہل مذاہب متفقہ طور پر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان محض جسم و جاں، عقل و شعور اور ہوش و حواس ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ اس سے بھی سوا کچھ اور ہے۔ کیوں کہ انسان کہتا ہے ”میرا جسم“، ”میری جان“، ”میری عقل“، ”میرا شعور“ وغیرہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس شے کی طرف یہ چیزیں مضاف ہیں دراصل اس شے پر حقیقت انسانیہ کا مدار ہے۔ یہ حقیقت انسانیہ جسم و جاں، عقل و شعور اور حس و ادراک وغیرہ کے پردوں میں مجھوب اور ان سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ لہذا انسانی نجات کا سوال بھی دراصل اسی کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ اس کے بغیر تو انسان مٹی کے ایک بے جان ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ دو بے کیف الٰہی عنصر ہے جسے قرآن کی زبان میں نضحت فیہ من روحی کہا گیا ہے۔ اہل شریعت اس روح کو امر رب اور اہل طریقت مرذات کہتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے الیویا خودی کا نام دیا ہے اور شکر اسی کو جیو آتما (Jiva Self) کہتا ہے۔ یہاں ممکن ہے آپ کہیں کہ چلیے مانا۔ شکر کے نزدیک بھی انسانی نجات کا انحصار اسی جیو آتما (Jiva Self) پر ہے جسے اقبال خودی یا الیو (انا) کہتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ جیو آتما کو فریب یا وہم باطل نہیں سمجھتا اور فریب کے اس پھندے سے گلو خلاصی کو نجات کا نام نہیں دیتا۔ آخر شکر پر اقبال کے اس اعتراض کو درست تسلیم کرنے میں بے شمار شارحین اقبال کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگ بھی تو ہیں جو ان کے ہم خیال ہیں۔ پھر ان سب کی بات کو یک لخت کیسے غلط قرار دیا جاسکتا ہے؟ اچھا تو آئیے۔ اب ہم براہ راست شکر کے فلسفے ہی سے رجوع کر کے دیکھیں کہ وہ یا اس کے مستند شارحین اس باب میں کیا کہتے ہیں۔

شکر کے ویدانتی فلسفے کو اودویتا (Advaita) یعنی غیر ثنویت کا فلسفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ”ایکو برہم دو تہ ہستی“ کے اس فلسفے میں ثنویت کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں۔ اور لبت لباب اس فلسفے کا مختصر یہ ہے کہ حقیقی ہستی صرف برہما کی ہے۔ برہما کے سوا اور کسی شے کی ہستی حقیقی نہیں۔ اسی سے کائنات کا ظہور و صدور ہوا ہے۔ یہ برہما ہی ہے جو ایک طرف اپنے اوپر خارجی کائنات کو سپر امپوز (super impose) کر کے ہستی کی اس نمود و نمائش کی بنیاد بنا ہے۔ اور دوسری طرف انسانی خودی یا شکر کے بقول Jiva Self کی صورت میں بھی ظاہر ہوا ہے۔ مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کائنات کی ہستی حقیقی ہے نہ غیر حقیقی یعنی نہ تو یہ موجود ہے، اور نہ ہی معدوم بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک موہوم (illusory) سی شے ہے۔ شکر کے نزدیک اس موہوم ہستی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اندھیرے میں رشتی کو سانپ سمجھ لے۔ ان معنوں میں خارجی کائنات برہما کی ایک پُر فریب نمود ہے جسے شکر مایا کہتا ہے۔ جب کہ جیو آتما (Jiva Self) یا انسانی خودی اس کے نزدیک کوئی پُر فریب یا موہوم شے نہیں بلکہ بذات خود برہما ہے جو اپنے اوپر تعین و تعید کی قید لگا کر انسانی چکر میں ظاہر ہوا ہے۔

چنانچہ شکر کائنات کی نمود و نمائش کو تو بے شک فریب اور وہم و التباس کی پیدوار (یعنی مایا) کہتا ہے۔ مگر جیو آتما کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی وہم یا فریب نظر (مایا) نہیں بلکہ بذات خود برہما ہے۔ اور برہما سے اس کا مفروضہ امتیاز لطافت اور کثافت کے اس نفسی جسدی مرکب کی بنا پر ہے جسے جیو آتما انسانی پیکر میں آنے کے بعد لاطمی (اودیا) کے سبب اپنا آپ سمجھنے لگتی ہے۔ اور اسی لیے خود انسان بھی اپنی خودی (جیو آتما) کو برہما سے الگ (غیر حق) سمجھ جینے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایم ہریانا (M.Hiriyana) اپنی کتاب "The Essentials of Indian Philosophy" میں شکر کے فلسفے کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

The individual self is Brahma itself, and it's supposed distinction from it is entirely due to the illusory adjuncts with which it identifies itself. " (Ch VII:VEDANTA ABSOLUTIC: p.169)

اور خود شکر اچار یہ بھی برہم سوتر پر اپنی کمنٹری میں جیو آتما اور برہمن کا اصلاً ایک دوسرے سے مختلف نہ ہونا متعدد مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ ان میں سے دو مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ سانپ اور کندلی کی مثال

1: The Truth is that the relation between the Jiva Self and the Highest Self is similar to the relation as between a snake and its own coils. As a Snake, there is no difference between it and its coils, but taken separately, as a snake on the one hand, and its coils, hood and its erect striking posture etc., on the other, there is difference.

۲۔ سورج اور روشنی کی مثال

2: Or else this should be understood to be similar to light and its source. Just as sun-light and its basis i.e. source viz the sun are not essentially different in as much as both have Teja in common, but are considered as different even so in the case here i.e. between the Jiva Self and the Highest Self (BRAHMA-SUTRA- SHANKARA BHASHYA, ADHYAYA III Pada 2, p.605)

شکر کی کمنٹری کے مندرجہ بالا دونوں اقتباسات سے جیو آتما کا برہمن سے فی الاصل مختلف نہ ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ خودی یا جیو آتما کو خارجی کائنات کی طرح فریب نظر یا وہم و

التماس کی پیداوار (مایا) نہیں سمجھتا۔ کیوں کہ وہ اگر ایسا سمجھتا تو پھر انسان کے لیے نجات کا سوال بھی یکسر خارج از بحث ہو کر رہ جاتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنشدوں (ویدانت) کی ساری تعلیم بھی بے سود اور بے کار ثابت ہوتی۔ اس لیے کہ جیو آتما کو مکتی دلانا ہی ویدانت کی تعلیم کا اصل مقصود ہے۔

در اصل شکر کے بارے میں ہمیں یہ بات واضح طور سے سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جیو آتما کو نہیں بلکہ لطافت اور کثافت کے اس نفسی جسدی مرکب (Upadhi) کو فریب کہتا ہے جو انسانی پیکر میں ظہور کے لیے جیو آتما کا ذریعہ اظہار ہے۔ بلکہ دراصل اس کے ان تعینات اور تقیدات کو فریب کہتا ہے جن کے باعث وہ اپنی اصل حقیقت کو بھول کر اپنے آپ کو غیر حق (Other Than Brahman) سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک جیو آتما (Jiva Self) لاعلمی (اودیا) کے سبب اپنے آپ کو برہمن (یا پریم آتما) سے جدا ایک مختلف اور آزاد شے تصور کرتی ہے، اس وقت تک وہ سنسار چکر اور دنیاوی علاقے کے بندھنوں میں جہنم جہنم تک بندھی رہتی ہے۔ لیکن اپنا عرفان بحیثیت برہمن کے حاصل کرنے کے بعد وہ ان تمام بندھنوں سے چھٹکارا پا کر مکتی (نجات) حاصل کر لیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر کے نزدیک جیو آتما دھوکا نہیں بلکہ دھوکا تو اس کا وہ نفسی جسدی مرکب (Psycho-Physical Complex) یا اس کے وہ تعینات و تقیدات ہیں جن میں محدود و محصور ہو کر وہ اپنی حقیقت کو بھول بیٹھتی اور اپنا تشخص اس نفسی جسدی مرکب سے قائم کرنے لگتی ہے جو حیات ارضی کے مختصر سے دور ایسے میں اس کا ذریعہ اظہار ہے۔ چنانچہ ایم ہرمان اپنی مذکورہ بالا کتاب میں لکھتا ہے کہ:

The individual self on the other hand is not illusory in this sense. It is Brahman itself appearing through media or limiting adjuncts (upadhi) like the internal organ (antah karan) which are all elements pertaining to the physical world and, as such, are illusory. (The Essentials of Indian Philosophy-p.157)

اب یہ بات صاف ظاہر ہے کہ شکر کے نزدیک مکتی کا انحصار جیو آتما (خودی) کو فریب سمجھ کر گلے سے اتار پھینکنے پر نہیں بلکہ لاعلمی (اودیا) کے اندھیرے سے نکل کر صحیح علم کی روشنی میں آنے پر ہے۔ اور صحیح علم کی روشنی میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نے اپنی خودی (Individual Self) کے بارے میں جو غلط خیال قائم کر رکھا ہے، اس کی نفی کر کے اپنی حقیقت کا عرفان حاصل کرے۔ شکر کا کہنا ہے کہ جب انسان کو اپنی حقیقت کا عرفان بحیثیت برہما کے حاصل ہو جاتا ہے تو اس وقت جس چیز کی نفی ہوتی ہے وہ خودی یا جیو آتما نہیں بلکہ ایک تو اس کا (یعنی اس کی جیو آتما کا) اپنے بارے میں یہ غلط خیال ہے کہ وہ غیر حق ہے اور دوسرے انسان کے نفسی جسدی مرکب کے وہ تعینات ہیں جن کے باعث وہ اپنے آپ کو غیر حق سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ لہذا شکر کے فلسفے کا مقصود اس کے اس وہم غیریت کو فنا کرنا

ہے۔ اس وہمِ غیریت کا فنا ہونا ہی دراصل اس کے نزدیک حق کے تحقق (Realization) کے مترادف ہے اور اسی کا نام اس کے ہاں نکتی ہے۔

اب آخر میں اتمامِ حجت کے طور پر ایم ہریانہ کی کتاب کا درج ذیل اقتباس بھی ایک نظر دیکھتے چلیے جس سے اس خیال کی تردید بہ خوبی ہو جاتی ہے کہ شکر کے نزدیک جیو آتما (انسانی انا) فریب کا ایک ایسا پھندا ہے جسے گھٹے سے اتار بچھیننا نجات کے لیے ضروری ہے:

When this fact is realized in one's own experience, what is denied is not the Jiva as a spiritual entity, but only certain aspects of it, such as its finitude and its separateness from other selves. Its conception may thereby become profoundly transformed, but the important point is that it is not negated. It is, on the other hand, reaffirmed, through only as Brahman. We can not, therefore, say that individual self is false, as we may say that the world is false. (The Essentials of Indian Philosophy- p.157)

اچھا، اب آئیے شکر پر علامہ کے اعتراض کے دوسرے جزو کی طرف۔ علامہ کا کہنا ہے کہ شکر نے آپشندوں کے فلسفہ ترکِ عمل کو ایک بار پھر زندہ کر کے اپنے منطقی ظلم سے اس عروسِ معنی کو پھر محبوب کر دیا جسے سری کرشن بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کہ ترکِ عمل سے ان کی مراد یہ تھی کہ عمل اور اس کے نتائج سے مطلق دل بستگی نہ ہو۔ بالفاظِ دیگر علامہ کے نزدیک سری کرشن کی تعلیم اور شکر کے فلسفے میں عمل اور ترکِ عمل کا تضاد پایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ بات بھی حقیقت سے کم و بیش اتنی ہی دور ہے جتنی کہ پہلی۔ اس لیے کہ غور سے دیکھا جائے تو سری کرشن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کی تعلیم ترکِ عمل کے خلاف ہے یا نہیں۔ کیوں کہ ایک طرف تو ان کے نزدیک ترکِ عمل سے مراد یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ پوری بے غرضی کے ساتھ نتائج سے بے تعلق ہو کر کیا جائے اور دوسری طرف ان کے ہاں ترکِ عمل اور نفیِ خودی کی تائید و حمایت بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے تو یہی دیکھیے کہ گیتا میں کہا گیا ہے کہ انسان کو نکتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنی خودی کو برہما میں گم کر کے فائے کامل حاصل کر لیتا ہے۔

جو خودی کو ترک کر دیتا ہے، وہ موت کے چنگل میں نہیں پھنستا بلکہ برہما کے

درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ پس سمجھ کہ تیری خودی ہی تیری دشمن ہے۔

(گیتا۔ ۶-۵: ترجمہ منشی کنہیا لال)

یہ بات کہ اپنی خودی کی نفی کر دینے سے انسان ہر ہما کا ہم ذات بن جاتا ہے، کرشن جی خود اپنی مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ گیتا میں ارجن، کرشن جی سے پوچھتا ہے کہ تم خدا کیسے بن گئے؟ کرشن جی جواب میں کہتے ہیں:

من از ہر سہ عالم جدا گشتہ ام
تہی گشتہ از خود خدا گشتہ ام
(ترجمہ فیضی)

رہی یہ بات کہ سری کرشن کے نزدیک ترکِ عمل سے مراد عمل کو ترک کرنا نہیں بلکہ عمل کے نتائج سے بے تعلق رہتے ہوئے عملی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے جب کہ سری شکر نے ترکِ عمل کی اس خوب صورت تعبیر کو الٹ کر پھر سے ترکِ عمل اور رہبانیت میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو ہماری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ مکتی کے حصول کے لیے شکر جو لائحہ عمل تجویز کرتا ہے اس میں عمل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا گیا۔ یہ لائحہ عمل بتدریج دو مرحلوں پر مشتمل ہے: پہلا مرحلہ جسے ”کرم یوگ“ کہتے ہیں، گیان حاصل کرنے کی عملی جدوجہد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان گیتا کی تعلیم کے عین مطابق عمل کے نتائج سے بے تعلق رہتے ہوئے اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہوتا سیکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یعنی ”برہم گیان“ جو اپنے تجربے میں حقیقت کے تحقق (Realization) سے تعلق رکھتا ہے، ”جنن یوگ“ (Janan Yoga) کہلاتا ہے۔ شکر کا کہنا یہ ہے کہ مکتی کے حصول کے لیے محض جنن یوگ ہی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے کرم یوگ کا پہلا مرحلہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دوسرا مرحلہ۔

رہے کرشن جی مہاراج۔ تو ارجن کے اس سوال کے جواب میں کہ انسان کی نجات کیوں کر ممکن ہے، انھوں نے مکتی حاصل کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں ان میں کرم یوگ کے علاوہ کھلتی یوگ اور جنن یوگ کو بھی شامل کیا ہے۔ اور گو کہ ان کے بقول ہر انسان اپنے اپنے مزاج اور اپنی استعداد کے مطابق ان میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کر کے مکتی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر انھوں نے جنن یوگ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ

There is nothing on earth equal in purity to wisdom

(اس دنیا میں گیان کی مانند پاکیزہ اور کوئی چیز نہیں۔ گیتا: ۳-۳۸)

ادھر شکر اچار یہ نے بھی مکتی کے حصول کے لیے اپنے مرحلہ وار لائحہ عمل میں کرم یوگ کو شامل کرتے ہوئے عمل کی اس تعبیر کو برقرار رکھا ہے جسے گیتا میں عمل کے نتائج سے بے تعلقی کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایم ہریانہ اپنی کتاب میں اس امر کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

In common with other systems, the discipline here also consists of two parts. The first meant for cultivating detachment, and second, for requiring knowledge (*Jnana*) of ultimate reality and transforming that knowledge into direct experience. The former part of the discipline signifies adherence to duty in the manner taught in the *Gita*, that is with no desire for its worldly fruit but with a view to perfecting character (*Karma-Yoga*). (The Essentials of Indian Philosophy- p.170)

اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو سری کرشن جی جنن یوگ کی انفی کرتے ہیں اور نہ ہی شکر اچار یہ کرم یوگ کے خلاف ہیں۔ بلکہ شکر کے کرم یوگ میں بھی عمل کا وہی تصور ملتا ہے جس کی تعلیم گیتا میں دی گئی ہے۔ لہذا ایک کو عمل اور دوسرے کو ترک عمل کا مبلغ قرار دے کر دونوں کے موقف کو ایک دوسرے کی ضد کے طور پر پیش کرنا سراسر خلاف حقیقت ہے۔ ہاں، اتنی بات البتہ صحیح ہے کہ شکر کے ہاں کرم یوگ کے مقابلے میں جنن یوگ کی اہمیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ لیکن اگر عمل کے حقیقی اور وسیع تر مفہوم کو پیش نظر رکھا جائے تو جنن یوگ بھی دراصل کرم یوگ ہی کی ایک ارفع تر صورت ہے۔ اس لیے کہ اس کا تعلق روحانی اعمال سے ہے۔ بات یہ ہے کہ جسمانی سرگرمیوں کی طرح ذہنی، مذہبی اور روحانی اعمال بھی عمل ہی کے دائرے میں شامل ہیں۔ شعر گوئی اور فلسفیانہ تفکر وغیرہ کا تعلق ذہنی اعمال سے ہے، نماز اور روزہ جیسے مذہبی فرائض کا تعلق مذہبی اعمال سے اور روحانی ریاضت یا مراقبہ و مجاہدۃ نفس وغیرہ کا تعلق روحانی اعمال سے ہے۔ گویا جسمانی سرگرمیوں سے لے کر ذہنی اور روحانی اعمال تک عمل کے بھی چھوٹے بڑے مختلف دائرے ہیں جو سب آپس میں مل کر عمل کے ایک وسیع تر مفہوم کو سامنے لاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عمل کو محض جسمانی سرگرمی تک محدود سمجھنا عمل کا ایک ناقص اور اوجھڑا تصور رکھنے سے عبارت ہے۔ لیکن فی الحال ہم اس نکتے پر زیادہ زور نہ دیتے ہوئے یہاں صرف اتنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ سری کرشن کی طرح شکر اچار یہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مکتی کے حصول کے لیے کرم کے پھل (عمل کے نتیجے) کی خواہش کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر مکتی کا حصول ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ویدانت کا فلسفہ ترک عمل کا نہیں بلکہ عمل کے نتیجے کی خواہش کو ترک کرنے کا فلسفہ ہے۔ اور ٹھیک یہی تعلیم گیتا کی بھی ہے۔ چنانچہ اقبال کے بعض شارحین کی طرف سے سری کرشن کی تعلیم کو عملی زندگی کی تعلیم اور شکر کے فلسفے کو ترک عمل اور رہبانیت کا فلسفہ قرار دے کر دونوں کے درمیان عمل اور ترک عمل کے تضاد کو ابھارنا درست نہیں۔ یوں بھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس فلسفے کی بنیاد ہی

اُنپشد، گیتا اور برہم سوتر کی اتھارٹی (Authority) پر قائم ہو وہ ان سے مختلف یا متضاد کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک حقیقت یہ بھی تو دھیان میں رہنی چاہیے کہ ہندوؤں کی روایتی فکر میں کرم (عمل) اور گیان (علم و عرفان) کے درمیان کوئی تضاد تسلیم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے سری کرشن نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ:

”وہ نادان سمجھے ہیں جو علم اور عمل کو جدا جدا بتاتے ہیں۔“

(گیتا۔ اوصیائے ۵۔ اشلوک ۴)

اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گیتا میں جو تین طریقے مکتی حاصل کرنے کے بتائے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کرشن جی نے کرم یوگ ہی کو دی ہے۔ لیکن یہ بات غالباً کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کا تو کرم یوگ بھی دراصل خالص دنیاوی اعمال کو منقلب کر کے روحانی اعمال میں تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ سوامی نروید آئندہ اس نکتے کی وضاحت غیر مبہم الفاظ میں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

Thus Karma Yoga is surely a wonderful method of transforming worldly life into a life of intense spiritual practice. (Hinduism At A Glance by Swami Nirvedananda - p.108)

اور اقبال کی بات کو اپنے مطلب و غشا پر ڈھال کر بیان کرنے والے بعض شارحین اقبال یہ جو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ دیدانت کے تصور ترک عمل کے برعکس سری کرشن نے عملی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی ہے تو شاید انھوں نے سری کرشن کے Detached Action یعنی عمل کے نتائج سے بے تعلق ہو کر عمل کرنے اور لا تعلق ہو کر بھی پرسکون رہنے کو کوئی بہت آسان کام سمجھا ہے۔ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی انسان دنیا کی عملی سرگرمیوں میں پوری مستعدی سے حصہ لیتے ہوئے اپنے عمل کے نتائج سے کلیتہاً بے تعلق ہو سکتا ہے؟ لا تعلق ہونا تو درکنار عمل کے نتیجے کی توقع کے بغیر اول تو انسان کے لیے کوئی عمل کرنا ہی مشکل ہے۔ لیکن عمل کے نتائج سے بے تعلق ہو کر عمل کرنا اور لا تعلق ہو کر بھی پرسکون رہنا تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اتنا مشکل کہ اس کے مقابلے میں دنیا کو چھوڑ چھوڑ کر جنگلوں میں جا بیٹھنا کہیں زیادہ آسان ہے۔

مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ شکر کے فلسفے میں مکتی جو آتما کے لیے ہے، جسم کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ راج کے نزدیک جسم اور روح دونوں کسی ایک حقیقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ روح اپنی حقیقت کے اعتبار سے الودھی شے ہے، جسم غیر الودھی۔ روح اپنی اصل کے اعتبار سے ایک حقیقی شے ہے اور جسم دھوکے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب بظاہر تو یہی ہے کہ روح اور جسم دو مختلف الحقیقت چیزیں ہیں۔ یہ

اس فلسفے کا اندرونی تضاد ہے جو ہمیں ذیکارت کی مہویت کی یاد دلاتا ہے۔ مگر شکر نے شاید اپنے فلسفے کے اس تضاد کو پہلے ہی سے بھانپ کر اسے اپنے منطقی طلسم کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا کہ جسم حقیقی ہے نہ غیر حقیقی۔ ہست ہے نہ نیست۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی وہمی ہستی ہے جس کی حقیقت سراب سے زیادہ کچھ نہیں۔ گویا اس کا ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یوں بڑی آسانی کے ساتھ جسم کی نفی کر کے اس نے اپنی غیر مہویت (Advaita) کی لاج رکھ لی۔

اب اس کے تقابلی میں اقبال کو دیکھیے۔ روح اور جسم کے ارتباط باہمی کا سوال ان کے زیر غور بھی رہا ہے۔ انھوں نے اپنی شاعری میں مرد مومن کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ اسی سوال کا ایک جواب ہے جس کی جزیں دور تک اسلامی فکر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اسلام ہی کی طرح اقبال کے نزدیک بھی انسان کی حقیقت روحانی ہے۔ لیکن یہاں اس بات سے خبردار رہنا ضروری ہے کہ آج کل ہمارے اکثر نقادوں کے ہاں عہد جدید کے مادی فلسفوں کے زیر اثر روح کا استعمال بھی جذبے کے معنوں میں ہونے لگا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب انسان کو روحانی حقیقت قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے ہاں جذباتی حقیقت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ جب کہ اسلام میں انسان کی حقیقت جذباتی معنوں میں نہیں، مابعد الطبیعیاتی معنوں میں روحانی ہے۔ اور اقبال بھی چوں کہ اسلامی فکر ہی کے ترجمان ہیں، اس لیے وہ بھی انسان کو انہی معنوں میں روحانی حقیقت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں شکر کی طرح روح اور جسم یا تن و جاں دو مختلف الحقیقت یا متضاد چیزیں نہیں بلکہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ گویا حقیقت کو اندر سے دیکھو تو روح ہے اور باہر سے دیکھو تو جسم۔ دونوں کے درمیان کوئی مہویت نہیں پائی جاتی۔ جیسی تو وہ کہتے ہیں:

تن و جاں را دو تا گفتن کلام است

تن و جاں را دو تا دیدن حرام است

بجاں پوشیدہ رمز کائنات است

بدن حالے از احوال حیات است

حقیقت روئے خود را پردہ بان است

کہ اورا لذتے در انکشاف است

اور چوں کہ انسان کا مادی وجود روحانی حقیقت ہی کی توسیع ہے، اس لیے ان کے نزدیک روحانی حقیقت انسان کے مادی وجود کی نفی نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال مادے یا جسم کے مقتضیات اور داعیات کی نفی نہیں کرتے۔ اور اس لیے ان کے ہاں رہبانیت، ترک دنیا اور ترک عمل کی بھی کوئی جگہ نہیں۔ اس کے برعکس ان کا تو سارا فلسفہ اور ساری شاعری دراصل رہبانیت، ترک دنیا اور ترک عمل کے خلاف ایک مسلسل جہاد کی حیثیت رکھتی ہے۔

اچھا، روح اور جسم کے ارتباط یا ہمی کے سوال پر اقبال اور شکر کے باہم مختلف بلکہ متضاد موقف کے باوجود انسانی حقیقت کے مسئلے میں تو دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ خودی یا جیو آتما کے حوالے سے دونوں کے رویوں میں جو فرق ہے، ہمارے لیے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی اپنی حقیقت کے اعتبار سے مضمر اور اپنے عمل کی رو سے ظاہر ہے۔ گویا اس کا ایک حقیقی پہلو ہے جو نامعلوم ہے اور دوسرا عملی پہلو ہے جو انسان کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حقیقی پہلو کا تعلق انسان کی ذات سے ہے جو خود بھی نامعلوم ہے اور عملی پہلو کا تعلق انسان کی شخصیت سے ہے جو معلوم ہے۔ بالفاظ دیگر خودی کا حقیقی پہلو ہماری ذات ہے جو انسان کے باطنی وجود سے عبارت ہے اور اس کا عملی پہلو ہماری شخصیت ہے جو انسان کے ظاہری وجود سے عبارت ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ انسان کا باطنی وجود یا اس کی ذات ہی اصل ہے جسے موت بھی فنا نہیں کر سکتی۔ انسان کے اس باطنی وجود کو اقبال خودی کی حقیقت، نقطہ نوری، مرکز وجود اور جوہر انساں وغیرہ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ :

فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا

ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے

یہ وجود کا مرکز کیا ہے۔ وہی انسان کا باطنی وجود یعنی اس کی خودی کا حقیقی پہلو جس کے بارے میں وہ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ :

جوہر انساں عدم سے آشنا ہوتا نہیں

آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں

اقبال ہی کی طرح شکر بھی جیو آتما کے حقیقی اور عملی، دونوں پہلوؤں کا ذکر کرتا ہے۔ منذا کا اپنشد (Mundaka Upanishad) میں ان دونوں پہلوؤں کو دو ایسے پرندوں کی تمثیل پر قیاس کیا گیا ہے جو ایک دوسرے سے غیر منطک طور پر جڑے ہوئے ایک ہی درخت پر رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک درخت کے پھل کھاتا ہے اور دوسرا کھائے بغیر دیکھتا رہتا ہے۔ پہلا پرندہ جیو آتما ہے جس کا کام عملی سرگرمی میں حصہ لینا اور اس کے اچھے برے نتائج بھگتنا ہے۔ دوسرا آتما یا پرش ہے جو شعور محض اور نور محض ہے۔ یہ عملی سرگرمی میں حصہ لیے بغیر سب کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ مگر جیو آتما کی طرح رنج و راحت اور غم و نشاط کی کیفیات سے متاثر نہیں ہوتا۔ شکر اسے فی الاصل برہمن کہتا ہے۔ یہ جیو آتما کا حقیقی پہلو ہے۔ ایم ہریانہ اسے عملی خودی (Empirical Ego) سے ممیز کرنے کے لیے ماورائی خودی (Transcendental Ego) کا نام دیتا ہے^{۵۵} لیکن یہاں ایک غلط فہمی سے بچنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ خودی کا عملی پہلو ہوا حقیقی اور ماورائی، جیو آتما ہوا آتما (پرش) دونوں ایک دوسرے سے الگ دو مختلف چیزیں نہیں۔ بلکہ یہ دراصل ایک ہی چیز ہے۔ جب ہم اس کے عملی پہلو کو شخصیت کے حوالے سے دیکھیں تو یہی عملی خودی (Empirical Ego) یا جیو آتما ہے اور جب اس کے حقیقی پہلو کو ذات کے حوالے سے بیان کریں

تو یہی ماورائی خودی (Transcendental Ego) یا آتما ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیے تو شکر اور اقبال کے تصور خودی میں بنیادی طور پر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود دونوں کا رویہ اپنے اپنے تصور خودی کے بارے میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ اس لیے کہ اقبال خودی کے حقیقی پہلو کی بجائے سارا زور اس کے عملی پہلو کو تقویت دینے میں لگا دیتے ہیں جب کہ شکر خودی کے عملی پہلو کی بجائے اپنی ساری توجہ اس کے حقیقی پہلو پر مرکوز کر کے آتما (یا ماورائی خودی) کو مکتی دلانا اپنے فلسفے کا نصب العین قرار دے لیتا ہے۔ لیکن دونوں کے رویوں کا یہ فرق چوں کہ بے سبب اور بے جواز نہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس فرق کے اسباب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔

بات دراصل یہ ہے کہ دونوں کے رویوں میں یہ فرق دونوں کے مقاصد کے فرق کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اقبال کے سامنے اصل سوال چوں کہ اپنی قوم کو بے عملی اور پست ہمتی جیسے امراض سے نجات دلانا کہ اسے ایک ایسی باعمل قوم بنانے کا تھا جو زوال و انحطاط کی پستی سے ابھر کر سعی پیہم اور جہد مسلسل کے ذریعے دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکے۔ لہذا ان کے لیے خودی کے عملی پہلو پر زور دینا ضروری تھا۔ جب کہ شکر کے سامنے اصل سوال جو آتما کی مکتی (نجات) کا تھا جس کے لیے اس کے حقیقی پہلو پر توجہ درکار تھی۔ اقبال سعی و عمل اور جدوجہد کے ذریعے خودی کے عملی پہلو کو مستحکم کر کے قوم کی سلامتی اور بقا کا راستہ تلاش کر رہے تھے، شکر خودی کو علم و عرفان (گیان) کی روشنی کے ذریعے الاطمی (اودیا) کے اندھیرے سے نکال کر اس کی حقیقت سے روشناس کرانا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود نہ تو شکر عمل کی اہمیت کے منکر تھے اور نہ ہی اقبال علم کے۔ اقبال کو علم سے یہ شکایت ضرور تھی کہ اس کے ذریعے انسان اپنی حقیقت کا سراغ نہیں پاسکتا۔ چنانچہ وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ:

علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے

ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ

یہی وجہ ہے کہ وہ علم کے مقابلے میں عشق کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور چوں کہ ان کے نزدیک خودی عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے، اس لیے وہ عشق کو سراپا حضور اور علم کو سراپا حجاب کہتے ہیں۔ جب کہ شکر کے نزدیک انسان کو اپنی حقیقت کا سراغ علم (گیان) ہی کے ذریعے ملتا ہے۔ اور گو کہ وہ عمل کے اپنے دائرہ کار میں اس کی جائز اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، مگر علم (گیان) کو عمل پر ترجیح دیتا ہے۔ اس کے برعکس اقبال علم اور فکر پر عمل کی برتری کے نہ صرف یہ کہ قائل ہیں بلکہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی قائل ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے ہاں کبھی کبھی تو عمل کے مقابلے میں علم کی حیثیت صفر کے برابر ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حمید نسیم کے بقول بالعموم اپنی شاعری میں anti-knowledge ہونے کا تاثر دیتے ہیں۔ حالی نے کمالِ کفش دوزی (یعنی صنعت) کو علم افلاطون سے بہتر قرار دیا تھا۔ اقبال نے افلاطون کی حیرانی اور اک کے مقابلے میں اپنے لیے زورِ حیدری کو منتخب کر کے سلیم احمد کو اپنے اوپر یہ اعتراض کرنے

کا موقع دیا کہ وہ ”باب العلم“ کی شخصیت سے علم کو خارج کر کے صرف زور یا طاقت کو لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے حمید نسیم اور سلیم احمد دونوں کے اعتراضات سے قطع نظر کر لیں تو بھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ علم اور عمل کی ایک دوسرے پر برتری کے حوالے سے شکر اور اقبال دونوں میں سے کس کے رویے کو صحیح سمجھا جائے۔

اب جہاں تک اقبال کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی نظر میں پسندیدہ عمل وہی ہے جو انسان کی خودی کو کم زور کرنے کی بجائے اسے پختہ سے پختہ تر کر کے اس کے ثبات و استحکام کا باعث بن سکے، جس کی بدولت وہ اپنی خودی کے جوہر کو چمکا سکے اور ستاروں سے آگے نئے جہانوں تک پرواز کر کے اپنی خاک کو رشک افلاک بنا سکے۔ جو انسان کے لیے محض تسخیر کائنات ہی کی راہ ہموار نہ کرے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کی ہمت مردانہ کو مہمیز کر کے اسے یزداں پر کھنڈ ڈالنے کے قابل بھی بنا سکے۔ اس کا مطلب بالفاظ دیگر یہ ہے کہ وہ بے مقصد عمل کے نہیں بلکہ ایسے بامقصد اور بامعنی عمل کے قائل ہیں جو انسانی زندگی کو اس کے حقیقی مفہوم سے آشنا کر کے بامعنی بنا سکے۔ مگر ظاہر ہے کہ اس قسم کے عمل کے لیے سب سے پہلے مقصد کا تعین ضروری ہے۔ تعین مقصد کے بغیر کوئی عمل بامعنی نہیں بن سکتا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مقصد کا تعین علم یا فکر کے بغیر ممکن نہیں، یہی نہیں، بلکہ تعین مقصد کے ساتھ ساتھ حصول مقصد کے طریق کار کی دریافت بھی علم یا فکر کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ عمل خواہ کتنا ہی مستحسن، پسندیدہ اور بامقصد کیوں نہ ہو، علم اور فکر کی فوقیت اس پر مسلم ہے۔ اور یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ عمل سے پہلے عمل کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ذہن میں عمل کا خیال آنے کے بعد ہم عمل کا ارادہ کرتے ہیں۔ ارادے کے بعد پھر کہیں جا کر عمل کی نوبت آتی ہے۔ غرض اس سے بھی ثابت یہی ہوتا ہے کہ عمل کی حیثیت علم اور فکر کے مقابلے میں ثانوی ہے۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ اقبال عمل کو علم یا فکر پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں عمل کی فوقیت پر جو اصرار کیا گیا وہ علم یا فکر کی بے وقعتی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک خاص عہد میں مسلمانوں کی حالت زار کے پیش نظر کیا گیا۔ اقبال کے عہد میں چوں کہ مسلمان بے عملی، کاہلی اور تقدیر پرستی جیسے امراض میں مبتلا تھے۔ لہذا انھیں ان امراض سے نجات دلانے کے لیے عمل کی طرف راغب کرنا اور عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے فکر و فلسفہ کے مقابلے میں عمل کی اہمیت کا احساس دلانا ضروری تھا۔ ہمارے نزدیک یہ بات بالکل درست ہے۔ اقبال نے عمل پر جو زور دیا وہ ان کے ماحول کا ایک رتو عمل تھا۔ لیکن اس بات کو درست تسلیم کر لینے کے بعد یہ بات بھی ماننی پڑتی ہے کہ جو خیال وقتی ضرورت کی پیداوار ہو اس میں معروضی صداقت نہیں ہوتی۔ لہذا اقبال فکر کے مقابلے میں عمل کی اہمیت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اسے وقتی ضرورت سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو اس کی صداقت کو ایک مستقل صداقت کے طور پر یعنی ایک ایسی صداقت کے طور پر تسلیم کرنا ممکن نہیں جو ہر دور اور ہر زمانے میں یکساں طور پر درست ہو۔

اچھا یہ تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں جب اقبال وحدت الوجود کے قائل تھے، انھوں نے سوامی رام تیرتھ کے دریا میں ڈوب مرنے پر جو نظم لکھی اس میں نفی ہستی کو ایک پسندیدہ تصور کی حیثیت سے سراہتے ہوئے دل آگاہ کا کرشمہ قرار دیا تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب ان کے خیالات میں انقلاب آیا تو وہ اس تصور کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہندی اور ایرانی صوفیہ میں سے اکثر نے مسئلہ فنا کی تفسیر ویدانت اور بدھ مت کے زیر اثر کی جس کے نتیجے میں مسلمان عملی اعتبار سے باکارۃ محض ہو کر رہ گئے۔^۱ اس تفسیر کو انھوں نے مسلمانوں کے لیے بعد ازاں کی تباہی سے زیادہ خطرناک سمجھا۔ اور منصور طلاج کے انا الحق کو بھی اسی قسم کے اثرات کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے اس کے بارے میں لکھا کہ اس نے ایک سچے ہندو ویدانتی کی طرح انا الحق کا نعرہ لگایا تھا۔^۲ نفی ہستی کے اس تصور کے خلاف اب انھوں نے اپنے فکر و فلسفہ اور شاعری کو اثبات خودی کی تلقین کے لیے وقف کر دیا۔ ابن عربی اور ان کے متبعین مسلم صوفیہ پر نفی خودی کے اعتراض کے ساتھ ساتھ شکر کے ویدانت (ہندی وحدت الوجود) پر بھی ان کا اعتراض یہی تھا کہ وہ خودی (جیو آتما) کو وہم باطل قرار دے کر اس کی نفی کرنا نجات کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، وہ خودی (جیو آتما) کو وہم باطل سمجھ کر اس کی نفی نہیں کرتا بلکہ خودی کے بارے میں اس غلط خیال کی تصحیح کر کے کہ وہ غیر حق ہے، وہم غیریت کو فنا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی کا نام اس کے پاس گنتی (نجات) ہے۔ اور ہر تصوف میں بھی (خواہ آپ اسے عجمی کہیں یا اسلامی) نفی خودی یا فنا فی اللہ کا تصور اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ فنا ذات میں ہے، احکام الہی میں نہیں۔ اور شارحین اقبال کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کا یہ تصور عجمی تصوف کا تصور ہے۔ اقبال نے اس کے خلاف بظاہر اللہ کا تصور پیش کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے خدا کے روبرو ہو کر برقرار رہنا۔ تو کیا اس کا مطلب شارحین اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی فنا فی اللہ ہو کر باقی نہیں رہتا۔ اپنی ہستی کو بالکل اسی طرح کھود دیتا ہے جس طرح قطرہ و دریا کی شاعرانہ تمثیل میں قطرہ و دریا میں مل کر فنا ہو جاتا ہے۔ اور اپنا علاحدہ وجود بہ حیثیت قطرے کے برقرار نہیں رکھ سکتا۔ مگر قطرہ و دریا کی اس تمثیل کو اگر لغوی معنوں میں لیا جائے تو یہ بڑی گمراہ کن ہے۔ اس لیے کہ آدمی تو فنا فی اللہ ہو کر بھی موجود رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ فنا فی اللہ کا مرادبہ اسے زندگی ہی میں حاصل ہوتا ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ تو پھر یہ فنا کیسی ہے جو فنا فی اللہ کے درجے میں حاصل ہوتی ہے؟ اور اقبال اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیسی ہے؟ کا جواب تو ظاہر ہے صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے اس فنا کا مزہ چکھا ہو۔ رہی اقبال کی مخالفت تو اس کا سبب جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ ان کے نزدیک اس سے انسان کے قوائے عمل میں ضعف پیدا ہوتا ہے اور وہ عملی طور پر کسی کام کا نہیں رہتا اقبال نے تصوف میں عجمی اور اسلامی تصوف کا امتیاز قائم کر کے فنا کے اس تصور کو عجمی تصوف سے منسوب کیا تھا اور شارحین اقبال بھی اس تصور کو عجمی تصوف ہی سے منسوب کر کے غیر اسلامی اثرات کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ لیکن ہماری محدود معلومات کے

مطابق یہ تصور چوں کہ اسلامی تصوف میں بھی موجود ہے اس لیے ہم یہ ضرور معلوم کرنا چاہیں گے کہ اسلامی تصوف فنا فی اللہ کے اس تصور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعنی کیا اسلامی تصوف بھی اس کی اتنی ہی مخالفت کرتا ہے جتنی کہ اقبال اور شارحین اقبال کرتے ہیں۔

اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے پہلے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ سوال لے کر شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کی خدمت میں حاضر ہوں پھر خیال آیا کہ ان کی کتابوں میں تو اقبال کو کفر و زندقہ کے سوا کچھ اور نظر ہی نہ آیا، بھلا ان کا اسلامی تصوف سے کیا واسطہ۔ علاوہ ازیں نفی خودی کا اعتراض تو اقبال کو خود ان کے وحدت الوجود پر بھی ہے۔ لہذا اس معاملے میں ان سے رجوع کرنا گویا جان بوجھ کر علامہ کو خفا کرتا ہے۔ جب کہ علامہ کی فطرت کا خطرہ ہم کسی قیمت پر بھی مول نہیں لے سکتے۔ لہذا اسے یہ پایا کہ ان کی بجائے اقبال ہی کے پیر و مرشد مولانا روم سے کیوں نہ رجوع کیا جائے۔ آخر ان کی بات تو خود اقبال کے لیے بھی بڑے بڑوں سے زیادہ سند کا ورچہ رکھتی ہے۔ اور پھر انھوں نے ”اسرار خودی“ میں یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ خودی کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مولانا روم ہی کے فیض کا اثر ہے:

باز بر خوانم ز فیض پیر روم

دفتر سربست اسرار علوم

من کہ مستی باز صہبائش کنم

زندگانی از نفس ہائش کنم

لہذا ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے ان سے بہتر اور کون آدمی ہو سکتا ہے۔ سو یہی کچھ سوچ کر ہم مولانا روم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اگر وہ بھی اقبال ہی کی طرح نفی خودی یا فنا فی اللہ کے خلاف رائے دیں تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے جو اس تصور کی وکالت کرتے پھریں۔ مگر پیر رومی تو جیسے مرید ہندی کے خلاف تلوار ہی کیسے بیٹھے تھے۔ جلال میں آکر فرمایا:

پس خودی را سر پیر با ذوالفقار

بے خودی شو فانی و درویش وار ۶۸

یہ جواب سن کر تو ہم بھی سہم گئے۔ پھر بھی ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ آخر خودی کا سر کاٹنا کیوں ضروری ہے۔ جواب میں مولانا نے ایک حکایت بیان فرمائی جس میں خودی کو دیوار اور خدا کو ایک ایسی صہر بتایا گیا تھا جو دیوار کے اُس پار بہہ رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ دیوار ہی تو ہے جو خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ لہذا اسے گرائے بغیر خدا تک پہنچنا ممکن نہیں۔ پھر اپنی بات کا اختتام اس شعر پر فرمایا کہ:

ہر کہ از ہستی خود مضطرب شد

مشتہائے کار او محمود شد

اب ہم کیا کرتے۔ اول تو آگے کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ دوسرے ایک خیال یہ بھی آیا کہ ان کی مثنوی لاکھ ”قرآن در زبان پہلوی“ سہی، مگر ہے تو شاعری ہی۔ لہذا شاعر کی بجائے کیوں نہ ہم اکابر صوفیہ اسلام میں سے کسی ایک سے رجوع کریں۔ اس خیال کے ساتھ ہی حضرت علی بن عثمان جویری المعروف بہ داتا گنج بخش کا نام ذہن میں آیا جو برصغیر پاک و ہند کے اولین مبلغین اسلام اور اولیائے عظام میں سے ہیں۔ اور جن پر خود علامہ اقبال نے بھی اپنی مثنوی اسرار خودی میں عقیدت کے بھول بول بھول نچھاور کیے ہیں:

سید جویری مخدوم ام
مرقد او پیر خجرا حرم
عہد فاروق از جمالش تازہ شد
حق ز حرف او بلند آوازہ شد
پاسبان عزت ام الکتاب
از نگاہش خانہ باطل خراب

چنانچہ اب ہم اپنا سوال لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مگر داتا صاحب کا جواب بھی مولانا روم سے مختلف نہ نکلا۔ انھوں نے بھی صاف لفظوں میں فرمایا کہ:

صوفی وہ ہے جو اپنے آپ سے فانی ہو کر واصل حق ہو گیا۔ قید مزاج و طبائع سے آزاد ہو کر حقیقت الحقائق کے ساتھ مل گیا (کشف المحجوب)۔

معلوم ہوا کہ اسلامی تصوف میں تو فنا کے تصور کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کیوں کہ اسلامی تصوف کے نزدیک یہی تو وہ مقام ہے جہاں صوفی اپنی خودی کی نفی کر کے حق سے جا ملتا ہے۔ جب کہ اقبال خدا کے رو برو ہو کر بھی اپنی خودی کو کھونا نہیں چاہتے۔ اقبال خودی کے ثبات و استحکام اور بقا کے طالب ہیں اور صوفیہ کرام خودی کی فنا ہی میں بقا دیکھتے ہیں۔ اقبال کا پیغام اثبات خودی ہے اور صوفیہ کا نفی خودی۔ سوال یہ ہے کہ اقبال اور ان جلیل القدر صوفیہ کرام کے درمیان یہ اختلاف کیوں ہے۔ اس کا سبب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اقبال اثبات خودی سے تعمیر شخصیت مراد لیتے ہیں اس لیے کہ خودی کے عملی پہلو کا یہی تقاضا ہے۔ جب کہ صوفیہ کرام کے نزدیک نفی خودی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے اس تصور سے دست بردار ہو جائے جس کی بنا پر وہ خود کو غیر حق سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو ان کی اصطلاح میں فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ چنانچہ مولانا روم اور حضرت داتا گنج بخش جیسے اکابرین کی رائے سے تقویت پا کر اب ہم بھی فنا فی اللہ کے تصور کے بارے میں ان کے یا انھی جیسے دوسرے اکابر صوفیہ اسلام کے ارشادات کا خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی جسارت کریں گے۔

بات یہ ہے کہ تصوف کے اس بنیادی خیال سے اس کا تمام لٹریچر بھرا پڑا ہے کہ ہماری ذات

اور خدا میں یک و گھر ہیں۔ لہذا خدا کو پانے کے لیے اپنی ذات کا عرفان ضروری ہے۔ یہی بنیادی بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس مشہور قول میں بھی کہی گئی ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه (جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا)۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہماری ذات ایک نامعلوم اکائی ہے۔ ہم اسے جانیں کیسے؟ ہم تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور جو کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ ہماری شخصیت (یا خودی کا عملی پہلو) ہے، ذات نہیں۔ ہماری ذات ہی کی طرح خدا بھی نامعلوم ہے۔ خدا کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور جو کچھ جانتے ہیں، وہ خدا کے بارے میں ہمارا خیال ہے، خدا نہیں۔ ہمارا یہی خیال ایک حجاب بن کر ہماری ذات اور خدا کے درمیان حائل ہو گیا ہے جو نہ تو ہمیں اپنی ذات کو دیکھنے دیتا ہے نہ خدا کو۔ لہذا خیال کا یہ پردہ درمیان سے اٹھائے بغیر نہ تو ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں نہ خدا کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر اس خیال کی نفی کر دیں، خیال کا یہ پردہ درمیان سے اٹھا دیں تو جان سکتے ہیں کہ ہم اور خدا ایک ہیں۔ چنانچہ تصوف میں (وہ خواہ عجمی ہو یا اسلامی) جس چیز کو فنا کرنا مقصود ہے، وہ یہی خیال ہے جس نے انسان کی حقیقت کو جو اس کی ذات ہے اور خدا کا میں ہے، خودی (یا شخصیت) میں تبدیل کر کے خدا سے الگ کر لیا ہے۔ یہی خیال ایک طرف ہمارے لیے ہماری ذات کا اور دوسری طرف خدا کی حقیقت کا حجاب بن گیا ہے۔ خیال کے اسی حجاب کے سبب انسان اپنے آپ کو غیر حق سمجھتا ہے اور اپنی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ تصوف اسی وہم لغیریت کو فنا کر کے ہمیں اسی زندگی میں خدا تک پہنچنے کی راہ بھاتا ہے۔ اب اسے نفی خودی کہیے یا فانی اللہ بات ایک ہی ہے۔ اور اس میں عجمی یا اسلامی تصوف کے امتیاز کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ تصوف جہاں کہیں بھی ہے اور اپنی اصلی حالت پر قائم ہے وہاں نفی خودی کے اس تصور کا ہونا لازمی ہے۔

مگر جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، نفی خودی کے اس مقام پر انسان کی خودی کا عملی پہلو (یا شخصیت) معطل ہو کر نہیں رہ جاتی، بلکہ اب اس کی شخصیت (یا خودی) ذات سے وصال کے بعد ذات کا آئینہ بن جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، جو لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ کام کرتے ہیں، ان کے پاؤں بن جاتا ہے، جن سے وہ چلتے ہیں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، جن سے وہ دیکھتے ہیں۔ نفی خودی کے بعد خودی کا یہی وہ اثبات ہے جسے تصوف کی زبان میں بقا باللہ کہا جاتا ہے۔ اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ :

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

تو وہ بھی اسی مقام کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر اچار یہ بھی اس مرتبے کو جو انسان کو اس کی اپنی زندگی ہی میں حاصل ہوتا ہے اور جس میں وہ اپنے آپ سے فانی ہو کر حق کے ساتھ باقی رہتا ہے، جیون مکت (Jivan Mukat) کہتا ہے۔ ایم ہریاناس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ :

When this Truth is Realised, one attains' moksa, which, as we have seen, is not merely knowing Brahman, but being Brahman. The person who has reached this stage is "JIVAN MUKTA" or a "free man". He is in life and yet lifted out of it: (The Essentials of Indian Philosophy (by M.Hiriyana- p.173).

”اسرار خودی“ کے دیباچے میں اقبال خودی کے حقیقی پہلو کے بارے میں بس اتنی بات کہہ کر رہ گئے تھے کہ خودی اپنی حقیقت کے اعتبار سے مضمر ہے یعنی اس کی حقیقت نامعلوم ہے۔ اپنی شاعری میں بھی بالعموم وہ اس حقیقت نامعلوم کو کہیں ”نقطہ نوری“ کہیں ”جوہر انساں“ اور کہیں ”مرکز وجود“ جیسے ناموں سے موسوم کرنے کے باوجود اس کا سراغ اس سے زیادہ نہیں دے پاتے۔ خودی کے حقیقی پہلو کا تعلق چوں کہ ذات سے ہے جو خدا کی عین ہے اور خدا ہی کی طرح نامعلوم ہے، اس لیے اقبال اس کے بارے میں یہ تو بے شک کہتے ہیں کہ :

خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ

مگر خودی کے عملی پہلو (یعنی شخصیت) پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کی وجہ سے بالعموم اس سر نہاں کی یہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ مگر اس کے باوجود یہ بات ماننے کی ہے کہ آگے چل کر اپنی شاعری کے بعض حصوں میں وہ شخصیت سے ذات کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اور بالآخر اپنے باطن کی عمیق گہرائیوں میں ذات سے دو چار ہو کر اپنے تخلیقی وجدان میں خودی کے اس سر نہاں کو پالیتے ہیں جسے انہوں نے حقیقت نامعلوم سے تعبیر کیا تھا۔ چنانچہ اب وہ اپنی شاعری میں اس حقیقت نامعلوم کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہوئے صاف لفظوں میں اعلان کرتے ہیں کہ خودی اور خدا میں کوئی فرق نہیں۔ گویا اب خودی کا حقیقی پہلو اور خدا ان کی نظر میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یوں اس باب میں وہ شکر ہی کے ہم نوا نظر آنے لگتے ہیں۔ یہی نہیں، بلکہ ایک طرف کائنات کے بارے میں اور دوسری طرف خودی کے بارے میں وہ بھی وہی کچھ کہتے ہیں جو شکر اپنے فلسفے میں کہتا ہے۔ اس طرح خودی، خدا اور کائنات، تینوں کے بارے میں ان کے اور شکر کے نقطہ نظر میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر ایک طرف کائنات کے بارے میں وہ یہ کہہ کر شکر ہی کی طرح اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ :

زمین و آسمان و چار سو نیست

دریں عالم بجز اللہ ہوا نیست

برسرِ ایں باطلِ حق چہرہاں

تبع لا موجود الا اللہ عز و جل

تو دوسری طرف خودی کے بارے میں یہ کہہ کر نفی خودی کا درس بھی دیتے ہیں کہ :

اند کے اندر حرائے دل نشیں

ترکِ خود کن سوئے حق ہجرت گزیں

یہاں ”ترکِ خود کن“ سے مراد اپنی خودی کے اس باطل تصور کی نفی ہے جو غیر حق ہے۔ شکر کے ہاں بھی اپنی خودی کے اس تصور کی یا انسان کے اس خیال کی نفی مقصود ہے جس نے اس کی حقیقت کو جو اس کی ذات ہے اور خدا کا عین ہے اس کے جسمانی وجود یا نفسی جسدی مرکب میں تبدیل کر کے اسے اپنی حقیقت سے دور کر دیا ہے۔

اقبال نے ”اسرارِ خودی“ کی تصنیف کے زمانے سے لے کر ایک مدت تک جس طرح وحدت الوجود کی مخالفت کے جوش میں خدا کے رد و رد ہو کر خودی کو برقرار رکھنے پر، ”پیوستن“ کے مقابلے میں ”کسستن“ پر اور ”وصال“ کے مقابلے میں ”فراق“ پر زور دیا، اور جس طرح نفی خودی کے تصور کی مخالفت کر کے اس کی بجائے اثباتِ خودی کے موقف کی تلقین کی، اس سے گمان ہوتا تھا کہ شاید ان کے نزدیک خودی اور خدا اور ایسے مختلف الحقیقت افراد ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ لہذا بندے کا خدا سے وصل ناممکن ہے۔ یہ بھی گویا ایک طرح کی صیغیت تھی جس کی رو سے اثباتِ خودی کے موقف پر قائم رہتے ہوئے خودی اور خدا کو ایک کہنا ممکن نہ تھا۔ لیکن چوں کہ انھوں نے یہ سب کچھ محض اپنے وقت اور ماحول کے تقاضوں اور قومی و ملی مصلحتوں کی بنا پر کیا تھا، اس لیے اس کی جڑیں ان کے اندر بہت زیادہ گہری نہ تھیں۔ اس بات کا ثبوت مہاراجا کرشن پرشاد شاد کے نام ان کے اس خط سے بھی ملتا ہے جس میں انھوں نے واضح طور پر اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ اگرچہ ان کا ذاتی میلان ”پیوستن“ کی طرف ہے مگر انھوں نے وقت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر ”کسستن“ کی حمایت کی ہے۔ ۱۰۴۰ء یہی وجہ ہے کہ ”اسرارِ خودی“ کی اشاعت کے کچھ عرصے بعد ان کے خیالات میں تبدیلی رونما ہوئی اور ان کا جھکاؤ ایک بار پھر وحدت الوجود کی طرف ہو گیا۔ شاید یہ ان کی خاکِ برہمن زاو کی فطری کشش ہی تھی جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بالآخر وہ اپنے اس فطری اور آبائی رجحان کی طرف لوٹ آئے جسے ترک کرنے کے لیے انھیں بقول خود ایک خوف ناک دماغی اور قلبی جہاد کرنا پڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعد کے زمانے میں مشاہیر وجودی صوفیہ اور شعرا سے بلا تکلف اخذ و استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بعض ناقدین کا یہ کہنا کچھ ایسا غلط نہیں کہ ان کی فکر و نظر کا آغاز بھی وحدت الوجود سے ہوا تھا اور انجام بھی اسی پر ہوا۔ ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھ کر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اب ان کے نزدیک بھی شکر ہی کی

طرح خودی (جیو آتما) اور خدا میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اور وہ بھی اسی کی طرح اس عالم محسوس کو اپنے زمین و آسمان اور چہار اطراف کی تمام اشیاء سمیت کا عدم قرار دینے لگے۔ اس لیے کہ اب ان کے نزدیک ظاہر میں بھی سوائے حق کے اور کچھ موجود نہیں رہا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ :

تو اں گن گن جہاں رنگ و بو نیست
زمین و آسمان و چاروںو نیست
چماں مومن کند پوشیدہ را فاش
ز لا موجود الا للہ دریا ب

خود ہوئی ہے زمان و مکاں کی زتاری
نہ ہے زماں نہ مکاں، لا الہ الا اللہ

خودی کو حق تو خیر وہ پہلے بھی مانتے تھے لیکن اب خودی اور خدا ان کی نظر میں ایک ہو گئے۔ اب وہ کھل کر کہنے لگے کہ خودی حق ہے، اس کا عرفان خدا کا عرفان ہے اور خدا کے عرفان کا طریقہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اپنی خودی میں گم ہو کر اپنا عرفان حاصل کیا جائے۔ کیوں کہ خودی عین خدا ہے۔ اس لیے چاہے یوں کہو کہ سوائے خدا کے کچھ موجود نہیں یا یوں کہو کہ سوائے خودی کے کچھ موجود نہیں، بات ایک ہی ہے۔ جمعی تو وہ کہتے ہیں کہ :

اگر خواہی خدا را فاش بینی
خودی را فاش تردیدن بیاموز

بخود گم بہر تحقیق خودی شو
انا الحق گوے و صدیق خودی شو

یہی نہیں بلکہ ایک بکے وجودی صوفی کی طرح خودی اور خدا کی عینیت کا اس قدر صاف اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر شکر بھی جیو آتما اور برہمن کے ایک ہونے کو زیادہ سے زیادہ صاف لفظوں میں بیان کرنا چاہتا تو اس سے زیادہ اور کیا کہتا کہ :

کرا جوئی چرا در پیچ و تابانی
کہ او پیدا است تو زیر نقابانی
تلاش او کنی، جز خود نہ بینی
تلاش خود کنی، جز او نیابی

حواشی

- ۱۔ حرفِ اقبال۔ ص ۱۳۴
- ۲۔ مقالاتِ اقبال مرتبہ سید عبد الواحد مصطفیٰ۔ ص ۱۶۳
- ۳۔ دیباچہ مثنوی "اسرارِ خودی"۔ اشاعتِ اول۔ ۱۹۱۸
- ۴۔ تشکیلِ جدید البیاتِ اسلامیہ۔ ترجمہ نذیر نیازی۔ ص ۱۳۶
- ۵۔ The Essentials of Indian Philosophy by M. Hiriyana-p.165
- ۶۔ اقبال نامہ، حصہ اول۔ مکتوب بنام مولوی ظفر احمد صدیقی۔ ص ۲۰۳
- ۷۔ فلسفہ عجم از علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال۔ ترجمہ میر حسن الدین، بی اے، ایل ایل بی۔ ص ۱۵۴
- ۸۔ مثنوی معنوی دفتر ششم ص ۱۵۸
- ۹۔ "کشف الخجوب"۔ ترجمہ محمد احمد قادری۔ ص ۱۲۰
- ۱۰۔ روحِ مکاتیبِ اقبال (طبع اول)، اقبال اکادمی پاکستان، لاہور۔ مکتوب بنام مہاراجا کرشن پرشاد شاد مورخہ ۲۴ جون ۱۹۱۶ء میں اسرارِ خودی کے حوالے سے لکھا ہے کہ:
"اسلامی تصوف کا دار و مدار گسستن پر ہے۔ تصوف وجودیہ کا پیوستن پافنا پر۔ اگر میں نے گسستن کی حمایت کی ہے تو کوئی بدعت نہیں کی۔ میرا ذاتی میلان پیوستن کی طرف ہے مگر وقت کا تقاضا اور ہے۔ اور میں نے جو کچھ لکھا ہے، اس کے لکھنے پر مجبور تھا۔"

معروف و ممتاز نقاد جمال پانی پتی کے نقد و نظر کا شاہکار

ادب اور روایت

قیمت: ۱۲۰ روپے

-----☆ رابطہ ☆-----

بی۔ ۱۰۰، بلاک ۱۱، فیڈرل بی ایریا، کراچی فون: 6313592

دیویندر اتر

منٹو: زندگی کے آئینے میں روح کا عکس

مجھے آپ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے مانتے ہیں اور عدالتیں ایک قحش نگار کی حیثیت سے۔ حکومت کبھی کیونست کہتی ہے اور کبھی ملک کا بہت بڑا الیرب۔ کبھی میرے لیے روزی کے دروازے بند کیے جاتے ہیں کبھی کھولے جاتے ہیں۔ کبھی مجھے غیر ضروری انسان قرار دے کر، مکان باہر، کا حکم دیا جاتا ہے کبھی موج میں آکر کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں تم مکان اندر رہ سکتے ہو۔ میں پہلے بھی سوچتا تھا، اب بھی سوچتا ہوں کہ میں کیا ہوں! اس ملک میں، جسے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کہا جاتا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مصروف کیا ہے؟

آپ اسے افسانہ کہہ لیجیو، مگر میرے لیے یہ تلخ حقیقت ہے کہ میں ابھی تک خود کو اپنے ملک جسے پاکستان کہتے ہیں اور جو مجھے بے حد عزیز ہے، میں اپنا صحیح مقام تلاش نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ میری روح بے چین رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کبھی پاگل خانے اور کبھی ہسپتال میں ہوتا ہوں۔ پاکستان میں اپنا صحیح مقام ابھی تک معلوم نہیں کر سکا لیکن یہ زعم خود یہ سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت بہت بڑی ہے۔ اردو ادب میں میرا نام بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ خوش فہمی نہ ہو تو زندگی اور بھی اجیرن ہو جائے۔

(سعادت حسن منٹو)

(۱)

یہ طویل اقتباس منٹو کے ذہن کا دریچہ ہی وا نہیں کرتا بلکہ اس کے افسانوں کے انسانوں کی حیثیت اور معنویت پر بھی بہ خوبی روشنی ڈالتا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کی صورت حال منٹو کے افسانوں کے مختلف کرداروں میں ہمیں جا بہ جا ملتی ہے اور یہی صورت حال موجودہ دور کے انسان کی افسوس ناک

اضطرابی کیفیت کو پیش کرتی ہے۔ ریاست، مذہب، روزگار، کبھی مکان باہر اور کبھی مکان اندر، پاگل خانے اور ہسپتال کے حوالے سے غیر ضروری انسان ہونے کے باعث ذہنی انتشار اور روح کی بے چینی کہ میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مصروف کیا ہے؟ یہ سوالات انسان کے بنیادی وجودی سوالات ہیں۔ یہ سوالات انسان کو حقیقت، مذہب اور فلسفے کی سطح پر ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ منٹو کے افسانوں میں اس کے کردار اپنے صحیح مقام اور مصروف کی تلاش میں مسلسل بھٹک رہے ہیں۔ کبھی وہ 'مکان اندر' ہو جاتے ہیں اور کبھی 'مکان باہر' لیکن انسان کا ایسا یہ ہے کہ اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا صحیح مقام کیا ہے؟ آج فرد کو اپنے مقام سے سرکا دیا گیا ہے یا اسے معدوم کر دیا گیا ہے۔ منٹو نے "ٹوپہ فیک سنگھ" لکھ کر اس حقیقت کو بہت پہلے عیاں کر دیا تھا۔ یہ کردار اپنے وقت اور مقام سے اور معاشرے اور ریاست کے انصاف اور اشتراک کے دائرے سے باہر دھکیل دیے گئے ہیں اور وہ حاشیے پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں یا کر دیے گئے ہیں۔ وہ سماج کی periphery پر کھڑے بزبان منٹو پوچھ رہے ہیں: میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مصروف کیا ہے؟

سو گندھی، ممد بھائی، بٹن سنگھ، فو بھابائی، جاکلی، بابو گوپی ناتھ، سہائے اور نہ جانے کتنے کردار ہیں۔ اگر پاگل خانے میں نہیں تو ہسپتال میں ہیں، ہسپتال میں نہیں تو چالوں، کھولیوں اور کوٹھوں پر ہیں یا سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ہیں یا کہیں بھی نہیں ہیں۔ بس ہیں، شکست اور بے بسی کے پروردہ تشدد کا شکار۔ لوگ اگر تاریک راہوں میں نہیں تو بھری پری بستیوں میں مارے گئے ہیں۔ کردار جو گندگی اور گناہ میں گھرے ہوئے ہیں۔ طوائفیں، عیاش مرد، محبت پر مر مٹنے والی عورتیں، سفاک مرد اور گرم راہ عورتیں۔ "سوراج کے لیے" کا غلام علی جسے اپنی فطری خواہشات کی تسکین کا موقع ملتا تو وہ ایک مثبت شخصیت کا انسان بن سکتا تھا لیکن اب وہ ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر مفلوج انسان ہے۔ انسان جو بانجھ بن جاتے ہیں اور تخیل میں اپنی خواہشات کی تسکین کرتے ہیں یا وہ ڈرپوک ہوتے ہیں جو اپنے وجود یا اپنے سائے سے ڈرتے ہیں، جنہیں لائین کی سرخ آنکھیں کھورتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگ دہرے عمل اور اقدار کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے راج کشور اور "وہ پانچ دن" کا پروفیسر۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سہائے کی طرح اخلاص میں مارے جاتے ہیں اور کچھ عجیب کردار ہیں، جیسے بابو گوپی ناتھ، شفاف پار درشنی آئینہ سا۔

لہذا میرا پہلا مفروضہ ہے کہ اردو ادب میں کوئی ایسا ادیب نہیں جس کا مرکزی concern یعنی سرکار حاشیے پر دھکیل دیے گئے لوگ اور ان کی زندگی ہو۔ اگر ان کرداروں کا تنوع اور ان کی تعداد ہی دیکھی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس شیشہ گھر میں منٹو نے کس کس کو نہیں بسایا۔

پھر کبھی جب وہ گاڑی کے کسی ڈبے کو جسے انجن نے دھکا دے کر چھوڑ دیا

ہو، اکیلے پٹریوں پر چلتے دیکھتی تو اسے اپنا خیال آتا وہ سوچتی کہ اسے بھی کسی

نے زندگی کی پٹری پر دھکا دے کر چھوڑ دیا ہے اور وہ خود بہ خود جا رہی ہے۔

دوسرے لوگ کانٹے بدل رہے ہیں اور وہ چلی جا رہی ہے۔ نہ جانے کہاں۔ پھر ایک روز ایسا آئے گا جب دھتکے کا زور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور وہ کہیں رک جائے گی کسی ایسے مقام پر جو اس کا دیکھا بھالنا ہو گا۔

(کالی شلوار)

سو گندھی کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے خالی ہے۔ جیسے مسافروں سے بھری ریل گاڑی سب اسٹیشنوں پر مسافروں کو اتار کر لوہے کے شیڈ میں اکیلی کھڑی ہے۔

(ہنک)

حاشیے پر دھکیل دی گئی سلطان ہو یا سو گندھی، ان کی زندگی کتنی بے مصرف، کتنی اکیلی، کتنی ادا اس، کتنی ہول ناک، کتنی بے معنی ہے؟ منٹو کی چشم بینا جہاں معاشی مجبور یوں اور سماجی جبر پر پڑتی ہے وہاں وہ تنہائی اور بے معنویت کے وجودی سوالات سے بھی نبرد آزما ہوتا ہے۔ اس طرح منٹو کا کیونس اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اسے طوائفوں، عیاشوں یا قاتلوں کا افسانہ نگار یا محض ایک حقیقت نگار کہہ کر کسی طے شدہ خانے میں مقید نہیں کیا جاسکتا۔

(۲)

اس رزم گاہِ خیر و شر میں، حیات و موت میں، فطرت اور تہذیب میں، باطن اور خارج میں، روح اور جسم میں اور دل اور دماغ میں دہشت اور تشدد کا خطرناک کھیل جاری رہتا ہے۔ یہ کھیل، جو ایک خونی حادثے جلیاں والا سے "تماشا" کی صورت میں شروع ہوتا ہے تو دوسرے خونی حادثے تقسیم کی قتل و غارت تک مسلسل جاری رہتا ہے، جہاں ایثر سنگھ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے اور پھر انسان کے باطن میں چھپے گناہ اور گندگی کے چھوٹے بڑے سب دروازے کھل جاتے ہیں، جہاں بٹن سنگھ "ٹوپہ ٹیک سنگھ" بن جاتا ہے۔ یہ کیسا الم ناک کھیل ہے جو آزاد مملکتوں کی سرحدوں پر کھیلا جاتا ہے، جہاں انسان شعور کے حاشیے سے خارج ہو کر ذہن کی حد بندی پر نوت کر ڈھم جاتا ہے۔ حاشیوں اور سرحدوں کی دنیا ہی منٹو کے افسانوں کی دنیا ہے۔

ذرا تصور کیجیے منٹو کے افسانوی سفر کی اس منزل کا اور اس کے اس سوال کا کہ کیا انسان کی منزل ہسپتال ہے یا پاگل خانہ؟! بٹن سنگھ ایک سوالیہ نشان بن کر سال ہا سال سے گم صمم کھڑا ہے۔ وہ شعور سے عاری ہے لیکن جینے پر مجبور ہے۔ یہ مسئلہ محض مملکتوں اور معاشروں کی سرحدوں یا schizoid psychopathology کا نہیں، اگر پاگلوں کے مسیحا رنلڈ ڈیوڈ ٹیک کی زبان میں کہیں تو پاگلوں کی دنیا میں باس اور باشعور رہنے کی مسلسل مساعی کا ہے۔ یہ حقیقت وہ لوگ بہ خوبی سمجھتے ہیں جو بیت نام کی خوں ریزی کے پس منظر میں One Flew Over A Cuckoo's Nest میں میک فری کی اذیت ناک زندگی اور ہول ناک

موت کا منظر دیکھ چکے ہیں۔ وہ بھی جشنِ سنگھ کی طرح پاگل خانے کا باشندہ بنا دیا گیا کہ وہ بھی باہر کی دنیا کے سفاک قاتلوں کے پاگل پن سے پرے باحس اور باشعور بنے رہنا چاہتا تھا۔ جشنِ سنگھ کے درخت سا کھڑا رہنے سے جو المیہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے معنی میں بھی اہم ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ درخت زمین میں پیوست اپنی جڑوں پر ایستادہ انسان ہے اور انسان جڑوں سے عاری ایک چلتا پھرتا درخت ہے۔

میرا دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ذات اور دیگر، خارج ذات اور منقسم ذات کے مسئلے کو جس گہرائی اور فن کارانہ حسن سے منو نے پیش کیا ہے، وہ بے مثال ہے۔

(۳)

ایک دوسری سطح پر منو نے جو سفر جنسی جبر کے خلاف جنسی جبلت کی فطری تسکین کے تحت ”دھواں“ اور ”بلاؤز“ کی نوخیز جنسی بیداری اور لذتِ آشنائی سے شروع کیا تھا اور جو ”بو“ میں فطرت کی جانب واپسی اور شدتِ شہوت سے گزرنے کے بعد بے راہ روی اور کج روی کے مختلف نیز سے میز سے راستوں — ڈرپوک، بانجھ اور باسط سے ہوتا ہوا خان بہادر اسلم خان کو ساتھ لیتے ہوئے ”سرکنڈوں کے پیچھے“ میں شہوت کی وحشت اور تشدد سے جا ملتا ہے، جہاں ایشر سنگھ مردہ جسم سے مباشرت کرتا ہے اور جنسی فالج کا شکار ہو جاتا ہے اور مسلسل sexual abuse کی شکار سیکھ خود حرکی reflexivity کا مظہر بن جاتی ہے، تو ہمارے سامنے متعدد سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں — گناہ اور بدی کے، جنسی تشدد اور وحشت کے، سماجی اقدار اور ذاتی اخلاق کے، فرد کی فطرت اور تہذیب کے، انسانی اعمال اور رویوں کے، عورت اور مرد کے ممنوی تضاد اور باہمی رشتوں کے سوالات، جو سماج کی حدوں پر رہنے والے لوگوں کے وجود سے منسلک ہوتے ہوئے بھی انسان ہونے کے معنی پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسے سوالات، جب آدمی تشدد کو قبول کر لینے کے باطنی عمل سے گزرتا ہے اور خیر و شر سے پرے وحشت کے شعور سے عاری نام نہاد فطری انسان بن جاتا ہے۔

میرا تیسرا مفروضہ ہے کہ منو نے جبلت، فطرت، تہذیب، گناہ اور بدی، ذات اور انفرادی ذمہ داری کے مسائل کو بغیر کسی فلسفی کا روپ و حارن کیے فن کار کی نظر سے تخلیقی مداخلت کی شکل میں پیش کیا ہے۔

(۴)

انسان کا اصلی چہرہ کون سا ہے؟ وہ فرشتہ سیرت ہے یا شیطان خصلت، وہ ازلی گناہ کا پروردہ ہے یا اپنی فطرت کی تشکیل اور تکمیل خود کرتا ہے۔ جبر و اختیار کے دائرے میں سماجی ماحول اور مشیتِ ایزدی کا کیا رول ہے؟ وہ اشرف المخلوقات اور مرکز کائنات ہے یا اولیٰ بشر، حیوان یا حقیر پرزہ، محض ایک چیز۔ انسان کے اصلی اور نقلی چہروں کو منو کی کہانیوں کے مختلف کرداروں کی روشنی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ منو

نے انسان کے کئی تجربات کیے ہیں۔ فطری انسان سے لے کر روحانی انسان کے تجربات تک کے سفر کی داستان بڑی دلچسپ ہے مگر دردناک بھی۔ ایک طرف بابو گوپی ناتھ ہے تو دوسری طرف راج کشور ہے۔ اگر ایک طرف جاگی یا مچی ہے یا موذیل تو دوسری طرف رتیکارانی ہے۔

راج کشور کی ظاہری پاکیزگی کے پردے میں ایک انا پرست، اذیت پسند اور ریاکار روح پوشیدہ ہے۔ بابو گوپی ناتھ اپنی تمام تر بے راہ روی، بد چلتی اور عیاشی کے باوجود باخلوص، ہمدرد، انسان دوست اور ایثار سے سرشار کردار ہے۔ راج کشور کو معاشرے نے ایک باعزت حیثیت دی ہے جب کہ یہ ظاہری پاکیزگی بناوٹ اور منافقت پر مبنی ہے۔ راج کشور کا اذلی اصلی انسان مرچکا ہے جب کہ بابو گوپی ناتھ مکمل خلوص ہے۔ وہ دوسروں کو فریب نہیں دیتا خود کو فریب دیتا ہے۔ راج کشور کے مقابلے میں منٹو نے فلمی ایکٹر شیاام کا کردار پیش کیا ہے اور رتیکارانی کے مقابلے میں پارہ صفت کلہیپ کو رکا۔ شیاام کی موت پر منٹو نے لکھا:

شیاام مرا کیسے؟ شیاام جو موت کے ہونٹوں کو چوس کر ان کا ذائقہ چکھتا اور
نفرت سے تھوک دیتا، کیوں کہ موت کے ہونٹ سرد اور منجمد تھے۔

(مرلی کی دھن)

شیاام کو ٹھنڈے پن سے نفرت تھی وہ جسم اور روح کی گرمی کا خواہاں تھا۔ اس میں خلوص کی گرمی تھی، بے مروتی کی سرد مہری نہیں، جب کہ راج کشور میں خود پسندی کی بے بسی تھی۔ شیاام شرابی تھا، مخلص اور بے لوث دوست تھا۔ شیاام اور گوپی ناتھ کی بے راہ روی اور رندی میں شرافت ہے۔ راج کشور کی پاکیزگی میں غلامت ہے، غرور اور بے ہسی کا ٹھنڈا پن ہے۔ نلیم کہتی ہے:

جب میں نے خطرناک جلتا ہوا بوسہ دیا تو وہ ایک انجام رسیدہ عورت کی
طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے پورے قدم سے اس کی طرف
دیکھا۔ مجھے اس سے ایک دم نفرت ہو گئی۔

(میرا نام رادھا ہے)

میرا چوتھا نکتہ ہے کہ منٹو کو انسانی کردار کے ٹھنڈے پن سے نفرت تھی۔ ٹھنڈا پن بے ہسی کی نشانی ہے۔ پری چہرہ نسیم اور ”سوراج کے لیے“ کا غلام علی ٹھنڈے کردار ہیں۔ منٹو نے بے ہسی، سرد مہری اور ٹھنڈے پن کے خلاف ایروز کی آتشیں قوت کو سینے سے لگایا ہے۔ یہ انجام رسیدگی، بے مہری اور ٹھنڈا پن ایک دوسری سطح پر نمایاں ہوتے ہیں، جب ایروز کی قوت محض شہوت بن جاتی ہے اور اس طرح موت اور تشدد سے جا ملتی ہے اور سفاک اور ہلاکت آمیز ہو جاتی ہے۔ خان بہادر اسلم خاں مسواک کے ذریعے اپنی ملازمہ شاداں کو لہو لہان کر دیتا ہے اور ”سرکنڈوں کے پیچھے“ میں شاہین عرف ہلاکت معصوم نواب کی بونی بونی کر کے اس کا سالن بنا دیتی ہے۔ ہلاکت کی سفاکی ملاحظہ ہو:

میں نے تمھاری نواب کو سبایا ہے۔۔۔ کچھ اس پلنگ پر ہے لیکن اس کا بہترین حصہ باورچی خانے میں ہے۔ فرش پر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہیں اور ایک تیز چھری بھی پڑی ہوئی ہے۔۔۔ اور نوازی پلنگ پر کوئی لیٹا ہے، اس پر خون آلود چادر پڑی ہے۔ شاہین نے مسکرا کر کہا۔ چادر اٹھا کر دکھاؤں تمھاری جی بنی نواب ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے سنگھار کیا ہے۔ اس کی بوئیاں خود میں نے اپنے ہاتھ سے کائی ہیں۔

جنسی تشدد کیسے کیسے ہول ناک منظر پیش کرتا ہے۔ "ٹھنڈا گوشت" میں ایک طرف کلونٹ کور کا شہوت سے بھڑکتا، شعلہ سا پکتا، بوٹی بوٹی تھرکتا جسم ہے اور دوسری طرف مردہ عورت کے ٹھنڈے گوشت سے مباشرت کے باعث ایثر سنگھ کا رخ بستہ جسم ہے۔ ایک طرف ایروز کی قوت اپنے پورے جوہن پر ہے اور دوسری طرف تھانائوس (Thanatos) کی مردنی ہے۔ انجام، جنسی نا آسودگی تشدد میں بدل جاتی ہے۔ کلونٹ کور اسی کرپان سے، جس سے ایثر سنگھ نے چھ لوگوں کا قتل کیا ہے، ایثر سنگھ پر وار کرتی ہے۔ ایثر سنگھ کہتا ہے 'جانی ذرا اپنا ہاتھ دے'۔ کلونٹ کور نے اپنا ہاتھ ایثر سنگھ کے ہاتھ پر رکھا جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ لہو ایثر سنگھ کی زبان تک پہنچ گیا۔ جب اس نے اس کا ذائقہ چکھا تو اس کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ جس جسم پر ٹھنڈے پسینے کا لپ تھا اس میں گرم خون کے ذائقے نے زندگی کی حرارت اور حرکت پیدا کر دی۔

ایک ہی کہانی میں ایروز اور تھانائوس کی کش مکش، شہوت اور تشدد، لذت گناہ کی ندامت اور اخلاقی dilemma، گرمی خون اور ٹھنڈا پن اور سب سے اہم انسان ہونے کے بارے میں سوال جب ایثر سنگھ کہتا ہے: انسان مایا و عجیب چیز ہے۔

میرا پانچواں نکتہ ہے کہ منو نے ایروز اور تھانائوس کی مسلسل پیکار میں انسانی صورت حال کا اہم سوال اٹھایا ہے۔ انسانی predicament اور اخلاقی dilemma منو کے افسانوں میں جانے آنے والے متن کے بطون میں موجود رہتے ہیں اور دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ جنس جب پیار، ایثار، اقرار اور آسودگی سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ تشدد، نفرت اور جنگ میں بدل جاتی ہے۔

ایثر سنگھ کے اندر یہ اضطراب اور کرب کب، کیسے اور کیوں پیدا ہوئے؟ اور اصل جنھیں منو کے فسادات کے افسانے کہا جاتا ہے، وہ اسی اضطراب اور کرب کے بیانیہ ہیں۔ فسادات بیک ڈراپ کے طور پر آئے ہیں۔ لہذا ان افسانوں میں قتل و غارت کے وہ مناظر نہیں جیسا کہ کرشن چندر کے افسانوں میں ملتے ہیں۔ میں اس ضمن میں مایا کرشنا راؤ کے solo رقص کا ذکر کرنا چاہوں گا جو منو کی کہانی "کھول دو" کو بغیر الفاظ اور بغیر ڈرامے کے پیش کرتا ہے۔ اس رقص میں سیکنڈ کا جسم ہے لیکن اس جسم میں سراج الدین کی روح سرایت کر گئی ہے۔ سراج الدین سیکنڈ کے جسم میں داخل ہو کر ان خصوصیات کا تجربہ کرتا ہے جن

کے کرب اور عذاب سے وہ گزر رہی ہے۔ سراج الدین اس پورے دوزخ سے، اس اندوہ ناک غم سے، اس خلائی تنہائی کی دہشت سے، کرب کے ہر لمحے، ہر جذبے اور موزے سے گزرتا ہے، جس میں کوئی شریک نہیں ماسوائے خود کے، وہ خود جو سیکڑ ہے۔ منٹو نے فسادات کے خارجی شور کے بجائے داخلی سناٹے کو پیش کیا ہے جو اس کی اپنی روح کی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنی آخری عمر کی کہانی ”سڑک کے کنارے“ میں منٹو جس روحانی کرب سے دو چار ہوتا ہے وہ اس کے تمام ادبی سفر کا حاصل ہے۔ فطری انسان سے روحانی انسان تک پہنچنے کا کرب۔ میں منٹو کے مختلف افسانوں کے ذریعے ان منازل کا ذکر نہیں کروں گا جن میں منٹو اپنے طویل ادبی سفر سے گزرا ہے۔ اس کے لیے ایک الگ مضمون کی ضرورت ہے، یہاں صرف ”سڑک کے کنارے“ کی مثال ہی دوں گا۔ اس افسانے کے یہ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

یہ میرے اندر دہکتے ہوئے چولھوں پر کس مہمان کے لیے دودھ گرم ہو رہا ہے، یہ میرا دل میرے خون کو دھنک دھنک کس کے لیے نرم رضائیاں تیار کر رہا ہے؟

اس کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ اس ننھی زندگی کا آغاز ہوتے ہی اسے ختم کر دیا جائے۔

مت چھینو، اسے مت چھینو۔ میری روح کا یہ ٹکڑا مجھ سے مت چھینو۔

منٹو نے اس افسانے میں جسم اور روح کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے۔ اس کہانی کو ”سرکندوں کے پیچھے“ کے پس منظر میں دیکھیں تو یہ حقیقت خود بہ خود روشن ہو جاتی ہے کہ منٹو ذہنی اور روحانی کرب اور آگہی کے ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جو اس حقیقت نگاری سے مختلف ہے جس کے باعث منٹو کو ایک بے باک اور نڈر افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ ”سڑک کے کنارے“ میں منٹو نے ان اساسی عناصر کو سمیٹ لیا ہے جن سے انسان صدیوں سے نبرد آزما ہے۔ گناہ اور بدی کا تصور، انسان اور کائنات کا تصور، وجود اور جوہر، فرد اور معاشرہ، امیروز اور تھانائوس، اقدار اور حسن اور بھنس و جسم سے پرے وجود کی تکمیل — روحانیت۔

دو روحوں کا سٹ کر ایک ہو جانا اور ایک ہو کر والہانہ وسعت اختیار کر جانا۔

دور و صیں سمٹ کر اس ننھے سے نقطے پر پہنچتی ہیں جو پھیل کر کائنات بنتا ہے۔

(سڑک کے کنارے)

(۵)

اب ان مفروضات کی روشنی میں ہم منٹو کے ذہنی سفر کی داستان رقم کریں تو یہ حقیقت عیاں ہونے لگتی ہے کہ منٹو اس ^{شکستگی} collapse کی جانب اشارہ کر رہا ہے جس سے اس صدی کا انسان دو چار ہے۔ دو عظیم جنگوں کی تباہی، فسطائی اور اشتہالی قتل گاہوں، ہیر و شینا اور ناگاساکی کی ایٹمی فٹا اور برصغیر کے ثرئی فسادات سے گزرنے کے بعد انسان کا مستقبل کیا ہے؟ اگر ہم فسادات کے بیک ذراپ میں لکھی

منٹو زندگی کے آئینے میں روح کا عکس

گنی منٹو کی تین کہانیوں کو ہی لیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ منٹو Fine de siecle یا Apocalypse کی حرکیات کا شعور رکھتا ہے۔ ”ٹھنڈا گوشت“ ایئر سگھ کے جنسی فانی، ایرودز یعنی قوت حیات کے collapse کے باعث ایک بڑی دردناک داستان بن جاتی ہے۔ ”نوبہ فیک سگھ“ میں بٹن سگھ اپنے ذہنی سقوط کو پوری شدت سے اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور جامد ہو جاتا ہے۔ شعور سے عاری انسان جو سیاست اور معاشرے کی انتشاری صورت حال کا جیتا جاگتا مظہر بن جاتا ہے۔ ”کھول دو“ اخلاقی زوال کی وہ منزل ہے جہاں انسان نہ فرشتہ سیرت رہتا ہے نہ اشرف المخلوقات، محض شیطان خصلت ہو جاتا ہے۔ خیر و شر کی حدیں مٹ جاتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ انسان اپنے ارتقا کے سفر میں اس موڑ پر آکھڑا ہوتا ہے جہاں انسان کے بہ حیثیت انسان ہونے پر بھی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ یورپ میں گزشتہ کئی برسوں سے احساس مرگ نے ہر فکر اور شے کے خاتمے یا اس کی موت کا اعلان کر دیا ہے۔ منٹو بغیر کسی شعوری کوشش کے Apocalypse کی آگہی کو اپنے افسانوں میں پیش کرتا ہے۔ وہ ایک طرح سے اپنے قارئین کو شعوری ارتقا کے اس عمل سے گزارنا چاہتا ہے جو فنا سے بچنے کے لیے انسان کو ایسی آگہی اور بصیرت دیتا ہے جو اس کی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔

منٹو نے محسوس کیا کہ انسان کا سفر جہاں سے بھی شروع ہوا ہو، دور وحشت کے فطری انسان سے لے کر مہذب دنیا کے جدید عقلی انسان تک۔۔۔ انسان کی نجات روحانیت کے بغیر ممکن نہیں۔ منٹو نے لکھا ہے:

روحانیت یقیناً کوئی چیز ہے۔ آج کے سائنس کے زمانے میں ایٹم بم تیار کیا جاسکتا ہے اور جراثیم پھیلائے جاسکتے ہیں۔ یہ چیز بعض حضرات کے لیے مہمل ہو سکتی ہے لیکن وہ لوگ جو نماز اور روزے، آرتی اور کیرتن میں طہارت حاصل کرتے ہیں ہم انہیں پاگل نہیں کہہ سکتے۔ یقیناً روحانیت مسلم چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بدکرداروں، قاتکوں، سفاکوں کی نجات کا راستہ صرف روحانی تعلیم ہے، فسطائی طریق نہیں۔ ترقی پسند اصول پر ان کو سمجھایا جائے کہ خدا نے انسان کو افضل ترین مقام بخشا ہے، اس کو نبیوں کا قائم بنایا ہے۔ انسان کا جو مرتبہ ہے اگر ان کو ذہن نشین ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی اغزشوں سے آگاہ ہو جائیں گے اور روحانی غسل سے شفا یاب ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ یہ باتیں مابعد جدیدیت کے پیروکاروں کے گلے سے نہیں اتریں گی کہ ان کے نزدیک تو فاعل subject کی موت ہو چکی ہے اور روحانی غسل تو بہ تو بہ۔ لیکن ہمارے سامنے سوال مابعد جدیدیت یا مقبول نظریات کا نہیں۔۔۔ انسان کی نجات کا ہے۔

میں نے اس مضمون کے آغاز میں ایک الم ناک سوال کی جانب اشارہ کیا تھا۔ جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں دیتے، ”دھوبی منڈی سے برآمد نوزائیدہ بچی جو مردی سے ٹھنکرتی سڑک کے کنارے پائی گئی ہے اور جس کے عریاں جسم کو پانی کے تھیلے کپڑے میں باندھ رکھا گیا ہے تاکہ مردی سے مر جائے۔“ عالم نزع میں زندگی اور موت کے بیچ جھولتی رہے گی۔ یاد رہے کہ بچی خوب صورت ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہیں۔ اور مسئلہ اس کی نجات کا ہے۔

منفرد اسلوب و آہنگ کے شاعر ثروت حسین مرحوم کا دوسرا شعری مجموعہ

خاکدان

قیمت: ۱۲۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد

دیویندر اسر

قرۃ العین حیدر: جلاوطنی کا ذاتی اور تہذیبی المیہ

”ہم وہ لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی دیس نہیں۔“

(سیتا میر چندانی: سیتا ہرن)

پھر اس نے کہا، دراصل سیتا! تم مجھے بے حد غیر جذباتی سمجھتی ہو مگر جلاوطنی کا مسئلہ مجھے بھی بہت پریشان کرتا ہے۔ مغربی برلن میں، ہانگ کانگ میں، ہر جگہ میں نے پناہ گزینوں کو دیکھا ہے۔ امریکن شہروں میں مشرقی یورپ سے بھاگے ہوئے لوگوں سے ملا ہوں، جازوں میں فلسطین کے مہاجرین کی حالت دیکھی ہے اور میں جو بات بات پر تم سے الجھتا ہوں اور تمھاری ہر بات مذاق میں ماننا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جس میں چالیس کروڑ انسانوں کی نفسیات یکسر بدل گئی ہے۔ ان کے خیالات، نظریے، جذبات، رویہ عمل۔۔۔

(عرفان: سیتا ہرن)

ہم عصر تنقیدی نظریات کی وسعت اس امر کی شاہد ہے کہ ہم ان لوگوں سے، جنہوں نے تاریخ کی سزا بھگتی ہو غلامی، غلبے، بکھراؤ (diaspora)، بے مکانی۔۔۔ زندہ رہنے اور سوچنے کے دیرپا سبق سیکھتے ہیں۔

(ہومی بھابھا: دی کولیشن آف کلچر)

ہم قرۃ العین حیدر کی تخلیقات میں ایک ایسے دروازے سے داخل ہوتے ہیں جس میں سے ان کے متعدد کردار داخل خارج ہوتے رہتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں ہمیں بے دخلی، جلاوطنی یا لامکانی کے ارتقا کی ایسی کیفیت کا بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے جسے diaspora یعنی بکھراؤ کا نام دیا جاسکتا ہے۔

یہ بے دخلی کسی خطہ زمین سے ہو یا گوشہ ذہن سے یا پھر زبان اور ثقافت سے یا اپنی ذات اور وجود کے جوہر سے یا اپنے گھر بار، کھیت کھلیان، ماحول اور معاشرے سے یا ان لوگوں، قدروں اور رسم و رواج سے جن کے بچہ ہماری پرورش ہوئی ہے، جن میں ہماری جڑیں بہت دور تک پیوست ہیں، جنہیں ہم عزیز سمجھتے آئے ہیں، جن کے لیے مسلسل آباد اور برباد ہوتے چلے آئے ہیں۔ ان کی تحریروں میں انسانی بکھراؤ ایک استعارہ، ایک شعور، ایک محرک کی شکل میں ہمیں بار بار احساس کرب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

اس بکھراؤ کا epicenter کہاں ہے؟ یہ سوال ہمیں بار بار پریشان کرتا ہے۔

باہر اندھیرا تھا اور سردی اور بے کراں خاموشی۔ میں زندہ ہوں۔ لیکن سردی بڑھتی گئی اور بے کراں تنہائی اور زندگی کے ازلی اور ابدی پچھتاوے کا ویرانہ۔ آفتاب بہادر تم کو پتا ہے کہ میری کیسی جلاوطنی کی زندگی ہے۔ ذہنی طہانیت اور مکمل مسرت کی دنیا جو ہو سکتی ہے، اس سے دلیں نکالا جو مجھے ملا ہے اسے بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اب میں اپنے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔
(کنول کماری: جلاوطن)

انسان وقت کے دھارے میں بہتا بہتا نہ جانے کہاں سے کہاں تک نکل آیا ہے۔ اس سفر، مدام سفر میں اس نے نہ جانے کتنے ساحلوں پر کتنی بستیاں بھائی ہیں۔ کبھی ایک بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں گھر بسا لیا۔ ان میں گھل مل کر ان کی برادری کا حصہ بن گیا یا اجنبی، بیگانہ ہی بنا رہا۔ نہ جانے کن کن کارنوں سے اس نے اپنی زمین، اپنی تہذیب کو چھوڑا۔ اور خس و خاشاک کی طرح بکھر گیا۔ ہجرت، بن باس، خانہ بدوشی، نقل و وطن و مکان، جبر و تعدی، جلاوطنی، تقسیم وطن، شہر ممنوعہ یا شہر تمنا، ارض موعود یا جنتِ گمشدہ کی تلاش میں 'El-Dorado'، حصولِ مسرت اور سکون کے لیے لیکن ایک بار اپنی زمین، اپنے ماضی، اپنی جڑوں سے جدا ہو کر وہ اس ماضی اور زمین کو اپنے ذہن میں بسائے بے برگ و بار وقت کے پیرن میں مسلسل جتناے کرب، بکھرتا چلا جاتا ہے۔ ”آگ کا دریا“ اس آشوب کا epoch ہے جس میں آغاز سے آخر تک origin کی اسطور اور بے وطنی کا بکھراؤ بار بار انسان کو چکروں میں گھیر لیتا ہے۔

اللہ کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہے۔ کون کون کدھر نکل گیا۔ کیسی کیسی اجنبی اقوام کے درمیان جا بے۔ آگے کیا ہو گا۔ ڈر لگتا ہے۔

(کار جہاں دراز ہے: جلد اول، فصل اول)

ابوالمصور کمال الدین کس طرح ہندوستان میں داخل ہوا تھا اور کس طرح ہندوستان سے نکل گیا۔

(آگ کا دریا)

کیا باغِ عدم سے نکلے گئے آدم و حوا واپس جنت میں جگہ پائیں گے یا یادِ رفتگاں کے سہارے ماضی کے، حند لکوں میں کھو جائیں گے؟

(۲)

قرۃ العین حیدر کی بیش تر تخلیقات کا بنیادی سر و کار بکھراؤ (diaspora) ہے۔ diaspora سے ہماری مراد کیا ہے؟ diaspora ان لوگوں کے بکھرنے کا عمل ہے جن کی ٹھکانے کا سرچشمہ ایک ہے، ثقافتی پس منظر ایک ہے، جن کے بیش تر رسم و رواج ایک ہیں، جو بار بار ایک زبان، خطہ زمین، عقیدے، مشترک اقدار اور معاشرے سے، ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں اور جن کا کھوئے جانے کا کرب ایک ہے۔ ایک معنی میں آپ اسے اجتماعی الشعور کے، انتشارِ شہینہ و قریباً جبری خود فراموشی، نسیان اور خود بیگانگی اور بے موجودگی کی کیفیت کہہ سکتے ہیں۔

— آپ نے کہا تھا کہ کارزارِ حیات میں گھسان کارن پڑا ہے۔ اسی گھسان میں وہ کہیں کھو گئے۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی۔ صرف کا کروچ باقی رہیں گے۔

(نوٹو گرافر)

خدا نہ کرے تم پر کبھی ایسی قیامت گزرے، خدا نہ کرے کبھی تمہیں بھی تنہا اپنی تنہائی کا مقابلہ کرنا پڑے۔

(ڈاکٹر زبیدہ صدیقی۔ ڈالین والا)

اپنے گرد و پیش سے نوٹ کر گر جانا، اپنی آرزوؤں کو پامال ہوتے دیکھنا، اپنے تصورات، خواہاں اور آدرشوں کی دنیا سے الگ ہو جانا، اپنے وطن سے جلا وطن ہو جانا جس بکھراؤ اور انتشار کو جنم دیتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی تحریریں اس کی پر آشوب روداد پیش کرتی ہیں۔ میں نے ان کی تخلیقات کے تجزیے کے لیے diaspora کے لفظ کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ موجودہ دور جسے مابعد نوآبادیاتی دور کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ اس میں زبان و ادب اور مذہب و ثقافت کی بے دخلی نے جو شدت اور وسعت حاصل کی ہے اس کی روداد قرۃ العین حیدر سب سے زیادہ معتبر اور فن کاری سے رقم کرتی ہیں۔ ان کے افسانوں اور ناولوں کے کردار ایک ایسے بکھراؤ سے گزرتے ہیں کہ زمان و مکاں میں ان کے مقام کا تعین دشوار ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ بکھراؤ حقیقی ہی ہو یا وہ خارجی حالات یا جبر کے باعث ہو۔ یہ ذہنی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک فرضی خیال، ایک واقعہ — سائنس فقیرا، ذہنا روزگار من، کنول کماری، کشوری، تنویر فاطمہ، آفتاب رائے، اقبال بخت، سیکڑ، سلمیٰ مرزا، سیتا میر چندانی، جمشید، ثریا حسین، گرلیس، سلمان بھائی، زبیدہ صدیقی — مختلف سمتوں اور زمینوں سے بکھر کر آئے یہ لوگ کسی ایک مقام یا وقت کے ایک نقطے میں ملتے ہیں لیکن یہ قربت ان کے ذہنی انتشار کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے کیسے

رو برو ہوں؟ کیسے رشتے قائم کریں؟ اپنے تشخص کو محفوظ رکھیں یا دوسرے میں مدغم ہو جائیں؟ تشخص اور دیگر مساکن کے مابین hyphen کو خنجر میں بدل دیں یا اسے مناکر ایک دوسرے میں جذب ہو جائیں؟ جب تک hyphen رہے گی تناؤ کی صورت مسلسل بنی رہے گی۔ وہ ایک دن خارجی یا داخلی دباؤ سے معدوم ہو جائے گی یا دائمی بن جائے گی۔ آج اس پس نو آبادیاتی دور میں بیش تر لوگ اس انتشار اور تشکیک کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ذات اور معاشرے میں، ہم اور دیگر میں ایک سرد جنگ جاری ہے۔

ہم اپنے بد قسمت ملک کی وہ نوجوان نسل ہیں جو یورپ کی جنگ اور ایسے سیاسی انتشار کے زمانے میں پروان چڑھی۔ اپنی خانہ جنگی کے دور نے اس کی ذہنی تربیت کی، اور اب اس ہولناک ”سرد لڑائی“ کے محاذ پر اسے اپنے اور دنیا کے مستقبل کا تعین کرنا ہے۔

(کشوری: جلاوطن)

قرۃ العین کے کرداروں میں diaspora کی سب ہی خصوصیات جس کا ذکر ولیم سافران نے کیا ہے، موجود ہیں۔^۱

یہ لوگ یا ان کے آباء اجداد اپنے زمینی یا ثقافتی مرکز سے دور بدر ہو کر دوسرے اجنبی مراکز یا محیط پر پھینک دیے گئے ہیں جہاں وہ مختلف النوع جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ سارے خاندانوں سے دو دو تین تین افراد تو ضرور ہی ہجرت کر گئے تھے۔ اب وہ اللے تلے کہاں؟ ساری موبایاں اور کہار میں پائنتیں ایک ایک کر کے چھوڑ کر چل دیں۔ بس ٹکڑی ٹکڑی رہ گئی تھی سو اس کی آواز کو بھی پالامار سمیٹا تھا۔

(جلاوطن)

یہ کردار اپنے ماضی کی یادوں کو اجتماعی طور پر اپنے ذہن میں بسائے رہتے ہیں اور وہ اپنی اسطور اور وژن کو زمانہ حال میں اجنبی زمین پر محفوظ رکھنے میں (اکثر) ناکام رہتے ہیں۔

”آگ کا دریا“ اس خصوصیت کو بہ خوبی اجاگر کرتا ہے۔ یہ ماضی کی نوحہ خوانی نہیں، درحقیقت جس ادیب میں ماضی کی بازیابی کی صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ مستقبل کی آگاہی کا حامل ہوگا اور زمانہ حال کے انتشار کا تجزیہ کر سکے گا۔ قرۃ العین حیدر شہر یا گاؤں کی از سر نو آباد کاری نہیں کرتیں بلکہ ان غیر مرئی حسیات کی تازہ کاری کرتی ہیں جو ان کے کھنڈروں میں گم ہو چکے ہیں۔ جلاوطن کردار ماضی سے منسلک ہو کر نہ صرف اس کی حال میں موجودگی کی آگاہی حاصل کرتے ہیں بلکہ اپنے وجود اور اپنے ہونے کے معنی، اپنی شناخت کو حاصل کرتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر صحیح کہتی ہیں۔ ”ذات کو بحال کرو، ماضی کو بحال

☆ 1-William Safran: Diaspora In Modern Societies. Myths Of Homeland And Return

کرد۔ "ماضی گھر ہے، کھویا ہوا گھر ہی سہی۔"

نئے حالات اور معاشرے (اور ملک) میں انھیں بیگانگی، اجنبی پن، فرقت، باہری لوگ کے کرب سے گزرنا پڑتا ہے۔

فراق تمثیل کا خاص موضوع ہے۔ گوتم نیلمن نے بھی اس روایت کو قائم رکھا۔ فراق کے علاوہ اور کون سا موضوع وہ اپنے لیے منتخب کر سکتا تھا۔

(آگ کا دریا)

لے لو۔ یہ لکھنؤ کی شے ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ کیوں کہ اس شہر کا یہ جادو ہے کہ یہ چھٹ جائے تو بے طرح یاد آتا ہے۔

(آگ کا دریا)

انھیں مسلسل یہ احساس ستاتا رہتا ہے کہ ان کا پشتینی وطن ہی ان کا اصلی وطن ہے، ان کا گھر ہے جہاں وہ اور ان کی آنے والی نسلیں انجام کار لوٹیں گی۔ جب تک وہ واپس نہیں آتے وہ وہاں رہ جھکتے رہیں گے، اگر جسمانی طور پر نہیں تو ذہنی اور روحانی طور پر۔ مہاجرین گے تو ان کی رو میں بھٹکتی رہیں گی۔ گھر کا تصور قرۃ العین کی تحریروں میں اہمیت کا حامل ہے۔ گھر جو خود اب یاد بن کے رہ گیا ہے۔ مقام دور مقام سفر کرنا لیکن کسی مقام کو اپنا نہ کہہ سکتا، ہمارے وقت کا المیہ ہے۔

یہ پاکستان کی عجیب ترین مخلوق ہے اور ہندوستان سے آئی ہے اور ملک کے ہر شہر، قصبے اور قریے میں پائی جاتی ہے۔ گراچی اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس قوم کا خاص ریکٹ چکر ہے۔ یہ قوم مہاجرین بن کر پاکستان آئی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ویزا بنوا کر خاندان کے بچے کچھ افراد سے ملنے ہندوستان جاتے رہتے ہیں جس کو اب تک یہ "گھر" کہتے ہیں یعنی گھر دراصل سندیلہ یا مراد آباد ہے، ملک پاکستان ہے۔

(آگ کا دریا)

یہ اسی کا گھر ہے۔ اسی گھر میں وہ برسوں سے رہتی آئی ہے۔ اس زمین پر وہ سب صدیوں سے جیتے اور مرتے رہے ہیں۔ یہ گھر، یہ باغ، یہ سرہاؤس، جھیل کے پار حق نظر تک پھیلے ہوئے کھیت اور چراگاہیں اور ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بہت دور چلے گئے اور اب کبھی ان جگہوں کی خاموش اچنائیت، ان کی چپ چاپ پکار سننے کے لیے واپس نہ آئیں گے۔

(کیلکٹس لینڈ)

وہ اپنے ہوم لینڈ کو خوش و خرم رکھنے کے ذمہ دار ہیں (کیوں کہ اس کی تباہی ان کی جڑوں کو

انہیں سمجھنے کی۔

انھیں اپنے تشخصوں کا شعور اپنے ہوم لینڈ کے حوالے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے اور اس میں قلبی و مذہبی شعور کا فرق رہتا ہے (اور اس کے لیے انھیں جبر و استبداد کا نشانہ بھی بننا پڑتا ہے)۔
 کسی تیلور کو بلاؤ، کسی جرمن یہودی کو پیش کر دو، کسی عرب پناہ گزین کو
 ہمارے سامنے حاضر کیا جائے، کسی پاکستانی مہاجر اور ہندوستانی شہر مار تھی کو آواز
 دو اور ان سب سے پوچھو کہ تمہارا جرم کیا ہے جس کی یہ سزا تم کو ملی۔

(آگ کا دریا)

جدیدیت نے گم شدگی کے احساس، منقسم ذات، اجنبی پن اور بیگانگی کی دہشت کو موضوع بنایا
 لیکن مابعد جدیدیت نے تو افتراق کو فلسفے کی شکل میں پیش کر کے اس پر رضا مندی کی مہر ثبت کر دی اور
 اس طرح ان تمام فکریات و نظریات اور تحریکوں کی پشت پناہی کی جو سماجی یکجہراؤ اور انتشار کو بڑھاتی ہیں
 کیوں کہ ان کی نظر میں لوگ Myth of Origin کا شکار ہیں۔ ہر چیز کو افسدہ کے حوالے سے دیکھنا
 مابعد جدیدی رویہ ہے لیکن قرۃ العین حیدر نے اس نظریاتی خانہ بندی سے الگ اپنی تخلیقی روش اختیار کی اور
 بتایا کہ مختلف ثقافتوں میں مماثلتیں بھی ہوتی ہیں۔

”اب کیا روبرو ہے۔“ کمال نے اپنے بابا سے پوچھا۔ ”گر بلا ہجرت کیجیے گا یا پاکستان؟“

”ہمیں رہوں گا۔“ انھوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ ”کوئی ہم بھگوزے ہیں؟“

— میں اپنے والد کا نقطہ نظر سمجھتا ہوں — مجھے صرف اس کا افسوس ہے
 کہ اس سر زمین میں ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ وہ ترک وطن کر کے سندھ
 اور بلوچستان کو اپنا ملک کیسے سمجھیں۔ بابا بوڑھے آدمی ہیں۔

(آگ کا دریا)

(۳)

کبھی مرکز کو مستحکم کرنے کے نام پر اور کبھی مرکزیت کے نام پر ہندوستان کے تصور کو معدوم
 کرنے کی کوشش نے یکجہراؤ کی صورت حال کو اور زیادہ سنگین بنا دیا ہے۔ اجتماعی نسیان انسانی زندگی کا بہت
 بڑا المیہ ہے۔ اس تصور کے دھندلانے سے پروردہ نسیان فرد کو نہ صرف مکانی انتقال کی جانب بلکہ روحانی
 خلا کی جانب بھی لے جاتا ہے۔ اس کی یادوں کو ماؤف کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ بقول
 میلان کنڈریا جبر کے خلاف جدوجہد درحقیقت یادوں کی فنا کے خلاف جہاد ہے۔ ایک فسطائی نظام کی سب
 سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح انسان کی یادوں کو منادے گیوں کے انھیں مٹا کر ہی وہ اپنے
 جھوٹ کے جال کو مضبوط کر سکتا ہے۔ قرۃ العین حیدر اپنے قارئین کو اجتماعی نسیان کے خطرے سے مسلسل

آگاہ کرتی رہتی ہیں کیوں کہ یہ مذہبی بنیاد پرستی اور قسطنطنیہ سیاست کا پیش خیمہ ہے۔ قرۃ العین حیدر بکھراؤ کی مختلف اشکال کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی حرکیات اور جدلیات پر غور کرتی ہیں اور اس تصور کی جانب بار بار اوتتی ہیں جسے ہندوستان کا ہی نہیں تمام نوع انسانی کا اجتماعی تصور کہہ سکتے ہیں، جو تمام تر جنگ و جدل اور لداوتوں اور نفرتوں کے باوجود انسانوں کے ذہن میں حرکت پذیر رہتا ہے۔ ہندوستان خطہ زمین نہیں، گوشت و ذہن ہے۔

یہ ہندوستان کیا تھا؟ اس کا شعوری طور پر اس نے کبھی تجزیہ نہیں کیا۔ بچپن سے وہ ہندوستان کا عادی تھا جہاں اس کے پُرکھے آٹھ سو سال سے پیدا ہوتے آئے تھے۔ ہندوستان ہستی ضلع کا وہ شہر تھا جہاں وہ اپنے بابا کے ساتھ گیا تھا۔ ہندوستان اٹاوہ کی کافی آلودہ درگاہ تھی۔ ہندوستان قدیم ذرا نیچے کی بوڑھی ماں تھی۔ ہندوستان بوڑھا حاجی بشارت حسین خانساں تھا۔ یہ ماتا کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا مسلمان بوڑھا ہندوستان تھا۔ اس کے علاوہ اس کی اماں اور خالائیں اور گھر کی دوسری بیٹیاں ہندوستانی تھیں۔ ان کی آپس کی بول چال، محاورے، گیت، رسمیں اور پرانی کہانیاں جو مغلایاں سناتی تھیں۔ ہندو پرانوں اور دیومالا کے قصے، مسلمان اولیا کے قصے، مغل بادشاہ کے قصے۔ یہ سب کمال کی ذہنی بیک گراؤ تھی۔

(آگ کا دریا)

اور یہ تصور مٹ گیا، دو ایک روز میں عدالت نے فیصلہ سنایا۔ "گھنٹشاں" متروک جائیداد قرار دے دی گئی ہے۔ دوسرے روز کمال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو لکھنؤ میں ریشم جی پایا۔ تیسرے دن پولیس آفیسر کوٹھی پر تالا ڈالنے کے لیے آگئے۔ چوتھے روز کمال رضائے ویزا ہوا اور اپنے بوڑھے والدین کو لے کر ٹرین میں بیٹھا۔ پانچویں دن ٹرین دہلی پہنچی۔ چھٹے دن ٹرین نے بارڈر کراس کیا۔ ساتویں روز کمال کراچی میں تھا۔ سات دنوں میں صدیوں کا سفر ختم ہو گیا۔ ہندوستان کا تصور بکھریا۔ اگر بکھراؤ کی مختلف صورتوں کو کسی ایک تاریخی سانچے کے حوالے سے دیکھنا ہو تو وہ ہے تقسیم۔

یہ تقسیم شدہ دنیا ہے۔ ملک، انسان، نظریے، روحمیں، ایمان، ضمیر، ہر شے کموروں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کر دی گئی ہے۔ یہاں ہر طرف سرحدیں ہیں۔ اس تقسیم شدہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے سرحدوں پر ہی مل سکتے ہیں روشن!

(آگ کا دریا)

کیا diaspora ہماری مشیت ہے؟ ایک منتشر معاشرے میں، ایک غیر نامیاتی دنیا میں، ایک

روایت سے عاری ثقافت میں، اخلاق و اقدار کے صحرا میں، ایک تشویش ناک حال میں ایک گم شدہ ماضی میں، ایک غیر یقینی مستقبل میں ہم کیسے تاریخ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو سمیٹتے ہیں اور اپنی روحانی اور جمالیاتی دنیا دریافت کرتے ہیں۔ قرۃ العین کے افسانے اور ناول اس تجربے کے گواہ ہیں۔ کسی بھی ادیب کو اگر اپنے زمانے کی تفتیش کرنا ہے تو اسے اپنے کلچرل ورثے کی زمان و مکاں میں بار بار اور از سر نو تجدید کرنی پڑتی ہے۔

میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ماضی کو duplicate نہیں کیا جاسکتا لیکن اسے repatriatize کرنا ضروری ہے۔ اسے یادوں کا مرگھٹ نہیں بنایا جاسکتا۔ وہ تاریخ کا محض حوالہ نہیں۔ سانپ کی آنکھ ہے جو ہر دور میں کھلی رہتی ہے، ہر دور کو دیکھ سکتی ہے، ناگ مٹی ہے جو ہر دور کو روشنی دیتی ہے۔ ہنمپک اور سجاتا ایسے کردار ایک ہی ہیں۔ اپنے ذہن کو انتشار سے محفوظ رکھو۔ ہری شکر، گوتم سے کہتا ہے۔ ہم اپنے رگ و ریشہ میں، اپنی ہڈیوں اور خون میں، اپنے پورے جسم، ذہن اور روح میں ہزاروں کروڑوں لوگوں کی صدیوں سے چلی آئی زندگی لیے ہوئے حال میں جیتے ہیں۔ کیا عجب پیراؤ کس ہے کہ جلا وطنی کے دور کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہر دور میں اس انتشار سے گزرنا پڑتا ہے۔

قرۃ العین حیدر نے اپنے ایک مضمون ”مایا بازار“ میں عبید اللہ سندھی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر مرد مجاہد وطن کی خاطر آدمی دنیا میں مارا مارا پھرتا تھا۔ انھیں ملک چھوڑنے کا حکم ملا اور وہ پھر اٹلی چلے گئے۔ ہمیں بدل بدل کر دوسرے ملکوں میں رہنا اور جان کی بازی لگا کر کسی سیاسی تنظیم کے احکام پر عمل کرنا، ان کا مقصد تھا۔ مارے گئے یا حسرت اور گم نامی میں مرے۔ ہمارے بہت سے آدرش وادی وانشیوروں نے اس امید پر اپنی زندگیاں جلا وطنی میں گزاریں کہ اصلی اشتراکی نظام کا یونو پیابھی جنم لے گا اور وہ ایک نیا ایک دن وطن بھی واپس جائیں گے۔ کزن تقی احمد سید جو پرانے قسم کے نیشنلسٹ اور بچپن میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں پڑھتے تھے، ۱۹۴۷ء میں پاکستان گئے۔ وہاں سے لندن، وہیں انھوں نے عمر گزار دی۔ آخری عمر انگریز بیوی اور لڑکی سے کہا کہ جامعہ نگر میں مکان کا بندوبست کر دیجیے۔ انھیں بتایا گیا کہ وہ جامعہ نگر کی گرد اور گرمی ہرگز برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن وہ مصر رہے۔ واپسی کا خواب دیکھتے دیکھتے اگلے سال راجی ملک عدم ہو گئے۔

لیکن حالات کس تیزی سے بدلتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے ذہنوں سے یادوں کو نکال کر پرے پھینک دیتے ہیں، گھر جن کے لیے ایک جذبہ باطل بن جاتا ہے، وہ اس قسم کے واقعات کا المیہ نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی انھیں اس کی حاجت ہے۔ اقدار اور احساسات کے زوال کی الم ناک داستان اگر سننی ہو تو ”ہاؤ سنگ سوسائٹی“ پڑھیے۔ جشید بھائی خود اس کلچر کے بارے میں سلمیٰ مرزا کو اپنے خط میں لکھتے ہیں:

آپ کو معلوم ہو چکا ہو گا کہ دنیا بڑی ذلیل جگہ ہے۔ میں بھی دنیا کا ایک فرد ہوں۔ آپ کے بھائی نے دنیا سے کچھوتا کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس

کی سزا بھگت رہا ہے۔ مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ بہت جلد اسے معلوم ہو جائے گا یا شاید معلوم ہو چکا ہو گا کہ اس کے تجربے، اس کی انتہا پسندی اور آئینہ لازم قطعاً غلط ہے۔ آج کی دنیا ایک بہت عظیم الشان بلیک مارکیٹ ہے جس میں ذہنوں، دماغوں، دلوں اور روحوں کی اعلیٰ پیمانے پر خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے فن کار، دانش ور، عینیت پرست اور خدا پرست میں نے اس چور بازار میں بکتے دیکھے ہیں۔ میں خود اکثر ان کی خرید و فروخت کرتا ہوں۔ میں یہ سب باتیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر بری ہو جائیں اور زندگی کی طرف سے کسی قسم کی مزید الوٹن اور خوش فہمیاں آپ کے دل میں باقی نہ رہیں ورنہ آپ کو مرتے دم تک مزید صدمے اٹھانے پڑیں گے۔

اس "مایا بازار" میں بکھر گئے لوگ، جنہیں آج بھی آدرش اور اقدار عزیز ہیں، مسلسل صدمے اٹھاتے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے، شہر بہ شہر، ملک بہ ملک، در بہ در، بے نام، بے گھر، بے مقام، جلا وطن بقول قرۃ العین حیدر "شاید یہ مسئلہ برصغیر تک ہی محدود نہیں، ساری تاریخ عالم میں سرحدوں کے جذباتی اور سیاسی تعینات، قوموں کی تشکیل اور نظریاتی اساس بہت جان لیوا رہی ہے۔ آج اس گھڑی بہت ہی خوف ناک ہو چکی ہے لیکن کوئی ایک فرد، افراد کا کوئی ایک گروہ بکھر بکھر کر بھی انسان کو اس کے آخری زوال سے بچا سکتا ہے!

I, who was, once the reason for the world's existence, am no longer, this sterile endsall. As the world darkens, the evil in me is dying. I understand alongwith prisoners, sufferers, survivors, it is no longer I, it is we. It is we who hold the secrets of existence, we who control the world, we.

(Patrick White. The Tree of Man)

"کیا یہ جلاوطنی کبھی ختم ہوگی؟"

"کیا ہم اپنے اپنے دماغوں میں محصور رہنے کے بجائے کبھی یا کبھی کے پھولوں کی آرزو میں نکل کھڑے ہوں گے۔" شاید۔

پرانے عہد نامے منسوخ ہوئے، کشوری نے آہستہ سے دہرایا۔ ہم اس طرح زندہ نہ رہیں گے۔ ہم یوں اپنے کو مرنے نہیں دیں گے۔ ہماری جلاوطنی ختم ہوگی۔ آج کی صبح ہے۔ مستقبل ہے۔ ساری دنیا کی تخلیق ہے لیکن کنول کماری تم اب بھی رو رہی ہو۔

(جلاوطن)

کیا کنول کماری ابد تک روتی رہے گی؟ یا اس کی جلاوطنی کبھی ختم ہوگی؟ کیا؟ کیا؟۔۔۔

۱۹۴۷ء میں قرۃ العین کا اولین افسانوی مجموعہ ”ستاروں سے آگے“ شائع ہوا تھا۔ اس کتاب کی اشاعت اور ہندوستان کی آزادی اور پاکستان کے قیام کے پچاس سال پورے ہو چکے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی تخلیقات اس عہد کی ایسی دستاویز ہیں کہ جب تاریخ کے مؤرخ باطل ثابت ہو چکے ہوں گے تو ان کی تحریروں آئینہ بن کر ہمارے دور کی صداقتوں کو آشکار کریں گی۔ ان تحریروں میں انسان کے بکھرے ہوئے جوالمیہ سب وہ ہر باضمیر ادیب کو چیلنج کر رہا ہے کہ کیا یہ صورت حال کبھی ختم ہوگی؟ یہ مضمون ہمارے عہد کی اس جلاوطنی کا تجزیہ ہے جسے قرۃ العین حیدر کی تخلیقات مسلسل پیش کرتی چلی آئی ہیں۔

منفرد پیش کش، نعتیہ ادب کا کتابی سلسلہ

نعت رنگ

مرتب: صبیح رحمانی

-----☆ رابطہ ☆-----

اقلیم نعت۔ ۵۲۵ ای، ٹی اینڈ ٹی فلیمنس فیز ۵، شادمان ٹاؤن نمبر ۲، نار تھہ کراچی

شمیم حنفی

منٹو: حقیقت سے افسانے تک

منٹو کی موت (۱۸ جنوری ۱۹۵۵ء) کے بعد سے لے کر آج تک، پچھلے بیالیس برسوں میں، ہمارے، حول اور ہمارے ادبی کچر کے ساتھ ساتھ، ہماری کہانی کا نقشہ بھی بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا ہے۔ کہانی کا مقصد، کہانی کی بنت اور بناوٹ، کہانی کی زبان، کہانی کار کے تجربے اور رول سے متعلق طرح طرح کے رویے سامنے آئے۔ نئے طرز احساس کے حساب سے فکری اور فلسفیانہ قسم کی بحثیں بھی بہت ہوئیں۔ کبھی کبھی تو یہ گمان بھی ہوا کہ تکنیک، تجربے اور تصورات کی بحث میں کہانی کہیں پیچھے چلی گئی ہے۔ خود کہانی لکھنے والا حاشیے میں جا بیٹھا ہے اور کہانی کے نقادوں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ انتظار حسین، قرۃ العین حیدر اور ضمیر الدین احمد، ان کے ہم عصروں کی کہانی، پھر ان کے بعد کی اردو کہانی میں کچھ نئی جہتوں کا اضافہ کرنے والوں، مثال کے طور پر نیر مسعود، خالد حسین، انور سجاد، بلراج مین، سریندر پرکاش، اکرام اللہ، حسن منظر کے مسئلے اس بحث سے الگ ہیں۔ مگر منٹو کے اپنے معاصرین میں بھی کرشن چندر، جنمیں ایشیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار کہا گیا، اور ان کے علاوہ دوسرے معروف اور بہتر لکھنے والے مثلاً سمیت، بیدی، حیات اللہ، انصاری، احمد ندیم قاسمی، غلام عباس، ممتاز مفتی، بلونت سنگھ اپنی انفرادیت اور فیر جمہوری تخلیقی طاقنت کے باوجود ہمارے عہد کے لیے ایک حوالہ نہیں بن سکے۔ یہ تمام افسانہ نگار منٹو سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ انھوں نے عام طور پر ایک تحفظ اور عافیت گوش زندگی گزاری اور ان سب نے منٹو سے کہیں زیادہ لمبی عمریں پائیں مگر آج ہم ان لوگوں کی باتیں یا تو سرے سے کرتے ہی نہیں یا کرتے بھی ہیں تو تاریخ کی دھند میں لپٹے ہوئے ایک حوالے کے طور پر۔ ہم ان کی چار چھ کہانیوں کو کہانی کے فن کی کچھ پائدار قدروں اور اصولوں کے واسطے سے بے شک یاد کرتے ہیں اور پریم چند کی طرح، ان سب کے تاریخی رول کو آج بھی تسلیم کرتے ہیں، ایک قیمتی ورثے کے طور پر لیکن اس عہد کے تخلیقی تقاضوں سے، اس عہد کے عام مسئلوں سے اور تجربوں سے انھیں جوڑ نہیں پاتے۔ ان میں کئی ایک کی بڑائی اس لیے قائم رہے گی کہ انھیں اب پڑھا نہیں جاتا مگر منٹو آج بھی ایک جیتا جاگتا سوال بنا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے

کہ منو کا معاملہ ان سب سے الگ کیوں ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ منو بیالیس سال، آٹھ مہینے اور سات دن کی زندگی پانے والے ایک شخص اور ایک افسانہ نگار سے زیادہ، ایک لیجنڈ اور ایک Myth کی شکل اختیار کر چکا ہے؟ اپنے آپ میں ایک کہانی بن گیا ہے، ایسی کہانی جو ہماری حیرتوں کو جگائے رکھتی ہے؟ وقت تا وقت ہمارے احساس پر دستک دیتی رہتی ہے؟ کچھ نئے لکھنے والے منو کو اسی روشنی میں دیکھتے ہیں اور اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ آج کی کہانی کو منو (اور کسی قدر بیدی) کے سائے سے بچ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ منو کی یہ زندگی سے دراز تر پر چھائیں، جب تک سامنے سے ہٹ نہ جائے، نئے لکھنے والوں تک ٹھیک سے نظر پہنچے گی ہی نہیں اور ان کے قدم قدامت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکے گا۔

ہر اچھی یا معنی کہانی، ایسی کہانی جس میں اپنے بل پر زندہ رہنے اور ہمارے شعور میں اپنے لیے ایک مستقل جگہ بنالینے کی صلاحیت ہو، اپنے سامنے پھیلی ہوئی دھند کی صفائی خود کرتی ہے۔ اپنے پڑھے جانے اور سمجھے جانے کی ضرورت کا احساس بھی خود ہی پیدا کرتی ہے۔ اپنی پرکھ کا ایسا پیمانہ بناتی ہے جسے آسانی سے توڑا نہ جاسکے۔ اپنی بصیرت اور اپنے پڑھنے والے کی بصیرت سے ایک ٹوٹ رشتہ قائم کرتی ہے۔ صرف اپنے مقصد کی بلندی اور پاکیزگی، اپنے اندر چھپے ہوئے علم اور اپنے مصنف کی نیک نیتی کے زور پر نہیں چلتی۔ کہانی کا مسئلہ 'سماجی علوم کی طرح صرف سمجھنے سمجھانے کا نہیں ہے۔ کہانی کارہم پر کچھ ثابت کرنا نہیں چاہتا، نہ اپنے گریبان سے کبوتر نکال کر دکھانا چاہتا ہے اور کوئی بھی کہانی صرف عقل استدلال کی طاقت پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اپنے ترقی پسند ہم عصروں کے مقابلے میں منو کے باقی رہنے کا سبب یہی ہے کہ منو نے کہانی میں نہ تو علم کا سہارا لیا، عقیدے کا، نہ آئینہ یا الو جی کا نہ کرتب بازی کا۔ منو کی طاقت اس کا مطالعہ اور تفکر نہیں بلکہ اس کا کھراپن اور سچائی ہے، منو کا تجربہ اور اوراک ہے، اس کی ہنرمندی ہے۔ منو کی کہانی کبھی جھوٹ نہیں بولتی اس لیے پڑھنے والوں کو پریشان کرتی ہے اور منو کی کہانی کا سچ بھی ایک نئی، انوکھی صورت میں اجاگر ہوتا ہے۔ مارسل پروست نے جو ایک بات کہی تھی کہ کائنات ہر بڑے فن کار کے ساتھ ایک بار پھر سے بنتی ہے تو منو کی کہانی کے ساتھ اصل معاملہ یہی ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کو اور ہر شخص کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اپنی فن کارانہ ضرورت اور طلب کے مطابق اسے ہمارے سامنے لاتا ہے۔ چنانچہ اپنی کہانی سے خود کو غائب کر دینے کے بعد بھی وہ ہماری آنکھ سے اوچھل نہیں ہوتا۔ منو کے معاصرین میں اور اس کے بعد بھی کسی دوسرے کہانی کار نے اپنی ہستی اور اپنی کہانی میں ایسا انوکھا تال میل پیدا نہیں کیا۔ منو کی پوری زندگی ایک کبھی نہ بچنے والی پیاس اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش کہی جاسکتی ہے اور اس کی تلاش ایک بے تابانہ اخلاقی معاشرتی اور فن کارانہ تلاش تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تلاش کی بنیادیں صرف جسمانی اور مادی نہیں تھیں۔ اس لیے منو کی کہانی اکبرے اور طے شدہ مقاصد اور معنوں کی کہانی نہیں ہے۔ ہم منو کی شخصیت کے جادو اور اس کے Myth

کو الگ کر کے بھی اس کی کہانیوں پر بات کر سکتے ہیں اور ان کی خوبیاں گنا سکتے ہیں۔ منو کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک کل وقتی ادیب کے طور پر زندگی گزاری۔ ۱۹۳۷ء سے پہلے اور بعد کے ایک ایسے دور میں منو نے اپنی بہترین کہانیاں لکھیں، جب ہمارے پیش تر ادیب اپنے معاشرے کے فلسفی اور راہبر بننے کے پلکر میں الجھے ہوئے تھے۔ نئی تخلیقی استعداد کے بجائے وہ صرف نظریاتی اشتراک اور وابستگی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا مرتبہ طے کرتے تھے۔ اس زمانے میں منو کے باہر ہی نہیں اندر بھی ایک پاگل کر دینے والی کش مکش جاری تھی۔ منو کی کہانی اسی لیے فقط ایک سماجی اور سیاسی آشوب کی کہانی نہیں ہے۔ تقسیم اور فسادات اور اس زمانے کی اجتماعی زندگی کے واسطے سے ہم منو کے موضوعات تک تو پہنچ سکتے ہیں مگر منو کی کہانی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک ایسی ذاتی و ستاویز کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا جسے منو نے اپنے آپ سے لائق کے ایک پتھرے احساس کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ اس سلسلے میں منو کے خطوں سے اور مضامین سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔ کچھ اقتباس:

میں خود بہت sentimental ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افسانوں میں sentiment زیادہ نہیں بھرنا چاہیے۔ آپ کے افسانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ sentiment آپ کی میخ تک پہنچ چکا ہے۔ اس کو دوبانے کی کوشش کیجیے۔

(بنام ندیم، مئی ۱۹۳۷ء)

میں اس افسانہ نگار کا قائل ہوں جس کی تخلیق دیکھنے کے بعد ہم کچھ دیر سوچیں۔

(بنام ندیم، مئی ۱۹۳۷ء)

زندگی کو اس شکل میں پیش کرنا چاہیے جیسی کہ وہ ہے، نہ کہ وہ جیسی تھی یا جیسے ہوگی اور جیسی ہونی چاہیے۔

(بنام ندیم، نومبر ۱۹۳۸ء)

یہ راجندر سنگھ صاحب بیدی کون ہیں؟ یہ بھی مٹی کے ڈھیلے معلوم ہوتے ہیں۔ خوب لکھتے ہیں۔ ان کے افسانے آپ غور سے پڑھا کریں۔

(بنام ندیم، جنوری ۱۹۳۹ء)

ندیم صاحب، ابھی تک میں جو کچھ چاہتا ہوں، نہیں لکھ سکا۔ پریشانیاں اس قدر ہیں کہ خیالات گنڈم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو سننے کے لیے کون تیار ہے۔

..... پر سوں بازار میں فٹ پاتھ پر ایک آدمی کو بیٹھے دیکھ کر دماغ میں

معا ایک افسانے کا پلاٹ آیا ہے۔

(بنام ندیم، اگست ۱۹۳۰ء)

ایک عرصے سے اپنے وجود کو تور کنیف کے الفاظ میں ”چھکڑے کے پانچویں بے معنی پیسے“ کے مانند فضول سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ کسی کے کام آسکوں۔ کھائی میں پڑی ہوئی اینٹ اگر کسی دیوار کی چٹائی میں کام آسکے تو اس سے بڑھ کر وہ اور کیا چاہ سکتی ہے۔

(بنام ندیم، اپریل ۱۹۳۱ء)

شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے خود کو کبھی ادیب کی حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ میں ایک شکستہ دیوار ہوں جس پر سے پلستر کے ٹکڑے گر کر کر زمین پر مختلف شکلیں بناتے رہتے ہیں۔

(بنام ندیم، فروری ۱۹۳۱ء)

میری زندگی ایک دیوار ہے جس کا پلستر میں ناخنوں سے کھرچتا رہتا ہوں۔ کبھی چاہتا ہوں کہ اس کی تمام اینٹیں پر اکندہ کر دوں۔ کبھی یہ جی میں آتا ہے کہ اس بلے کے ذہن پر ایک نئی عمارت کھڑی کر دوں۔ اسی ادھیر نبی میں لگا رہتا ہوں۔ دماغ ہر وقت کام کرنے کے باعث تھکا رہتا ہے۔ میرا نارمل درجہ حرارت ایک ڈگری زیادہ ہے جس سے آپ میری اندرونی تپش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

(بنام ندیم، فروری ۱۹۳۹ء)

منو صرف زندگی کا تماشائی نہیں، آپ اپنا تماشائی بھی ہے اور اپنی کہانیوں میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کیے بغیر ہمیں وہ جو تماشا دکھاتا ہے، اس میں منو کی اپنی ذات بھی شامل ہے مگر اس سب کے ہوتے ہوئے بھی منو نہ تو کبھی جذباتی ہوتا ہے نہ کسی بیرونی مقصد کو اس تماشے میں مداخلت کی اجازت دیتا ہے۔ منو اپنے پورے اعصابی نظام کی مدد سے اپنی مظلوم سچائی تک پہنچتا ہے، اپنے تجربے کو سمجھاتا اور دکھاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اعصابی عمل کی نگرانی کا فریضہ بھی انجام دیتا رہتا ہے تاکہ کہانی کہانی ہی رہے، یہ غلط یا اوپر سے لادے گئے کسی مینی فیسٹو کا بیان، اعلان اور اقرار نامہ نہ بن جائے۔ عام ترقی پسندوں کے برعکس، منو زندگی کے تمام معاملات میں، حقیقت کے صرف ایک تصور کی رہ نمائی قبول نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ تجربے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ حقیقت کے معنی بھی بدلتے جاتے ہیں۔ اس کی وہ معنوب اور بدنام کہانیاں — ”کالی شلوار“، ”بھواں“، ”بو“، ”ٹھنڈا گوشت“ اور ”کھول دو“، جن پر فاشی کے مقدمے چلے، حقیقت کے اُس تجربے اور تصور سے جڑی ہوئی ہیں جن کا سامنا کرنے کی ہمت، عام لوگوں کی بات تو الگ رہی، منو کے بہت سے معاصر ادیبوں میں بھی نہیں تھی۔ ان سب کے لیے،

حقیقت ایک روایتی اور رسمی ضابطہ تھی، اتفاق رائے سے طے کی جانے والی بات۔ منو کے لیے حقیقت اس کا اپنا شعور اور اس شعور کی گرفت میں آنے والی واردات تھی۔ منو کے شعور کی طرح، اس کی شخصیت بھی اندر سے بہت مضبوط تھی۔ یہ ظاہر بہت ملائم، ذرا ذرا سی بات کا اثر لینے والی اور چھوٹے سے چھوٹے مظہر کا اشیا اور اشخاص کی اہمیت کا احساس رکھنے والی لیکن اندر سے اتنی ہی روا دار اور سنگین بھی۔ ”ٹھنڈا گوشت“ اور ”کھول دو“ میں حقیقت کی ہول ناکی آج بھی پڑھنے والے کے حواس کو اور حسیّت کو تیز تر کر کے رکھ دیتی ہے لیکن منو نے یہاں جس تخلیقی ضبط سے کام لیا ہے اور اپنے آپ کو بے قابو ہونے سے بچایا ہے، اس کی کوئی مثال ہمیں اس عہد وحشت کی کہانیوں میں نہیں ملتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ منو اپنی ہستی کے ساتھ ساتھ اپنی کہانی کا بھی ایک منظم، گہرا، دیانت دارانہ شعور رکھتا تھا۔ کہانی کے فن کی بابت منو کے ہم عصر افسانہ نگاروں میں ایک بیدی کو چھوڑ کر کسی اور نے شاید بہت سوچ بچار کی ضرورت محسوس نہیں کی، اچھی کہانی اور بری کہانی کے فرق پر دھیان نہیں دیا۔ اسی لیے کسی اور کے یہاں منو ایسی گہری اور ذہین بصیرتیں بھی نہیں ملتیں۔ مضامین سے کچھ اقتباس:

ادب یا تو ادب ہے ورنہ ادب نہیں ہے۔ آدمی یا تو آدمی ہے ورنہ آدمی نہیں ہے، گدھا ہے، مکان ہے، میز ہے یا اور کوئی چیز ہے۔

(منو: ادب جدید)

آج کا ادیب ایک غیر مطمئن انسان ہے۔ وہ اپنے ماحول، اپنے نظام، اپنی معاشرت، اپنے ادب، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی غیر مطمئن ہے۔

(ادب جدید)

راجا صاحب محمود آباد اور ان کے ہم خیال کہتے ہیں: یہ سراسر بے ہودگی ہے، تم جو کچھ لکھتے ہو، خرافات ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل درست ہے اس لیے کہ میں بے ہودگیوں اور خرافات ہی کے متعلق تو لکھتا ہوں۔

چکی پسینے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکے کی ایک نلکیائی رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سوتے میں کبھی کبھی یہ ذرا دونا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔

میں ہنگامہ پسند نہیں۔ میں لوگوں کے خیالات و جذبات میں پہچان پیدا کرتا

نہیں چاہتا۔ میں تہذیب و تمدن کی چولی کیا اتار دوں گا جو ہے ہی تنگی۔ میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں درزیوں کا ہے۔

ذرا پوک آدمی ہوں، جیل سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ زندگی جو بسر کر رہا ہوں، جیل سے کم تکلیف وہ نہیں۔ اگر اس جیل کے اندر ایک اور جیل پیدا ہو جائے اور مجھے اس میں ٹھونس دیا جائے تو چنگیوں میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ زندگی سے مجھے پیار ہے۔ حرکت کا دلدادہ ہوں۔ چلتے پھرتے سینے میں گولی کھا سکتا ہوں۔ لیکن جیل میں کھنکھل کی موت نہیں مرننا چاہتا۔ یہاں اس پلیٹ فارم پر یہ مضمون سناتے سناتے آپ سب سے مار کھالوں گا اور آف تک نہیں کروں گا لیکن ہندو مسلم فساد میں اگر کوئی میرا سر پھوڑ دے تو میرے خون کی ہر بوند روتی رہے گی۔

میں آرٹسٹ ہوں۔ ادیتھے زخم اور بھندے گھاؤ مجھے پسند نہیں۔ جنگ کے بارے میں کچھ نگہوں اور دل میں پستول دیکھنے اور اس کو چھونے کی حسرت دبائے کسی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں مر جاؤں، ایسی موت سے تو یہی بہتر ہے کہ گلکھنا و کھنا چھوڑ کر ذہنی فارم کھول لوں اور پانی ملا دو دھ بیچنا شروع کر دوں۔ (ادب جدید، یکم جنوری ۱۹۴۴ء)

میرے افسانے تن و رست اور صحت مند لوگوں کے لیے ہیں۔ نارمل انسانوں کے لیے جو عورت کے سینے کو عورت کا سینہ ہی سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، جو عورت اور مرد کے رشتے کو استعجاب کی نظر سے نہیں دیکھتے، جو کسی ادب پارے کو ایک ہی دفعہ نگل نہیں جاتے۔

روٹی کھانے کے متعلق ایک مونا سا اصول ہے کہ ہر لقمہ اچھی طرح چبا کر کھاؤ، لعاب ذہن میں اسے خوب حل ہونے دو تاکہ معدے پر زیادہ بوجھ نہ پڑے اور اس کی غذائیت برقرار رہے۔ پڑھنے کے لیے بھی یہی مونا اصول ہے کہ ہر لفظ کو، ہر سطر کو، ہر خیال کو اچھی طرح ذہن میں چباؤ۔ اس کو لعاب

میں جو پڑھنے سے تمہارے دماغ میں پیدا ہو گا، اچھی طرح حل کر دو کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے، اچھی طرح ہضم ہو سکے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کے نتائج برے ہوں گے جس کے لیے تم لکھنے والے کو ذمہ دار نہ ٹھہرا سکو گے۔ وہ روٹی جو اچھی طرح چبا کر نہیں کھائی گئی، وہ تمہاری بد ہضمی کی ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہے۔

(منشور: تحریری بیان)

ہم جادو گروں کے منتروں اور ان کے توڑ کی باتیں کر سکتے ہیں، ہم عمل ہم زاو اور کیمیا گری کے متعلق جو منہ میں آئے کہہ سکتے ہیں، ہم دائروں، پائے جاموں اور سر کے بالوں کی لمبائی پر جھگڑ سکتے ہیں، ہم روغن جوئی، پلاؤ اور قورمہ بنانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچ سکتے ہیں، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہنر رنگ کے کپڑے پر کس رنگ اور کس قسم کے بنیں تجیں گے۔ ہم ویشیا کے متعلق کیوں نہیں سوچ سکتے۔

ویشیا کا مکان خود ایک جنازہ ہے جو سماج اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ اسے جب تک کہیں دفن نہیں کر لے گا اس کے متعلق باتیں ہوتی ہی رہیں گی۔ یہ لاش کلی سزی سہی، بد بودار سہی، متعفن سہی، بھیاکت سہی، گھناؤنی سہی لیکن اس کا منہ دیکھنے میں کیا ہرج ہے۔ کیا یہ ہماری کچھ نہیں لگتی۔ کیا ہم اس کے عزیز واقارب نہیں؟

(سفید جھوٹ)

ہم لکھنے والے پیغمبر نہیں۔ ہم ایک ہی چیز کو، ایک ہی مسئلے کو مختلف حالات میں مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور دنیا کو کبھی مجبور نہیں کرتے کہ وہ اسے قبول ہی کرے۔

ہم قانون ساز نہیں، محاسب بھی نہیں۔ احتساب اور قانون سازی دوسروں کا کام ہے۔ ہم حکومتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن خود حاکم نہیں بنتے۔ ہم عمارتوں کے نقشے بناتے ہیں لیکن ہم معمار نہیں۔ ہم مرض بتاتے ہیں لیکن دوا خانوں کے مہتمم نہیں۔

ہماری تحریریں آپ کو گزری اور کسبیلی لگتی ہیں مگر اب تک جو
منہاسیں آپ کو پیش کی جاتی رہی ہیں، ان سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ نیم
کے پتے کڑے سہی مگر خون ضرور صاف کرتے ہیں۔

(افسانہ نگار اور جنسی مسائل)

کہانی کے آرٹ اور کہانی کار کے رول اور منصب سے متعلق یہ باتیں کسی بھی طرح کے گھماؤ
پھراؤ اور پیچ سے خالی ہیں۔ منو نے کہانی کو اکیڈمکس (academics) کے جال سے نکال کر، کہانی اور
کہانی کار اور کہانی کا تجربہ فراہم کرنے والی زندگی کے آپسی رشتوں پر زور دیا ہے۔ انھیں رشتوں کی روشنی
میں منو نے اپنے اور اپنی کہانی کے سروکار کی نشان دہی بھی کی ہے۔ ان اقتباسات میں جو کچھ بھی کہا ہے اس
کے پیچھے مسئلہ صرف ادبی نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی انسانی مسئلہ ہے جس کی جڑیں کہانی کی جمالیات اور
زندگی کی سماجیات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں منو نے کہانی کار کے لیے سیکھنے (learning) کے جس
پروہس کی طرف توجہ دلائی ہے اس کا کوئی تعلق کتاب سے، فلسفے سے یا نظریے سے نہیں ہے۔ نئی کہانی
کے ظلم برداروں میں پڑھنے والوں سے دوری اور پڑھنے والوں کو متاثر کرنے سے جو معذوری دکھائی دیتی
ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ کہانی میں سیکھنے (learning) اور بھول جانے (unlearning) کی
سرگرمی کے مابین تال میل پیدا کرنا وہ نہیں جانتے۔ منو ہمیشہ محسوس واقعات اور اشخاص کے واسطے سے
زندگی کے بارے میں سوچتا رہا اور اس معاملے میں منو نے ارتکاز (concentration) کی جس صلاحیت کا
تہوت دیا ہے، اس کی مثالیں ہمیں پریم چند سے لے کر کرشن چندر، عصمت اور بیدی تک بس گنتی کی کچھ
کہانیاں میں ملتی ہیں۔ منو کے مشاہدے میں باریک بینی اور نوکیلا پن بہت ہے اور زندگی یا افراد کے وجود
سے جڑی ہوئی کسی بھی چیز کو وہ نظر انداز نہیں کرتا مگر ادھر ادھر کی میکرزوں تفصیلات اور جزئیات کے
ہجوم میں اپنے نقطہ ارتکاز اور اپنے تخلیقی نشانے (target) سے اس کی نگاہ کبھی ہٹتی نہیں۔ غیر ضروری
لفظوں سے، غیر ضروری چیزوں اور باتوں کے بیان سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، اسی لیے اس
کی کہانی میں تاریکی وحدت برقرار رہتی ہے۔ منو نہ تو اپنے آپ کو بکھرنے کی اجازت دیتا ہے نہ اپنی کہانی
کو۔ عصمت، بیدی اور منو کے برعکس روایتی ترقی پسندوں کے یہاں ہمیں جو انشا پر داری، بیان بازی،
جذباتیت، بلند ہنگامی، مبالغہ اور گھمراؤ دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہانی اور کہانی کار کے حدود کا
احساس ان کے یہاں ناپید ہے۔ لکھتے وقت انھیں اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ تھنا کہاں ہے۔ انھوں نے
زندگی کے آشوب سے زیادہ اس کے آدرشوں کو ذہن میں رکھا اور ان آدرشوں میں ایسے الجھے کہ اپنے
کرداروں کی جیت اور حیثیت بھی بھلا بیٹھے۔ ایسا نہیں ہے کہ منو کو تصورات کی عظمت کا احساس نہ رہا ہو
اور وہ انسانی جذبے یا خیال کو ایک حسیاتی حقیقت کے طور پر دیکھنے کی صلاحیت سے عاری ہو۔ منو کے لیے
حقیقت ایک احساس اور آگہی بھی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو منو اپنے اخلاقی موقف کے سلسلے میں اتنا حساس اور

چو کتنا رہتا لیکن اپنے اخلاقی موقف کے ساتھ ساتھ اپنے کرداروں کی صورت گری کے سلسلے میں بھی منٹو نے کبھی غفلت نہیں برتی۔ پریم چند کی سواتین سو کے قریب کہانیوں کو ملا کر منٹو کے تمام معاصرین کی کہانیوں کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو کسی اور نے اتنے جان دار، اتنے یاد رہ جانے والے، ہمیں بے چین اور بدحواس کرنے والے کردار وضع نہیں کیے جتنے کہ منٹو نے۔ منٹو کے یہاں یہ امتیاز اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اس کا شر (evil) کا اور اک بہت وسیع تھا اور شریا بدی کو منٹو نے صرف اندھیرے کی آماج گاہ کے طور پر نہیں دیکھا۔ بابو گوپی ناتھ، مہد بھائی، سہائے، مہی، شاردا، موذیل، ایشرنگھ، سلطان، سوگندھی، یہ سب کے سب تاریکی، گندگی اور گناہ کی منڈیر سے جھانکتے ہوئے کچھ روشن چہرے ہیں، فراق کے لفظوں میں دریائے معاصی کے کنارے پر اُگے ہوئے پودے۔ منٹو کو احساسات کی طاقت اور قیمت معلوم تھی مگر احساسات سے زیادہ دلچسپی اسے انسانوں سے تھی اور انسان اور انسانیت کے رسمی تصورات جنہیں روایتی ترقی پسندی نے، اور ہماری مدلل کلاس اخلاقیات نے رواج دیا تھا، منٹو کے حلق سے کبھی نیچے نہیں اتر سکے۔ انسان اور انسان دوستی کا جو خاکہ منٹو کے شعور نے مرتب کیا تھا، وہ خاصا پیچیدہ تھا۔ اس خاکے میں نیکی اور بدی کی لکیریں آپس میں گتھی ہوئی ہیں۔ منٹو نے لکھا تھا:

ہم رجائی ہیں۔ دنیا کی سیاہیوں میں بھی ہم اجالے کی لکیریں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ چٹکوں میں جب کوئی ٹلکھائی اپنے کوٹھے پر سے کسی راہ گیر پر پان کی پیک تھوکتی ہے تو ہم دوسرے تماشاویوں کی طرح نہ تو کبھی اس راہ گیر پر ہنستے ہیں اور نہ کبھی اس ٹلکھائی کو گالیاں دیتے ہیں۔

انسان ایک دوسرے سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ جو غلطی ایک مرد کرتا ہے دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ جب ایک عورت بازار میں دکان لگا کر اپنا جسم بچ سکتی ہے تو دنیا کی تمام عورتیں ایسا کر سکتی ہیں۔

جب کسی اچھے خاندان کی جوان، محمد ن مند اور خوب صورت لڑکی کسی مریل، بد صورت اور قلاش لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو ہم اسے ملعون قرار نہیں دیں گے۔ دوسرے اس لڑکی کا، منی، حال اور مستقبل اخلاق کی پھانسی میں لٹکا دیں گے لیکن ہم وہ چھوٹی، گرہ کھولنے کی کوشش کریں گے جس نے اس لڑکی کے اور اک کو بے حس کیا۔

(افسانہ نگار اور جنسی مسائل)

منٹو نے ہر رنگ میں حقیقت کا اور زندگی کا اثبات کرنا چاہا اسی لیے، دوسرے تمام افسانہ نگاروں کی یہ نسبت منٹو کو ایک کہیں زیادہ کٹھن اور لمبی آزمائش سے گزرتا پڑا۔ منٹو کی اپنی کہانی بھی ایک دہشتوں بھری اور گہبیر جسمانی اور روحانی جدوجہد کی کہانی ہے۔ ایسے مہیب تجربوں کا بوجھ اٹھانا کسی جعلی اور چھوٹی شخصیت کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ ایک ایسے دور میں جب کمٹی اور سکڑی ہوئی شخصیتوں، تجربے سے عاری تصورات اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے حقیر مقاصد نے کھرام مچا رکھا ہے، منٹو کی سی سچی اور جیتی جاگتی شخصیت کا ایک افسانے کے طور پر دکھائی دینا حیرانی کی بات نہیں ہے۔

البتہ، اس سلسلے میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ کہ منٹو کو ایک Myth کی حیثیت منٹو کے اپنے مداحوں اور منٹو کے تنقید نگاروں نے دی ہے۔ ان میں منٹو کے معترضین بھی ہیں اور مخالفین بھی۔ منٹو کے عہد میں ایسی ہی ایک اور Mythical Figure میراجی کی ہے۔ مگر اس فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ میراجی نے اپنی شخصیت کا خود اپنی شعوری اور غیر شعوری کوششوں سے ایک طلسم باندھا تھا، جب کہ منٹو بہ طور انسان اور منٹو کا لکھا ہوا افسانہ، دونوں خاصے شفاف ہیں اور انھیں یہ آسانی آر پار دیکھا جاسکتا ہے۔ یوں بھی کوئی جیتی جاگتی شخصیت اپنے آپ میں لیجنڈ نہیں ہوتی۔ دوسرے اسے لیجنڈ بنا دیتے ہیں!

منفرد و ممتاز افسانہ نگار اسد محمد خان کی کہانیوں اور تراجم کا نیا مجموعہ

غصے کی نئی فصل

قیمت: ۹۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

آج کتب خانہ: اے ۱۶، سفاری ہائوس، بلاک ۱۵، گلستان جوہر، کراچی۔ ۷۵۲۹۰

ضمیر نیازی

نیاز و نگار: فکرِ نو کے علم بردار

اگر میرے سامنے اردو کے تمام شعراے متقدمین و متاخرین کا کلام رکھ کر
(بہ استثنائے میر) مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو
میں بلا تامل کہہ دوں گا کہ کلیاتِ مومن دے دو اور باقی سب اٹھالے جاؤ۔
(انتقاریات اول دوم صفحہ ۱۱۲)

یہ مضمون غالباً کوئی پانچ دہائیوں قبل شائع ہوا تھا۔ اس وقت یہ خاصی چونکا دینے والی بات
تھی۔ دو بار پڑھ کر خیال آیا کیوں نہ دیوانِ مومن پر نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ مومن خاں مومن نے
نیاز صاحب کے بارے میں کچھ کہا ہے یا نہیں، یہ بات بہ ذاتِ خود چونکا دینے والی ہے، لیکن مومن کے
دیوان میں ایسا کوئی شعر نہ مل سکا جو نیاز صاحب کے نظریات کی ترجمانی کر سکے۔

”نگار“ نے اپنی زندگی کے ابتدائی دس سالوں میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان کے
تصور کے ساتھ ہی بلا کسی شعوری کوشش کے مرزا غالب کے دو اشعار ذہن میں آتے ہیں۔ ایک کا تعلق
نیاز صاحب کی ابتدائی زندگی سے ہے جب وہ ہنوز زیرِ تعلیم تھے۔ مرزا کے شعر سے پہلے نیاز صاحب کی سن
لیجیے۔ لکھتے ہیں:

میرے درس میں متعدد طلبہ تھے لیکن کس قدر عجیب بات ہے کہ ان میں
کوئی ایسا نہ تھا جو میری ہاں میں ہاں ملاتا۔ یہ سب کے سب رجعت پسندانہ اور
مقلدانہ ذہنیت رکھتے تھے، اور وہ مذہبی کتابیں اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ انھیں
سمجھیں بلکہ صرف اس کے لیے کہ انھیں پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ کہ اس
میں جو کچھ لکھا ہے، وہ وحی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں چون و چرا کی گنجائش

نہیں۔ ایک دن مولانا نے میرے والد سے شکایت کہ آپ کا لڑکا بڑا جھتی ہے اور کوئی بات آسانی سے اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ واضح رہے کہ اس وقت میری عمر تیرہ سال کی تھی۔

(”نگار، نیاز نمبر“ حصہ اول صفحہ ۲۹-۳۰، سال نامہ ۱۹۶۳ء)

آخری سانس تک نیاز صاحب بڑے ”جھتی“ ہی رہے اور کوئی ”بات آسانی سے سمجھنے“ پر اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکے، یہ عبارت پڑھتے ہی مرزا کا یہ شعر یاد آتا ہے:

بامیں میاویں اے پدر فرزند آزر را نگر

ہر کس کہ شد صاحب نظر دین بزرگاں خوش نہ کرد

(اے میرے والد محترم آپ مجھ جیسے نئے ذہن اور روشن خیال نوجوان سے نہ الجھیے اور نہ جھگڑائیگی، بلکہ مثال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش نظر رکھیے جنہوں نے ہمیں عملاً سمجھا دیا کہ جو لوگ صاحب نظر اور مستقبل میں ہوتے ہیں، انہیں پرانوں کی ڈگر اس نہیں آتی اور نہ انہیں یہ اچھا لگتا ہے۔)

نیاز صاحب علمی اور عملی میدانوں میں عمر بھر مقلدانہ اور رجعت پسندانہ ذہنیت سے برسرِ پیکار رہے اور کسی نظریے یا عقیدے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جب تک ان کے دل و دماغ نے اسے قبول نہ کیا ہو، چاہے اس کا تعلق مذہب و اعتقادات سے ہو یا سیاست و مدنیت یا ادب و تنقید سے۔

آزادی سے دو دہائیوں قبل اردو ادب کا کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جس نے ”نگار“ کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ ان میں سے بیش تر اس سے مستفیض ہوئے چاہے وہ نیاز صاحب کے خیالات سے اختلاف ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ نیاز صاحب کے خود تحریر کردہ چار مستقل ابواب (ملاحظات، استفسار و جواب، مراسلہ و مناظرہ اور مالہ و مالیہ) ہوا کرتے تھے۔ جن میں کردارِ ضم پر پھیلے ہوئے جملہ مذہب، نظریات و عقائد اور علوم و فنون کو عقل، تدبیر، فکر اور تحقیق کی کسوٹی پر پرکھ کر نیاز صاحب نے جو نتائج اخذ کیے، انہیں موثر دل پذیر، شستہ و شگفتہ انداز میں پیش کیا جس نے تین نسلوں کی ذہنی تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا اور انہیں ایک نئی سمت اور روشنی عطا کی۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ غیر منقسم ہندوستان میں نیاز صاحب نے آزادی فکر و نظر اور جرأتِ مندانہ روایات کو پروان چڑھایا جو ملک میں صحت مند افکار اور روشن خیالی کی تحریکوں کے لیے چراغِ راہ ثابت ہوئیں، وہ غفور و درگزر سے تو کام لے سکتے تھے، لیکن اپنے نظریات، عقائد اور اصولوں پر انہوں نے مصلحت پسندی یا سودے بازی سے ہرگز کام نہیں لیا۔ مصلحت اور سودے بازی جیسے الفاظ ان کی لغت میں جگہ نہ پاسکے۔

نیاز صاحب نے جدید علوم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ تعصب، تنگ نظری اور کٹھ ملائیت کے

خلاف بڑے زور شور سے اعلان جنگ کیا۔ نتیجتاً سارے ملک کے علما اور اکابر نے ان کے خلاف کفر و الحاد کے فتوے صادر کیے اور عوام کو ان کے فتنے پر اکسایا۔ بہ قول نیاز صاحب: ”چوں کہ تعلیم یافتہ طبقہ میرے ساتھ تھا، اس لیے میری جان بھی محفوظ رہی اور ”نگار“ کی اشاعت پر بھی اس کا اثر نہیں ہوا۔“

(ایضاً)

یہاں دو سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں۔ یہ واقعہ ۶۵ سال قبل پیش آیا تھا، جب کہ ملک ابھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مسلمانوں میں تعلیم عام نہ تھی (جتنی آج ہے کم و بیش وہی تناسب تھا) روشن خیالی اور حریت فکر کی لہ بھی ابھی تیز نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود نیاز و نگار کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ (۱) کیا اس معاشرے میں تحمل و رواداری اور صبر و ضبط کی روایات موجودہ عہد کے مقابلے میں زیادہ تھیں؟ (۲) بغرض محال اگر آج کوئی دوسرا نیاز پیدا ہو جائے اور نگار نو وجود میں آئے تو ظاہر ہے کہ علما اور اکابر کا کیا رد عمل ہو گا، ہم سب اس سے بہ خوبی واقف ہیں۔ اس صورت میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے اور دانشوروں کا کیا رویہ ہو گا؟ صحافی دوستوں کے رویے کا تو ہمیں بہ خوبی علم ہے کہ گزر چکی ہے یہ لیل و نہار ہم پر بھی۔ یہ آپ دانش ور حضرات کے لیے غور طلب مسئلہ ہے اور ہم سب سے دعوت فکر چاہتا ہے۔ اس جملہ معترضہ پر معذرت کا طلب گار ہوں۔

آخر نیاز صاحب نے مذہب کی ایسی کون سی توضیح، تشریح و تعبیر پیش کی کہ ان پر عتاب نازل ہوا۔ ان کی تحریروں سے تو پتا چلتا ہے کہ نیاز صاحب کے نزدیک:

☆ مذہب کا اصل مقصد اصلاح اعمال، تصفیہ اخلاق اور تزکیہ نفس کے علاوہ کچھ نہیں۔ (من و یزداں صفحہ ۵۷)

☆ حقیقی سادگی، بلند نظری، فراخ دلی اور علوئے نگاہ، یہ ہیں اسلام کے چار عناصر ترکیبی۔ (ایضاً صفحہ ۸۵)

☆ اسلام ہم کو ہر ہر موقع پر غور و فکر، تامل و تدبیر کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ ہم کو بتاتا ہے کہ مذہب کی اصل روح نظام عالم پر غور کرنا، کائنات اور اس کے مظاہر و آثار کو دیدہ نقد و اعتبار سے دیکھنا ہے۔ (ایضاً ۲۱۹)

اسلام کی یہ تعبیر و تفسیر کلام الہی کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس پر چودہ صدیوں قبل عرب کے صحرائیوں نے عمل پیرا ہو کر فراعنہ مصر و اکا سرعہ عجم کو سرنگوں کر لیا تھا۔ دراصل یہ معرکہ آرائی، علم و حکمت، اور جہل و جبر کے درمیان تھی۔ فکر، تعقل اور تدبیر کی جنگ نقد پر، توکل و تقلید کے خلاف تھی۔ اور یہ تصادم ناگزیر تھا۔ نیاز صاحب کی یہ بات کیسے برداشت کی جاسکتی تھی؟

”نگار“ کے پہلے ہی شمارے میں، جو سادہ بھی تھا اور باوقار بھی، اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ ”نگار“ خالص ادبی پرچہ نہیں ہو گا۔ لہذا اس کا ہر شمارہ زندگی کے مختلف شعبوں اور موضوعات پر

مشتمل علوم و فنون کا ایک ایسا نگار خانہ تھا جس نے نہ صرف اپنے قارئین کے ادبی ذوق کو تسکین عطا کی بلکہ نئی نسل میں ادبی بصیرت، سیاسی شعور اور عصری آگہی پیدا کی۔ ملاحظیات اس کی جتنی مثال ہیں۔ ان اداروں میں حالات حاضرہ (جن میں ملکی اور بین الاقوامی مسائل بھی شامل ہیں) سے لے کر نئی اور اہم مطبوعات پر تبصرے تک شامل ہوا کرتے تھے۔ ملاحظیات کے لیے دو صفحات مخصوص تھے۔ جن میں سیاست و دوراں کے کبھی ایک اور کبھی دو موضوعات پر نیاز صاحب کا مبسوط اور بے لاگ تبصرہ ہوا کرتا تھا جو ان کی سیاسی سوچہ بوجھ اور بصیرت کی غمازی کرتا تھا۔ دوسرا ادارہ عموماً اتنا مختصر کہ بعض اوقات چند سطروں پر ہی مشتمل ہوا کرتا تھا۔ یہاں ایک ایسا اقتباس پیش کیا جا رہا ہے جس میں انھوں نے پاکستان سے متعلق جو پیش گوئی ۱۹۵۵ء میں کی تھی وہ ۱۹۶۵ء میں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ ستمبر ۱۹۵۵ء کے ملاحظیات کا پہلا جملہ ملاحظہ فرمائیں۔

پاکستان کا بغداد پیکٹ (جو بعد میں سینٹو کہلایا) میں شامل ہونا مشرق وسطیٰ میں برطانوی پالیسی کے لیے مفید ہو یا نہ ہو، لیکن خود پاکستان کے لیے یقیناً ضرر رساں ہو گا:

یہ ادارہ صرف ایک پیرا گراف پر مبنی ہے، کل دس سطریں۔ زبان پر عبور ہو اور حالات حاضرہ پر مضبوط گرفت تو دس سطروں میں بھی مدعا بیان کیا جاسکتا ہے۔ یہ صورت دیگر دس صفحات بھی ناکافی ہیں۔ اپنے اپنے علم اور ظرف کی بات ہے۔

تخلیقات نگار نے نہ صرف اپنے قارئین کی راہیں متور کیں بلکہ ادبی رسائل کو بھی علمی مذاق سے روشناس کرایا۔ "نگار" کے اجرا کے بعد جو نئے رسائل وجود میں آئے انھوں نے کسی نہ کسی سطح (ہیت، وضع، ترتیب) پر اپنے پیش رو کا اثر قبول کیا۔ اس طرح نیاز صاحب نے مجلاتی صحافت کو طرز نو سے متعارف کرایا۔ "نگار" غالباً اردو کے ان چند رسائل میں ایک تھا جو مالی اعتبار سے نہ صرف یہ کہ خود کفیل تھا بلکہ نیاز صاحب اور ان کے اہل و عیال کا ذریعہ معاش بھی۔ "نگار" کے ۷۵ سالہ دور میں کبھی نہ تو اہل قلم سے تخلیقات (بیش تر مضامین نیاز صاحب کے خود تحریر کردہ ہوا کرتے تھے) اور نہ اپنے قارئین یا اہل ثروت سے چندہ یا بقایا جات ادا کرنے کی استدعا کی۔ دوسرے شعبوں کی طرح اس میدان میں بھی نیاز و نگار کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ سب ایک فرد واحد کی عالمانہ بصیرت، وسیع النظری اور وسیع القسی کے باعث عطاءے ایزدی ہے۔

نیاز صاحب نے زمانے کی روش کے مطابق صرف فارسی اور عربی علوم پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ انگریزی زبان میں بھی اتنی مہارت حاصل کر لی کہ مغرب کے فلسفہ و الہیات کے اوق مسائل پر بھی دسترس اور گرفت پیدا کی۔ وسیع اور متنوع مطالعے نے جہاں ان میں جامعیت اور قاموسیت پیدا کی وہیں وسعت قلب و نظر نے ان میں صبر و تحمل کے ساتھ تنقید و تنقیص، الزام تراشی اور دشنام طرازی کو سکون کے ساتھ برداشت کرنے کی قوت بھی عطا کی۔

ایک اور بات بلا خوف تردد یہ کہی جاسکتی ہے کہ ”نگار“ وہ واحد رسالہ تھا جس میں مخالفین کے وہ مضامین بھی شائع کیے جاتے تھے جن میں مدیر کے خلاف توہین اور تضحیک آمیز لہجہ اور زبان استعمال کی جاتی تھی۔ نیاز صاحب آزادی تحریر و فکر کے علم بردار ضرور تھے، اجارہ دار نہیں تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے معاشرے میں سرے سے اختلاف رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ بیش تر لوگ اختلاف رائے کو توہین، عداوت، مخالفت اور دشمنی پر محمول کرتے ہیں۔ تنقید و تنقیص ہم معنی الفاظ ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس نے پاکستان میں جمہوری روایات کو پھینے ہی نہیں دیا۔ ہمارے ہاں کچھ ”گنوماتائیں“ ہیں جنہیں ہم نے Sacred Cows کا درجہ دے رکھا ہے، وہ سب حرف نقد سے بلند و بالا ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود ہماری عطا کردہ وردی میں ملبوس ہیں اور وہ بھی جن کے ہاتھوں میں میزانِ عدل ہے۔ ابھی کوئی دو ماہ قبل آئین میں چودھویں ترمیم بلا بحث و مباحثہ صرف نصف گھنٹے کی قلیل مدت میں منظور کی گئی، جس کے ذریعے سیاسی وفاداری تبدیل کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، ساتھ ہی اراکین اسمبلی پر اپنی جماعت سے اختلاف رائے کے تمام دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ دیگر اس ترمیم کے ذریعے دستور زبان بندی نافذ کر دیا گیا ہے۔ ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیے کہ اس کا اطلاق صرف اور صرف ان محترم خواتین و حضرات پر ہو گا جنہوں نے اس کی منظوری دی ہے۔ جن میں دخترانِ مشرق اور فرزندانِ پاکستان بھی شامل ہیں۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پارٹی سے بے وفائی پر ضرور پابندی عائد کیجیے لیکن خدا را آزادی رائے کے بنیادی حق کو پامال نہ کیجیے زباں بندی تو جمہوریت کی روح کے منافی ہے، اس سے تو فسطائیت کی بو آتی ہے۔

ہمارے بیش تر مدیرانِ کرام، دانش ورانہ نام ور اور علمائے دین آزادی فکر و تحریر کے ضرور دلدادہ ہیں، صرف اپنی اور اپنی ذات کی حد تک، اس کے برعکس نیاز صاحب والٹیر (Voltaire) کے اس مقولے سے نہ صرف بہ خوبی واقف تھے بلکہ اس پر ہمیشہ عمل پیرا بھی رہے جسے ہم میں سے بیش تر لوگ فراموش کر چکے ہیں:

I disagree of what you say; I will defend to the death, your right to say it.

نیاز صاحب کا قول ہے: ”اگر آپ اپنی حرمت چاہتے ہیں تو دوسروں کی حرمت کیجیے۔“ عصری آگہی، وسعتِ مطالعہ اور دل و نظر کی کشادگی نے ان میں ایک ایسی قابلِ ستائش خصوصیت پیدا کر دی تھی جو پرانی نسل کے لوگوں میں کم یاب اور ہماری چیز ہی تک پہنچ کر نایاب ہو چکی ہے اور وہ خوبی تھی ان کی ادبی فراخ دلی۔ انہوں نے اپنے ہم عصر رسائل کی خوبیوں کے اعتراف میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا بلکہ کشادہ دلی سے ان کی تعریف و تحسین کی۔ یہاں تک کہ ”نگار“ کے مقابلے میں ”ہمایوں“ کے ایک

امتیازی وصف کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :

رسالہ ”ہمایوں“ اور ”نگار“ کی ابتدا اساتھ ساتھ ہوئی، جس طرح ”نگار“ نے ایک روش قائم کرنے کے بعد اس کو ترک نہیں کیا، اسی طرح ”ہمایوں“ نے بھی اپنا سمت مقصود نہیں بدلا۔ بلکہ اس کو یہ امتیاز زیادہ حاصل ہے (”نگار“ کے مقابلے میں) کہ وہ تصاویر بھی شائع کرتا ہے جن میں ایسے ذوق کا پتا چلتا ہے۔

اسی طرح ”نیرنگ خیال“، ”مخزن“، ”زمانہ“ اور دیگر رسائل کی خوبیوں کو سراہا۔ جب کہ کئی جرائد معاصرانہ چشمکوں کی وجہ سے ایک دوسروں پر یکپہنچا اچھالنے اور تضحیک و توہین سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔

نیاز صاحب شاعر بھی تھے اور افسانہ نگار بھی۔ دوسری صنف میں ان کا شمار اپنے عہد کے ممتاز تخلیق کاروں میں ہوا کرتا تھا۔ ”ادب لطیف“ کے دو موجودوں میں سجاد حیدر یلدرم کے ساتھ نیاز صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ اس عہد پر رومانیت چھائی ہوئی تھی۔ جمالیات، عینیت پسندی کے نام سے جو ادب تخلیق ہو رہا تھا خاصے عرصے تک اس کی پذیرائی ہوئی، لیکن ۱۹۲۵ء کے بعد نیاز صاحب اور ان کے حلقہ احباب میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ جو ادب وہ اور ان کے گردہ کے لوگ تخلیق کر رہے ہیں وہ پاکدامن نہیں ہے۔ اپنے ایک خط میں نیاز صاحب لکھتے ہیں :

اب ہماری اور آپ کی افسانہ نگاری کا دور ختم ہوا۔ پچھلے چند سال کے اندر جو انقلاب اس فن میں ہوا ہے اس کو نباہنے کے لیے جس آزاد روی اور کھل کھیلنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں آپ کو نصیب نہیں۔ اس سے قبل افسانہ نگاری نام تھا صرف خیال سے لذت اندوز ہونے کا، لیکن اب وہ عملی زندگی کی چیز ہے۔ پہلے تصور سے کام چل جاتا تھا جس کے لیے محض فرصت و رکار تھی، اب معاملہ حقائق کا ہے جس کے لیے خاک چھاننا ضروری ہے۔

(”نگار“، نومبر ۱۹۹۱ء۔ یادگاری خطبہ ۱۹۹۱ء)

روح عصر سے آگہی، سیاسی بصیرت اور فکری میلانات کے پیش نظر نیاز صاحب آنے والے دور کے قدموں کی آہٹ سن رہے تھے۔ چنانچہ ۱۹۳۶ء میں وہ ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں شرکت اور مقالہ پڑھنے پر رضامند ہو گئے۔ لیکن نوجوان منتظمین کی بدانتظامی نے عین وقت پر کچھ ایسی غلط فہمی پیدا کر دی کہ نیاز صاحب اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ سید سجاد ظہیر نے اپنی کتاب ”روشنائی“ میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی۔

نیاز صاحب کسی جماعت سے وابستہ نہیں تھے لیکن نئے لکھنے والوں سے بجائے حسد و رقابت کے ان کی دل کھول کر حوصلہ افزائی کی، اور خلوص و شفقت کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ اس

وقت افقِ ادب پر کھپ کی کھپ ایسے برگزیدہ اور نامور دانشوروں کی ہی ہے جنہیں نگار و نیاز نے ادبی دنیا سے متعارف کرایا۔ ان میں جہاں فراق گورکھپوری اور سید احتشام حسین جیسے عظیم تخلیق کار شامل ہیں وہیں ایسے حضرات بھی شامل ہیں جنہوں نے ادب کے میدان کو تیاگ کر دوسرے شعبوں میں نام وری حاصل کی۔ صرف دو مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ لطف اللہ خاں عدیل کے پہلے اور آخری افسانوں کے مجموعے ”پہلو“ کا ان الفاظ میں تعارف کرایا ہے :

زندگی کے یہی دو رخ (روشن اور تاریک) ہیں جن سے ہمیں روزانہ واسطے پڑتا ہے۔ لیکن کم لوگ ہیں جو ان کے فرق و امتیاز کو سمجھتے ہیں، چہ جائے کہ دوسرے کو سمجھنا کہ یہ اور زیادہ مشکل کام ہے۔ عدیل صاحب نے اسی مشکل کام کو انجام دیا ہے اور نہایت خوبی کے ساتھ۔ افسانے اپنے پلاٹ، جذبات، زبان اور بیان کے لحاظ سے بہت دلچسپ ہیں۔

(”نگار“، لکھنؤ۔ نومبر ۱۹۳۵ء)

بھوپال کے ایک نوجوان شاعر کا یوں تعارف کرایا :

بھوپال کی فضائے شاعری کا ایک درخشاں انجم اختر بھوپالی (اختر سعید خان) کے حسن تغزل اور والہانہ لب و لہجہ کی خصوصیات کا احاطہ تو تفصیل طلب ہے۔ فی الحال ان کا کلام ملاحظہ کیجیے۔

(”نگار“، لکھنؤ۔ مارچ ۱۹۵۶ء)

لطف اللہ خاں عدیل ”نگار“ کے ذریعے دنیائے ادب سے متعارف ہوئے۔ اب عدیل تو نہیں رہے، لیکن ادب و ساز و آہنگ کا ایک ایسا بے عدیل نگار خانہ چھوڑ جائیں گے جو پاکستان و ہندوستان میں اپنی عدیل آپ ہے۔ سنا ہے اختر سعید خاں سخن در سے بڑے صحافی ہیں۔

نیاز صاحب میں ان تمام خوبیوں اور خصوصیات کے ساتھ وہ تمام انسانی کم زوریاں بھی تھیں جو ہم سب میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ۔ انسان تو خوبیوں اور خامیوں کا مرکب ہے۔ نیاز صاحب جو کبھی لڑتے رہے۔ علمائے کرام سے ان کی معرکہ آرائیوں میں جہاں تہہ برد اور تعطل کو دخل تھا وہیں ”چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد“ والی ادا بھی پائی جاتی تھی۔ پھر ذاتی پسند اور ناپسند میں بھی انتہا پسند تھے۔ نیاز صاحب سخن در تو تھے ہی، سخن فہم و سخن شناس بھی بلا کے تھے، لیکن مومن کی طرف داری میں یقیناً سخن گسترانہ بات آن پڑی ہے۔ جوش پر علی اختر حیدر آبادی کو ترجیح اور نگار کا ”جگر نمبر“۔۔۔۔۔ ناظرہ سر بہ گریباں ہے اسے کیا کہیے۔

نیاز صاحب نے جیسا کہ عرض کیا گیا تین نسلوں کی ذہنی تربیت کی اور صحت مند و زندگی بخش قوتوں کے لیے راہ ہموار کی، ساتھ ہی آزادی فکر، روشن خیالی اور خرد افروزی کے پرچم کی بلندی کے لیے

بڑی ہنگامہ خیز زندگی گزاری۔ یہاں غالب کا دوسرا شعر یاد آتا ہے:

آغشتہ ایم ہر سر خارے بخونِ دل

قانونِ باغبانی صحرا نوشتہ ایم

(میں نے صرف یہی نہیں کہ پھولوں اور پودوں کی آب یاری کی ہے، بلکہ باغیچے کے ایک

ایک کانٹے اور کانٹے کی ایک ایک نوک کو اپنے خونِ دل سے سینچا ہے۔ اس طرح میں نے

صحرا کو گلستاں میں تبدیل کرنے کا اصول و قانون مرتب کر دیا ہے۔)

☆☆☆

۵۰ سالہ اردو غزل کی نمائندہ دستاویز

سہ ماہی ارتکاز

کا غزل نمبر عنقریب شائع ہو رہا ہے۔

مدیران: راغب شکیب۔ سیما شکیب

-----☆ رابطہ ☆-----

ایف ۲ / ۸۳ مارشن کوارٹرز جہانگیر روڈ، کراچی۔ ۷۴۸۰۰

قاضی قیصر الاسلام

تصویرِ زماں اور فلسفہِ مظہریات

(بحوالہ ہسرل)

بیسویں صدی کے یورپی فلسفے کی تاریخ میں ایک عام نقطہ نظر جو پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ مغربی فکری تمدن میں اس صدی کے دوران "تاریخیت" (Historicism) اور "نسبیت" یا "اضافیت" (Relativism) کا فکری رجحان ضرورت سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس صدی کے آغاز میں ہی جرمن فلسفی ایڈمنڈ ہسرل اس شدت پسندانہ فکری صورتِ حال سے فکری الجھنوں کا شکار ہو گیا اور اس شدت پسندانہ فکری صورتِ حال کے حل کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ اور بالآخر یہ فلسفی اپنی اس جستجو میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہا۔ لہذا ہسرل نے دنیائے علم و دانش کے سامنے ایک ایسا مظہریاتی طریقہ فکر پیش کیا جس کے تحت فلسفے کو اُس کے اتمام و اختتام تک پہنچائے جانے کے علاوہ فلسفیانہ صداقتوں کو غیر متنازع قرار دیے جانے کی خاطر خواہ اور وافر ضمانت فراہم کیے جانے کا امکان واقعی پیدا ہو سکے۔ مظہریات (Phenomenology) سے اس فلسفی کی مراد ایک ایسے راست تجربی عمل سے تھی جس تجربی عمل کے دوران "اشیائے عالم" (Things) خود کو ہمارے سامنے لے آتی ہیں۔ اور پھر ان اشیاء سے متعلق ہمارا تجربہ ان اشیاء سے متعلق جو توصیفی تفصیل ہمیں فراہم کرتا ہے، اس توصیفی تفصیل (description) کے جوہر یا نچوڑ (essence) سے ہمیں کما حقہ روشناس کرانا اس مظہریاتی فکری طریق کا اصل وظیفہ فکری ہے۔ ہسرل کی پیش کردہ اس مظہریاتی فکری تحریک کا "اصل الاصول" جس کی حیثیت ایک "فکری نعرے" (intellectual slogan) یا ایک "فکری احتجاج" کی ہو گئی، ہسرل کی فکر کا یہی بنیادی اصول اس کی پوری فکر کی عمارت کا "سنگِ بنیاد" ثابت ہوا۔ اس فکری تحریک کا "اصل الاصول" مندرجہ ذیل ہے:

Relativism: نسبیت یا اضافیت: یہ نظریہ کہ انسانی علم صرف اشیاء کی باہمی نسبتوں تک ہی محدود ہے۔ (راقم العرف)

”اشیا جیسی کہ وہ ہیں۔۔۔۔۔ اُن کی طرف لوٹ جاؤ یا ”اشیائے کماہیہ“ سے رجوع کرو

”(Back to the things ----- themselves)

ہسرل نے اپنا یہ ”فکری نعرہ“ اس لیے دیا کہ مظهریاتی فکر، تمام تر ”مابعد الطبیعیاتی تشکیلات“ یا ”ایقانات“ (Metaphysical Constructs or Beliefs) کو ”ذرونِ قوسین“ (brackets) رکھتی ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ ان ایقانات و تشکیلات کو معطل کر کے، اشیا جیسی کہ ”وہ ہیں“ (اشیائے کماہیہ)، انھیں اسی طور پر زیرِ غور لاتی ہے۔ گویا مظهریاتی فکری عمل، ہمیں صرف اُن ہی اشیا کو دکھاتا ہے جو ہمارے راست تجربی عمل کے دورِ ان ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس فکر کے تحت جو بھی نتائج سامنے آتے ہیں وہ تمام تر ممکنہ شکوک و شبہات سے ماوراء (پاک) یا اپنی نوعیت میں بدیہی و مسلم (apodictic) ہوتے ہیں۔

ہسرل کی فکری مساعی ان دنوں اپنے شباب پر تھی اور اسی زمانے میں اس کا ایک شاگرد و رشید مارٹن ہائیڈیگر جو ابھی نوجوان تھا اور فکری دنیا پر اس کی فکر کے اثرات ابھی اس قدر غالب نہ تھے، تاہم اس کی فکر بتدریج اپنی پیش رفت میں زور پکڑتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اس نوجوان فلسفی نے اپنے استاد ہسرل کی مظهریاتی فکر پر سوال قائم کیے اور یہ پوچھا کہ آیا ہسرل کے فکری منصوبوں میں اس قدر جان ہے کہ وہ آئندہ آنے والے زمانوں میں اپنا کوئی فکری و علمی منصب و مرتبہ حاصل کر سکے۔ گویا ہائیڈیگر کی فکر میں ایک نیا اور تازہ تشریحی موڑ، اُس کے اسی سوال سے پیدا ہوا۔ لہذا ہائیڈیگر کے اسی فکری رخ کو اس کی فکر کا سب سے توانا عنصر خیال کیا جاتا ہے اور اسی فکری توانا عنصر کی بنیاد پر ہائیڈیگر کی ”ہرمینیاتی وجودیات“ (Hermeneutic Ontology) کی پوری عمارت استوار ہوئی ہے۔۔۔۔۔ ہائیڈیگر نے اپنی ہرمینیاتی وجودیاتی فکر کی اساس پر ہی انسانی تجربے کی اس تکلیف وہ صورتِ حال کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے تحت انسانی حیات کا ہر لمحہ ”حواسِ خمسہ“ کا پابند ایک لمحہ ہوتا ہے، جس پر تاریخی ثقافت و تمدن کا دبیز رنگ ہمیشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور انسانی زندگی بے کم و کاست تحدیدیت، دنیاویت، دنیا یا معاملاتیاتِ حال (Finitude, Worldliness) کے زیرِ اثر ہر گاہ و ہر جا گزر بسر کے مراحل سے گزرتی رہتی ہے اس لیے لازم یہ ہے کہ انسانی حیات کو حالات و واقعات کی تشویش ناک صورتِ حال کے تناظر میں رکھ کر ہی دیکھنا اور پرکھنا چاہیے۔ گویا ”انسانی لمحہ“ اپنے حالات میں گھرا ہوا ایک ”وجود وہاں موجود“ یا ”دازائن“ ہے۔ تشویش کے اس عالم بے کراں سے کبھی مفر ممکن ہی نہیں۔۔۔۔۔ غرض یہ کہ ہائیڈیگر کے اسی فکری رخ نے اس کے فکری نظام کو وقعت اور اہمیت بخشی ہے۔ بالآخر فلسفیانہ فکر کی یہی کہانی جب عصرِ حاضر کے پسِ ساختیاتی اور پسِ جدیدیتی مفکرین تک آ پہنچی تو پھر ان مفکرین نے اس فکری رجحان میں مابعد الطبیعیات کے لیے موجود ایک طرح کا ایسا Nostalgia for Metaphysics بھی دریافت کر لیا جو ”دنیاویتِ دنیا“، تحدیدیت اور تاریخ (Worldliness Finitude, History) جیسے ہائیڈیگر کے تصوراتِ فکری

وہ فکری منصوبہ جو اس نے اپنی تصنیف ”وجود و زمان“ (Being And Time) میں پیش کیا ہے اس فکری منصوبے کی قطعی نوعیت کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر ہائیڈیگر اپنی کتاب ”وجود و زمان“ مکمل کرنے میں ناکام رہ گیا تو آخر اس کو اس کی تکمیل میں کیا کچھ فکری قباحتیں درپیش رہی ہوں گی۔ اب ہم اس اجمالی تمہیدی بیان کے بعد اپنے اصل موضوع، یعنی تصورِ زمان کی طرف آتے ہیں۔

ہم اپنے اس مقالے میں زمان (یا وقت) سے متعلق ہائیڈیگر کے ابتدائی مظہریاتی فکری مواد پر روشنی ڈالنے کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہائیڈیگر کی اس فکر کی جڑیں ہسرل کے مظہریاتی زمانی تصور کے اندر کتنی دور تک گئی ہوئی ہیں۔ سچ پوچھیے تو ہسرل ہی وہ پہلا فلسفی ہے جس نے باضابطہ طور پر ”مظہریاتی وجودیات“ کے فکری موضوع پر کھل کر اظہارِ خیال کیا ہے۔ یعنی اس فلسفی نے ”ذوات یا اشیا“ (Enteties) کے ”وجود ممکن“ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کامیاب کوششیں کی ہیں اور جیسا کہ ہم ابھی آگے چل کر دیکھیں گے کہ ہسرل نے ”مظہریاتی تصورِ زمان“ کے تصور کو ہی اپنے اس فکری منصوبے میں مرکزی اہمیت دی ہے۔

ہائیڈیگر نے اپنی تصنیف ”وجود و زمان“ میں اپنا جو فکری منصوبہ پیش کیا ہے اس فکری منصوبے کے تحت ”وجود“ کو ”زمان“ کے ساتھ مربوط کیے جانے کی مستحسن سعی کی گئی ہے اور یقیناً یہی اس مشہور زمانہ کتاب کا بنیادی موضوع ہے۔ وجود و زمان کے ارتباط کی اس کامیاب کوشش میں ہائیڈیگر نے ہسرل کے ”مظہریاتی تصورِ زمان“ کو ہی بہ طورِ اساس کے برتا ہے لہذا ہم ہسرل اور ہائیڈیگر کی فکر کے مابین موجود ارتباط کی صورتوں کو ظاہر کرنے کے علاوہ ان کے افکار کے اندر موجود مماثلتوں کو نہ صرف یہ کہ یہاں بیان کریں گے بلکہ یہاں ہم یہ بھی دکھلانے کی کوشش کریں گے کہ ہسرل اور ہائیڈیگر کے ہر دو افکار میں اور جرمن فلسفی عمانوئل کانت کے ماورائی فلسفے میں باہم کیا ارتباط پایا جاتا ہے اور تینوں فلاسفہ کی فکر میں وہ کون سے پہلو ہیں جن میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ مزید برآں ہم یہاں یہ بھی بتائیں گے کہ یورپی فلسفیانہ فکر میں ”تصورِ زمان“ کو اگر مرکزی حیثیت ہمیشہ سے دی جاتی رہی ہے تو اس میں کیا امر ہے؟ یوں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ ہسرل اور ہائیڈیگر کی فکر کے دوران ”تصورِ زمان“ کے سلسلے میں جو الجھنیں یا سنجیدہ مسائل کھڑے نظر آتے ہیں آخر ان مسائل کا کیا حل ہے؟ ان ہی مسائل کے حل کی جستجو سے یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہائیڈیگر کی کتاب ”وجود و زمان“ کو ہم ممکنہ حد تک سمجھ سکیں اور پھر اسی جستجو کے دوران ہم پر یہ بات بھی کھل کر سامنے آجائے گی کہ آخر وہ کیا فکری پیچیدگیاں تھیں جو ہائیڈیگر کی راہ میں حائل تھیں کہ وہ اپنی وقیع تصنیف کو مکمل نہ کر سکا۔ ہاں مگر یہاں یہ بتادینا بھی ضروری ہے کہ یہی تو وہ سنجیدہ مسائل فکری ہیں جو ”عمومی مظہریات“ (Phenomenology in General) سے متعلق عمیق سوالات بھی اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ دورِ حاضر کی بعض تحریکوں مثلاً ”پس ساختیات“ اور ”پس جدیدیت“ (Post-structuralism, Post-modernism) سے متعلق فلاسفہ

کے یہاں بھی اگر کوئی ترغیبِ فکری پیدا ہوئی ہے تو اس کا موجب بھی یہی پیچیدہ مسائل ہیں۔ اور فلسفیانہ فکر سے متعلق کئی فلاسفہ نے بھی اسی فکر سے استفادہ کیا ہے (مثلاً چرڈرارٹی نے "صنعت اجتماع ضدین" یا "Oxymoron" کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ بھی اسی مظہریاتی فکر کا مرہونِ منت ہے، یہ نظریہ اپنی نوعیت میں خود وضاحتی ہے)۔

ہسرل اور تصورِ زماں

آئیے تو پھر ذرا سب سے پہلے ہسرل کے "تصورِ زماں" کے فکری منصوبے کو زیرِ غور لاتے ہیں۔ ہسرل کو یہ قوی توقع تھی کہ وہ "صوری وجودیات" (Formal Ontology) اور مختلف "ذوات یا اشیا" کی مختلف انواع و اقسام، مختلف علاقہ جاتی صورتوں کی "مادی وجودیات" (Material Ontologies) کی متنوع اشکال کے مابین ارتباطِ باہم کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکال لے گا جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ آئے ہیں کہ "وجودیات" (Ontologies) نہ صرف یہ کہ "وجودِ عمومی" کے فکری مواد سے سروکار رکھتی ہے بلکہ اس علم کے تحت بنیادی "مقولات" اور "جوہر" (Categories, Essences) کو بھی زیرِ غور لایا جاتا ہے۔ "صوری وجودیات" کا فکری دخیفہ یہ ہے کہ یہ "وجودِ عمومی" کی بنیادی ساختوں اور صورتوں سے بحث کرتی ہے، جب کہ "مادی وجودیات" جس چیز کو زیرِ غور رکھتی ہے وہ سوال یہ ہے کہ "وجود" کی یہ نسبتاً زیادہ عمومی صورتیں، "ذوات یا اشیا" کی خاص خاص متنوع اقسام کو "موادِ مادی" (Material) سے کس طرح پر کیے رکھتی ہیں۔ ہسرل "ذوات یا اشیا" کی ان مخصوص تفصیلی صورتوں کو "جغرافیائی استعارے" (Region) کے اصطلاحی نام سے موسوم کرتا ہے اور یوں "علاقہ جاتی وجودیات" (Regional Ontology) اور "مادی وجودیات" (Material Ontology) کی یہ "اظہاری صورتیں" باہم ایک دوسرے میں "متبدل" (Inter-changeable) بھی ہوتی رہتی ہیں۔

ہسرل نے ۱۹۳۹ء میں "صوری اور مادرائی منطق" (Formal And Transcendental Logic) کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی تھی، اپنی اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ "صوری وجودیات" کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ یہ کر دکھائے کہ خواہ کوئی بھی "معروض" (Object) کیوں نہ ہو یا کسی بھی معروض کا خواہ کوئی بھی علاقہ کیوں نہ ہو، ان ہر دو صورتوں میں ان معروضات سے متعلق وہ سب ہی کچھ کہ جو درست اور سائب ہو، اس واقعی صورتِ حال کے بارے میں ٹھیک ٹھیک ایک ایسا بیان دے جس سے بے کم و کاست یہ ظاہر ہو۔۔۔۔۔ کہ ان معروضات کی خواہ کوئی بھی صورت کیوں نہ ہو یا پھر یہ کہ یہ معروضات معروضِ وجود میں آنے کا خواہ کیسا ہی امکان کیوں نہ رکھتے ہوں۔ ان کی ان تمام ہی صورتوں

Richard Rorty امریکی فلسفی جس نے Self-Descriptive Oxymoron کا نظریہ پیش کیا۔

کے ساتھ اس کا (صورِ وجودیات کا) یہ "بیانِ صائب" (True Statement) پوری طرح ہم آہنگ (Harmonial) ہو اور بسا اوقات ہسرل "صورِ وجودیات" سے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو "معروضیتِ بعینہ" (Objectivity As Such) کے بنیادی تصورات و مقولات (Grundbegriffe) سے ہر دو کار رکھتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ "وجود" کی حیثیت "معروضی" ہوتی ہے اور یہ کہ "معروض" یا "معروضیت" کا تصور اپنا ایک وسیع تر مفہوم رکھتا ہے کیوں کہ "معروض" سے مراد ایک ایسے معروض سے ہے جو "معروضاتِ مدرکہ" (Object of Perception) سے نسبتاً کہیں زیادہ ہے۔ ہسرل نسبتاً زیادہ اعلیٰ تر معروضی صورتوں کا قائل ہے۔ مثلاً کچھ ایسی معروضی صورتوں کا تصور جو ہمیں علمِ ریاضی اور عمرانی علوم میں اپنی مسلم الثبوت حیثیت میں دکھائی دیتی ہیں۔

ہسرل نے اپنے "مظہریاتی وجودیات" کے فکری منصوبے کی جانب یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ ایک اپنے انداز کا "ماورائی" فکری منصوبہ بھی ہے۔ ہم ابھی سطور بالا میں یہ تذکرہ کر آئے ہیں کہ "مظہریات" وہ علم ہے جو اپنے وسیع تر مفہوم میں "معروضات" کی توصیفی تفصیل کو بیان کرتا ہے۔ معروضات کی ان تمام "توصیفی تفصیلات" کے بیان کے علاوہ بیان کنندہ کی حیثیت سے ان تفصیلات سے متعلق ہماری اپنی مخصوص تفہیم کے جواز کے طور پر ان ہی تفصیلات کے بارے میں ہمارا اپنا مظہریاتی بیان مزید جس ایک بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیان کرتے وقت نہ صرف یہ کہ پوری احتیاطِ فکر سے کام لیا جائے، بلکہ اس بیان کے لیے جو منہاجِ فکری اختیار کیا جائے، اس منہاجی عمل کے دوران اس بات کو بھی ملحوظِ نظر رکھا جائے کہ آخر یہ "توصیفی تفصیلی" بیان دراصل ہے کیا اور یہ کہ اس بیان کو کس طرح ممکن بنایا جاسکتا ہے۔ مختصر اُسے یوں کہیے کہ "مظہریات" کا علم نہ صرف یہ کہ "معروضات" کی امکانی شرائط کو ملحوظ رکھتا ہے بلکہ ان "معروضات" کی "توصیفی تفصیل" کو بھی پوری احتیاط کے ساتھ زیرِ غور لاتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہسرل کی مظہریاتی فکری نیچ بالکل اُن ہی معنی میں ماورائی فکر ہے جن معنی میں کہ خود عمانول کانٹ نے اپنے فکری طریق کو اپنی مشہور زمانہ تصنیف "انتقادِ عقلِ محض" (Critique of Pure Reason) کے مقدمے میں متعارف کرایا ہے۔ کانٹ کا یہ فکری طریق ایک ایسا موثر فکری طریقہ ہے کہ اس سے "ماورائی فلسفے" کی فکری روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ خود کانٹ اپنی اسی کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ:

میں نے ایسے تمام کے تمام "علم" کو "ماورائیت" کے نام سے موسوم کیا ہے، جس علم کا تعلق کچھ اتنا زیادہ "معروضات" کے علم سے تو نہیں ہے تاہم اس کا تعلق "علم" کی ایک ایسی جہت یا ایک ایسے شئون سے ہے جو "معروضات" کے حوالے سے ممکنہ حد تک "قبل از تجربی" (Apriori) ہو۔

یہاں "قبل از تجربی" (علم) سے کانٹ کی مراد "معروضات" کے اُس علم سے ہے جو ہمیں

حاصل ہو گیا ہو یعنی "عالم" اور "موضوع" (Knower or Subject) کا حاصل شدہ ایک ایسا علم جسے ہم اپنے روزمرہ "تجربی" یا "حسی" علم سے حاصل نہیں کرتے۔ بلکہ اسے تو ہم اپنے شدید فلسفیانہ فکری انعکاس کے وسیلے سے حاصل کرتے ہیں۔ "Apriori" یعنی "قبل از تجربی" کے لغوی معنی ہیں تجربی علم سے قبل کی فکری صورتِ حال۔ اسی "قبل از تجربی" علم کو کانت "Necessary" یعنی "لازم" قرار دیتا ہے جب کہ ہسرل "قبل از تجربی" علم کو "Essential" یعنی "بنیادی" کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ مندرجہ بالا وضاحتی بیان کے مطابق "ماورائی فلسفہ" بطور خاص "ذات" یا "موضوع" کا موضوع بحث ٹھہرتا ہے۔ یعنی ایک ایسا موضوع یا ایک ایسی ذات جو شدید تفکراتی انعکاس کے وسیلے سے علم تک پہنچتی ہے۔ عمادول کانت ایک ایسا فلسفی تھا کہ جو "معروض علم" کی "موضوعی شرائط" کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ "ہم اشیائے کماہیہ" (اشیا جیسی کہ وہ ہیں) تک پہنچ ہی نہیں سکتے یعنی مابعد الطبیعیات ناممکن ہے۔ بلکہ اشیا جیسی کہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں یعنی اشیائے کماہی الظاہر (Things as they appear) تک ہی ہماری دسترس ہو سکتی ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ ہم اپنی بعض موضوعی و قونی ساختوں (Subjective Cognitive Structures) کے "تجربی عمل" کے ذریعے اشیا کا ادراک کرتے ہیں، جزا اس کے ان کے ادراک کی کوئی اور صورت ہے ہی نہیں۔ لہذا فکر کے اس مرحلے پر پہنچ کر ہم ہسرل اور کانت کے افکار کے درمیان موجود اہم ترین اختلاف تک پہنچتے ہیں اور وہ اہم اختلاف یہ ہے کہ ہسرل کا کہنا یہ ہے کہ "اشیائے کماہیہ" پر ہماری دسترس ممکن ہے۔ اپنے اس فکری موقف پر ہسرل "ماورائی تصوریت" (Transcendental Idealism) کے از خود ایجاد کردہ نقطہ نظر کے وسیلے سے پہنچا تھا، یوں کہ اس جگہ اس کے اس نقطہ نظر کو زیر بحث لانا ہمارا مقصود تحریر نہیں اس لیے اسے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ تاہم یہاں ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ہسرل کے قریب ترین اور لائق ترین شاگردوں میں سے بعض کا خیال تو یہ ہے کہ وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا ہے، جب کہ بعض شاگردوں نے نہ صرف یہ کہ اس کے اس موقف کو سراہا ہے بلکہ اس نقطہ نظر کا دفاع بھی کیا ہے۔ چنانچہ فکری صورتِ حال خواہ کوئی سی بھی کیوں نہ ہو، یہاں اس اہم صورتِ حال کو زیر غور لانا اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ "معروضیت" بلکہ خود "موضوعیت" کی "پرکھ" (Scrutiny) بھی انتہائی ضروری ہے، گرچہ فلسفے کا کوئی بھرپور جواز ہمارا مقصود تحقیق ہو۔ چنانچہ وہ ایک چیز جسے ہم "ذاتِ معقول یا ایغوے معقول" (Rational Self or Ego) کہتے ہیں۔ ذاتِ معقول کی یہ تعبیر، اس کی اپنی بنیادی و قونی ساختوں یا صورتوں کے معنوں میں ہوتی ہے۔ جسے کانت اور ہسرل دونوں ہی "ماورائی ایغوے" (Transcendental Ego) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

مزید برآں یہ کہ کانت کی تصنیف "انتقاد عقلِ محض" کا تقابلی مطالعہ یہاں اس موقع پر ہمارے لیے مفید ہوگا۔ صوری وجودیات کی فکری صورتِ حال جس کی تحلیل کی سعی کانت نے اپنے

ماورائے تجلی کے گھٹنے کے دوران کی ہے، وہ ”عمومی معروض“ کے قبل از تجربی علم سے مطابقت رکھتی ہے۔ ہسرل اور کانت دونوں فلاسفہ کے نزدیک ”صوری منطق“ (Formal Logic) معروضیت کی بنیادی صورتوں کی دریافت پر گہری حسیت کی حامل ہے۔ الطبیعیاتی استخراج کے عمل میں کانت کا موقف یہ رہا ہے کہ کسی چیز ”صور کی حسی قانون“ کو یکساں طور پر ”صوری وجوداتی قانون“ میں تبدیل کیا جاتا ممکن ہے۔ جس طرح کانت نے ”انتخاب عقل محض“ میں ”صوری منطق“ سے اپنی فکر کا آغاز کر کے ”ماورائی منطق“ کی طرف اپنا رخ کیا تھا بالکل اسی طرح ہسرل نے بھی اپنی تصنیف ”صوری اور ماورائی منطق“ میں اپنے فکری سفر کا آغاز کر کے ”صوری وجودیات“ کی تشکیل کی۔ حالاں کہ ہسرل، کانت کے اس موقف سے گریز کی راہ اختیار کرتا نظر آتا ہے کہ ”روایتی منطق“ معروضیت کی صورتوں کے استخراج کے لیے اسی حیثیت رکھتی ہے۔ ہسرل کے نزدیک ”صوری منطق“، ”صوری وجودیات“ کے ارتقا کے عمل میں ایک نقطہ آغاز کی حیثیت رکھتی ہے جب کہ کانت کے نزدیک ”ملاقا جاتی وجودیات“ اور ”مادی وجودیات“ دونوں ہی، انتخاب عقل محض میں پیش کی گئی ”صوری وجودیات“ پر مبنی ایک فکری صورت حال ہے اور یوں گویا ”وجودیات“ کی یہ تمام ہی صورتیں ”ماہیت“ کی مابعد الطبیعیات تشکیل دے لیتی ہیں۔ ہسرل نے اپنی معروف تصنیف ”تصورات“ (Ideas) کے حصہ دوم اور سوم میں جو فکری صورت حال پیش کی ہے اس سے تو ہسرل کی فکری یو قلمونی کا اندازہ اس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ اس کتاب میں تفکر کی تین صورتوں کی جانب نشان دہی کی گئی ہے۔ یعنی ”مادی ماہیت“ ذی حیات ماہیت اور ارواح (یا اشخاص) کی ماہیت (Material Nature, Animate Nature, Souls Etc) چنانچہ اس تقسیم کے مطابق تین ”ملاقا جاتی وجودیات“ بھی تشکیل پا جاتی ہیں! — یعنی ”طبیعیات (Physics)، علم الابدان (Somatology) اور نفسیات۔

اگر ہم کانت کے تمثیلی قیاس فکری (Analogy) کی جانب مزید رجوع کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہسرل کی صوری اور ماورائی منطقی فکر ایک طرح کی ضمنی ماورائی جمالیات اور خاکہ بندی (Supplementary Transcendental Aesthetic And Schematism) کے علاوہ، کانت کی انتقادی فکر سے متعلق دیگر دو اہم فکری اجزائے ترکیبی کا تقاضا کرتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تجربے کا وہ قابل فہم پہلو جس کو صوری اور ماورائی منطقی فکر کے دوران برتا جاتا ہے، اس قابل فہم پہلو کو تجربے کے قابل محسوس پہلو کے ساتھ مربوط کر کے دیکھا جائے۔ ہسرل نے اپنے اس فکری مواد کے اختتام پر نتیجہ اخذ کرتے ہوئے مذکورہ اہم ضرورت کو خود بھی تسلیم کیا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ انتقاد عقل محض میں کانت نے ماورائی تحلیل کا جو نظریہ پیش کیا ہے، یہ نظریہ ”ماورائی جمالیات“ کے نظریے پر مقدم حیثیت کا حامل ہے کیوں کہ قول الذکر نقطہ نظر ”زمان و مکاں“ کا فکری مواد رکھتا ہے۔ اب اگر اسی فکر میں اک ذرا اور آگے بڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانت نے مابعد الطبیعیاتی اور ماورائی استخراجی صورتوں پر

استدلال کرتے ہوئے بنیادی مقولات کو نہ صرف یہ کہ مستحکم کیا ہے بلکہ اس نے "Schematism" کے عنوان سے ایک اور باب بھی تحریر کیا ہے جس میں اس نے یہ باور کرائے جانے کی کوشش کی ہے کہ مقولات عشرہ میں سے ہر مقولہ اپنی ابتدا ہی سے کس طرح "زمان" سے بالکل آزاد ایک فکری صورت حال ہے۔ جس سے بالآخر یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر مقولہ علاوہ اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ "وقت یا زمان" کا تشکل یا اس کی ایک صورت ہی ہے۔ گویا اب اسے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ "مقولات عشرہ" زمانیائی گئی (Temporalized) ایک فکری صورت حال ہی ہے جب کہ یہ مکانیائی گئی (Spatialized) کوئی صورت حال نہیں ہے۔ کیوں کہ کانٹ کے نزدیک تمام کا تمام تجربی عمل "زمانیائے" کی ہی ایک فکری صورت حال ہے جب کہ اس کے برعکس تمام کا تمام تجربی عمل "مکانیائے" کی صورت حال نہیں ہے۔ جس طرح کانٹ نے "زمان یا وقت" کو ہی ترجیح دی ہے بالکل اسی طرح ہسرل نے بھی "زمان" کو ہی فوقیت دی ہے اور ان ہی دونوں فلاسفہ پر موقوف نہیں بلکہ ہائینڈیگر نے بھی "زمان" کو ہی ترجیح دی ہے۔ اس فکری صورت حال کو سمجھنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے یوں سمجھیے کہ "مقولات عشرہ"، زمانی تشکل اور "Schematization" کے قوانین کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں ہم کانٹ کے فکری نظام سے ہی دو مثالیں "مقولات" کے حوالے سے دیں گے یعنی "جوہر" (Substance) ذرون زمان حقیقی کا ثبات ہے اور مقولہ "علت" (Cause) ایک تواتر مسلسل ہے جو قانون کے تابع ہے۔

ہسرل بڑی مدت تک اس کوشش میں لگا رہا کہ وہ "زمان و مکاں" سے متعلق کوئی مظہریاتی نقطہ نظر دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکے یعنی جو مظہریاتی اعتبار سے "زمانی و مکانی" ہو مگر زمان و مکاں کے سلسلے میں جو فکری مواد اس نے پیش کیا وہ اس کے فکری منصوبے کے بڑے کیوس پر موزوں طور پر مربوط نہ ہو سکا۔ جیسا کہ ابھی ہم دیکھ آئے ہیں کہ "زمان یا وقت" کو بہ وجہ بالکل ویسی ہی ترجیح حاصل رہی ہے جتنی ترجیح کہ زمانے کو کانٹ نے اپنے فکری نظام میں دے رکھی تھی مگر ہسرل ہم کو یہ دکھانے میں ناکام رہا ہے کہ اس نے "صور ہی معروضی صورتوں" یا "مقولات" کا جو ایک نظام فکر تشکیل دیا ہے اس کی اساسی حیثیت زمانی ہے۔ مگر اپنی اس ناکامی کے باوجود وہ عمر بھر بار بار اس سچی میں لگا رہا ہے کہ زمان یا وقت کا فکری موضوع اس کے فکری نظام کا جزو خاص بن سکے کیوں کہ وہ اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ "زمان" ہی وہ واحد بنیادی عنصر ہے جو تمام کے تمام تجربے سے وابستہ اور پیوستہ ایک صورت حال ہے اور یہ کہ اسے (زمانے کو) نظر انداز کیا جاتا کسی طرح ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ ہمیں ہسرل کی فکری مطبوعات سے "زمان یا وقت" کے موضوع کے پیش نظر یہ نتیجہ برآمد نہ کر لینا چاہیے کہ شاید وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو سکا ہو گا کیوں کہ "زمان یا وقت" کے موضوع پر ہمیں اس کی محض ایک ہی تحریر ملتی ہے، (۱۹۰۵ء میں دیا گیا اس کا ایک لیکچر خمیسے کے ساتھ) اس کا یہی لیکچر "زمان کے داخلی شعور کی مظہریات"

(The Phenomenology of Internal Time Consciousness) کے عنوان سے منظر عام پر آیا۔ اس کے یہ لیکچرز پہلی بار ۱۹۲۸ء میں (ہائینڈیگر کی کتاب "وجود و زمان کی اشاعت کے تقریباً ایک سال بعد) اُس کے شاگرد رشید ہائینڈیگر کی زیر ادا رت شائع ہو کر منظر عام پر آئے۔ روایت ہے کہ ہسرل نے ہائینڈیگر سے یہ کہا کہ وہ اُس کے ان لیکچروں (۱۹۰۵ء) کو اپنی تصنیف "وجود و زمان" کی اشاعت سے کچھ دنوں پہلے شائع کرادے گا۔ ہائینڈیگر نے ہسرل کی اس خواہش کو اس شرط کے ساتھ منظور کر لیا کہ وہ سب سے پہلے اپنی کتاب "وجود و زمان" (جو وہ اُس وقت لکھ رہا تھا) کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ اس کے بعد اُس کے لیکچروں کو شائع کرادے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہائینڈیگر کو یہ بات یاد دہانی کے طور پر بتا دینے کی ہسرل کی یہ آخری کوشش رہی ہوگی۔ اور وہ بات یہ تھی کہ ہسرل نے "زمان یا وقت" سے متعلق جو مظہریاتی فکری مواد ان لیکچروں میں پیش کیا ہے، بہ طور ایک مظہریات پسند فلسفی کے خود ہائینڈیگر نے بھی ان ہی لیکچروں سے استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ کیلون شرگ (Calvin Schrag) نے تو ان لیکچروں کے پہلے انگریزی ترجمے (۱۹۶۳ء) کے مقدمے میں تبصرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ان لیکچروں کے مواد کو ہائینڈیگر نے ایک ضخیم جلد کی صورت میں نہ صرف یہ کہ شائع کرایا بلکہ اُس نے ان لیکچروں کو منتخب اور مرتب بھی کیا ہے جب کہ حقیقت صرف یہ ہے کہ ہائینڈیگر نے ان لیکچروں کو صرف ایڈٹ کر کے شائع کرایا تھا اور اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان لیکچروں کو منتخب و مرتب کرنے میں ہائینڈیگر نے کوئی خاطر خواہ دلچسپی و دراصل لی ہی نہیں اور کیلون کا مذکورہ بالا یہ بیان محض مبالغے پر مبنی ہے اور سچ بات تو صرف یہ ہے کہ ہسرل کے معاون کار ایڈتھ اسٹین (Edith Stein) نے ہی ان لیکچروں کے پورے مسودے کو نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ انھیں مرتب بھی کیا اور پھر مسودے کے مرتب ہونے کے بعد ہائینڈیگر نے اس مسودے پر محض ایک سرریسی نظر ڈال کر اسے پبلشر کے حوالے کر دیا۔ ہسرل کے فکری کاموں پر مبنی کوئی اور تحریر جس کا موضوع "زمان" ہو موجود نہ تھی۔ تاہم ۱۹۲۸ء کے بعد مذکورہ بالا لیکچروں کو از سر نو کتابی صورت میں شائع کیا گیا، لیکچروں کے اس دوسرے ایڈیشن میں "تصورِ زمان" پر مواد بھی پہلے ایڈیشن کی بہ نسبت بہت زیادہ تھا اور اس میں شامل ضمیمے کو بھی وسعت دی گئی تھی، یوں ان لیکچروں کی ضخامت بھی بڑھ گئی۔ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۳۰ء کے دورانیے میں ایڈتھ اسٹین نے تصورِ زمان کے موضوع سے متعلق ایک اور مسودے کو مرتب کیا، جس کے بارے میں خود ہسرل کا اپنا خیال یہ تھا کہ اُس کی یہ تحریر موضوعِ زیر بحث کے حوالے میں سب سے زیادہ موقعِ تحریر کہی جانا چاہیے، لہذا ہسرل نے سب سے پہلے رومن ان گارڈن (Roman in Garden) اور پھر یوگن فنک (Eugen Fink) سے یہ کہا کہ وہ اسے شائع کرا دیں تاہم وہ اپنی ان کوششوں میں ناکام ہی رہا۔ ہسرل کے اس مسودے کو مومنا "Bernauer" یا "L" مسودے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور یہ مسودہ بھی بد قسمتی سے شائع نہ ہو سکا۔ "تصورِ زمان" سے متعلق مظہریاتی فکر کے حوالے سے ایک اور مسودہ جو ۱۹۳۰ء کے اواخر میں مرتب کیا گیا تھا اُس کا حشر بھی یہی ہوا۔ اس

مسودے کو "C" مسودے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

مظہریاتی زمان کا تصور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم "زمانہ" سے متعلق عام سے اور سائنسی مفروضات کو عموماً نظر انداز کر کے "زمانے" سے متعلق "جاری تجربے" (Lived Experience) کو ہی سختی کے ساتھ اپنے پیش نگاہ رکھیں۔ یعنی ہم کو معروضی وقت کے تصور کو لازمی طور پر "توسیع" (Within Brackets) میں رکھنا ہوگا۔ ہسرل نے اپنے ان لیکچروں میں یہی بتانے کی کوشش کی ہے اور اُس نے یہ بھی کہا کہ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ "زمانہ" ہمارے روزمرہ کے "جاری تجربے" کی ساخت میں کس طرح خلقی طور پر سرایت کی ہوئی ایک فی الفور تجربی صورتِ حال ہے۔ چنانچہ ہسرل اسی جاری تجربی صورتِ حال کو اپنی مخصوص اصطلاح میں "زمانے کے داخلی شعور" (Inner Time Consciousness) کا نام دیتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اور آپ بنیادی طور پر اپنے روزمرہ میں "زمانے" کا تجربہ "اب یا ابھی" (Now) کے "لحظہ موجود" (Present Moment) کی صورت میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے لیے یہ جان لینا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ہسرل نے "وقت یا زمانے" کے معروضی تصور کے استرداد (rejection) کو اگر بنیادی اہمیت دی ہے تو آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہسرل "وقت یا زمانے" سے متعلق ایک ایسے معروضی تصور کو کہ جس کے تحت یہ باور کیا جاتا ہو کہ "وقت یا زمانہ"، "اب یا ابھی" (Now) کی صورت میں "لحظہ موجود" کی مجموعی صورتِ حال کا قطار اندر قطار، ایک ایسا "نقطے دار" تسلسل متواترہ (Punctilinear Row of Nows) ہے، جو پیچھے اور آگے (back and forward)، ہر دو اطراف میں بالکل سیدھ میں پھیل کر، ایک "خط لامتناہی" (Infinite Line) کہینچتا ہوا، "لامتناہیت" (Infinity) کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ گویا اس صورتِ حال کو یوں سمجھیے کہ یہ لامتناہی طول مسلسل، ایک یک جہتی خط مستقیم (one-dimensional straight line) تشکیل دے لیتا ہے۔ اسی یک جہتی خط مستقیم کو ہم "معروضی زمان" کے خط کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ہسرل "زمانے" کے اسی "یک جہتی خط مستقیم" کے نقطہ نظر کے برعکس اپنا ایک "سہ جہتی تصورِ زمان" (Three-Dimensional Concept of Time) پیش کرتا ہے۔ ہسرل کہتا ہے کہ "لحظہ موجود"، "اب یا ابھی" کے لحاظ یا آفات متواترہ کے تسلسل کا کوئی "لا جہتی نقطہ محض" (Present Moment is not a non-dimensional point of the instantaneous-now) نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس یہ "موجودہ لحظہ" ایک ایسا "آنی فی الفور لحظہ موجود" ہے جس کو ہم "فی الفور موجود" لحظہ دیز" سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ فی الفور موجود اس "لحظہ دیز" (Thick Present Moment) کے بطن بطون میں "زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل" کی ہر دو جہتیں یا ہر دو صورتیں پو ست یا تہہ نشیں ہوتی ہیں۔ گویا یہ اک "لحظہ حال" یا "لحظہ موجود" ایک ایسا "لحظہ دیز" یا "لحظہ بسیط" ہے، جسے ہم "زمانہ حال" کہتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ "زمانے" کی ان ہی تمام کی تمام "سہ جہتی" صورتوں کی بہم یک جا پیوستگی و انجذاب

(Absorption) سے ہی "زمانہ حال" یا "لحظہ موجود" تشکیل پاتا ہے۔ ہسرل کے خیال کے مطابق ہر "زمانہ حال" یا "لحظہ موجود" زمانہ ماضی اور مستقبل کے ہر دو پہلوؤں کو اپنے اندر سمونے ہوئے ہے، چنانچہ ان ہر دو پہلوؤں (زمانہ ماضی و زمانہ مستقبل) کو ہسرل اپنی اصطلاح میں علی الترتیب "Retention" یعنی "استحصالِ ماضی" (لحظہ ماضی کو لحظہ حال میں حاضر بنائے رکھنا) اور "Protention" یعنی "تعلیقِ مستقبل" (لحظہ حال کو لحظہ مستقبل کو اپنے جلو میں شامل رکھنا) کا نام دیتا ہے، یہ الفاظ دیگر اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ "لحظہ موجود"، "زمانہ ماضی" کی "باز انجذاب" (Re-Absorption) کے عمل سے خالی نہیں۔ (مستقبل کے منصوبوں کی امکانی پیش قیام یا پیش بندی لحظہ حاضر میں ہی کی جاتی ہے، گویا "زمانہ مستقبل" کو ہر وقت از قیامی "لحظہ حال" سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے (Future is an anticipated Present)۔ ہسرل یہ بھی کہتا ہے کہ یہ طور "لحظہ موجود" کے ہر "موجود لحظہ" آپ اپنے "وجود" کے لیے ان ہر دو پہلوؤں یعنی "زمانہ ماضی" اور "زمانہ مستقبل" دونوں کا لازمی اور بنیادی طور پر مرہونِ منت ہے۔ ہسرل یہ کہتا ہے کہ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ "زمانہ ماضی" اور "زمانہ مستقبل" کے علی الترتیب "Retentive" اور "Protentive" دونوں ہی پہلو "لحظہ موجود" یا "زمانہ حال" کے اجزائے ترکیبی ہیں۔

یعنی "زمانہ ماضی" یہ طور "ماضی" کے "لحظہ موجود" میں ایک عنصر شامل یا ایک عنصر کا نم و دائم کی حیثیت سے اس میں پیوست ہوا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح مستقبل کا ہر امکانی لحظہ بھی "لحظہ موجود" میں عنصر شامل کے طور پر پیوست ہوا کرتا ہے۔ پھر ہسرل یہ بھی کہتا ہے کہ جوں جوں "زمانہ یا وقت" گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہر "لحظہ موجود" یا "لحظہ حال" یعنی وہ "لحظہ دبیز" کہ جس میں خلقی طور پر "زمانے" کی قینوں جہتیں (ماضی، حال اور مستقبل) سرایت کیے ہوئے ہوتی ہیں، آئندہ ہر پیش آنے والے لمحے یا "لحظہ مستقبل" میں یہ جہتیں پیوست ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہسرل کہتا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے "چاری تجربے" کے دوران "ماضی اور مستقبل" کی یہ صورتیں جسے وہ "Retention" اور "Protention" کے نام سے موسوم کرتا ہے، لاشعوری طور پر وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ مگر اس پوری فکری صورت حال کا فلسفیانہ انعکاس ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ کسی بھی "لحظہ زمان" کی ساخت میں "ماضی اور مستقبل" کی یہ "Retentive" اور "Protentive" صورتیں تشکیلی طور پر موجود ہوا کرتی ہیں۔ تاہم ہسرل "Retention" کو "Memory" (حافظے) سے ممیز کر کے دیکھتا ہے کیوں کہ اس کا کہنا ہے کہ ہم ماضی کو اپنے حافظے میں یہ طور ایک "گزرے ہوئے لمحے" کے ہی اپنے تجربے کی زد میں لاتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ "گزرا ہوا لحظہ" ہمارے لمحہ موجود کا جزو لازم نہیں ہوتا (محض اس کی "یاد" ہوتی ہے)۔ بالکل اسی طرح ہسرل "امیدوں یا توقعات" (Hopes and Expectations) کی امکانی صورتوں کو، "Protention" سے ممیز کر کے زیرِ غور لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صورت حال تو محض کسی "متصورہ استقبالی" (Imagined Future) امکانی واقعے پر شعوری طور پر روشنی ڈالے جانے کا ایک دیدہ و دانستہ عمل ہے۔ لہذا یہ صورت حال بھی

"لحظہ موجود" کا جزو لازم نہیں کہی جاسکتی۔ زمانے سے متعلق ہمارے روزمرہ کے "جاری تجربے" کی ساخت میں ایک مخصوص قسم کی "یکسانیت" (Symmetry) موجود ہوتی ہے، جس میں "ماضی و مستقبل" سے پورے "Retention" اور "Protention" کی کیفیات، زمانے کے لازمی جزو کے طور پر موجود ہوا کرتی ہیں، جن کو "حافظے" اور "اسید" کی ہر دو صورتوں سے، ہسرل کا فکری موقف ممیز کرتا ہے۔ اس کے وجود ہسرل کے "تصورِ زمان" میں کم از کم ایک سب سے اہم عنصر جو یہاں قابل غور ہے، وہ یہ کہ ہسرل کے نزدیک "وقت کا بہاؤ" یا "سیلانِ زمان" (Flow of Time) اپنی ماہیت میں "سمتی" (Directional) نوعیت کا ہے۔ اُس کا کہنا ہے کہ "وقت کا بہاؤ" ناگزیر طور پر مستقبل کی جانب ہی ہوا کرتا ہے اور اس "بہاؤ" (Flux) کے پسے کو پیچھے کی طرف پلٹایا جانا کسی بھی طرح ممکن ہی نہیں۔ غرض یہ کہ "لحظہ موجود" یا "زمانہ حال" کا یہ فہم، جو ماضی اور مستقبل کے "Retention" اور "Protention" کی کیفیات سے تشکیل پاتا ہے، اُس کا یہی تصور دراصل "فلسفۂ زمان" کے سلسلے میں نہایت عمدہ اشتراک فکری ٹھہرتا ہے۔

چنانچہ تصورِ زمان کے اس تجزیاتی عمل میں "لحظہ موجود" کی یہی "مرکزیت" (Centrality) وہ خاص نکتہ ہے جس کی بنا پر عصرِ حاضر کے فرانسیسی مفکر ژاک دریدا نے ہسرل کی مظہریاتی فکر کو، جس میں "موجودگی کی مابعد الطبیعیات" کا مرکزی عنصر موجود ہے، ہدفِ تنقید بنایا ہے۔ ژاک دریدا کی انتقادی فکر کا بنیادی نکتہ ہی یہ ہے کہ ہسرل کے "مظہریاتی تصورِ زمان" میں "لحظہ حاضر" یا "لحظہ موجود" کے مقابلے میں، "لحظہ غائب" کو پس پشت ڈالا گیا ہے یا یوں کہیے کہ اسے دبایا گیا ہے۔ روڈلف برنیٹ (Rudolf Burnet) جس نے ژاک دریدا کی انتقادی فکر کو مزید فروغ دیا ہے، اس کا اصرار یہ ہے کہ "لحظہ غائب" کے تصور کو اب اتنی آسانی کے ساتھ نظر انداز کر دیا جانا ممکن نہیں لہذا وہ ہسرل کے الفاظ کا ہی حوالہ دیتا ہے اور لکھتا ہے: ہسرل کے الفاظ "دبائے گئے عنصر کی واپسی ہوتی ہے" (The Repressed Element Returns) روڈلف برنیٹ نے مزید کہا کہ "اس سلسلے میں میرا خیال یہ ہے کہ ژاک دریدا نے عجلت فہم کا مظاہرہ کیا ہے وگرنہ ہسرل کی فکر میں "لحظہ غائب" کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس "تصورِ غائب" (Concept of Absence) کو "لحظہ موجود" کے اثبات کے لیے ایک بنیادی عنصر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ برنیٹ نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ استدلال کیا کہ "Retention" اور "Protention" کی ہر دو صورتیں، دراصل "لحظہ موجود" میں "لحظہ غائب" (یعنی ماضی اور مستقبل) کی ہی نشان دہی کا وسیلہ خاص (medium) ہیں۔ جب کہ اس کے برعکس "Retention" اور "Protention" کی ان ہی ہر دو صورتوں کے حوالے میں "لحظہ غائب" (یعنی ماضی جو "گزر چکا" اور لحظہ مستقبل جو "ابھی آیا ہی نہیں"، ان "لحظاتِ غائب" کی نشان دہی کر کے جہاں ایک طرف "لحظہ موجود" کی منفرد حیثیت کو برقرار رکھا گیا ہے وہیں دوسری طرف ماضی و مستقبل کی آثاریت کا

تذکرہ کر کے ”لحہ موجود“ میں دبازتِ فکری کا عنصر ڈال کر اسے اور زیادہ اہم اور مستحکم کیا گیا ہے۔ اور ”لحہ موجود“ کو ”لحہ دیز“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ برہیت کہتا ہے کہ ”لحہ موجود“ کو ”لحہ دیز“ کا مرتبہ عطا کر کے دراصل اس نے انسانی تجربے کے ”زمانی وصف“ (Temporal Character) یا اس کے ”زمانی کردار“ کو باور کرانے کی ایک ممکنہ کوشش کی ہے اور ساتھ ہی ہسرل نے یہ بھی بتایا کہ انسانی تجربے کے دوران ”لحہ موجود“ اور ”لحہ غائب“ کے مابین کشاکش کی یہ صورت دراصل ایک ایسی بہم و گر ”بازی گری“ (Inter-Play) ہے جس سے کوئی منفرد ممکن ہی نہیں۔

ہسرل نے ۱۹۱۳ء میں اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”تصورات“ (Ideas) اہل فکر و دانش کے سامنے پیش کی، اس نے اپنی اس کتاب کے باب ”تصوراتِ اول“ میں بھی تصورِ زمان سے متعلق لکھتے ہوئے، اپنے ۱۹۰۵ء کے لیکچروں میں پیش کی گئی ”زمانے“ سے متعلق مظہریاتی دسترسِ فکر کی جھلکیاں دکھائی ہیں، اس کے علاوہ اس نے اپنے نسبتاً ابتدائی فکری کام، جسے ”منطقی تحقیقات“ (Logical Investigations) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس میں بھی اس نے اپنے فکری طریقہ کار کا دفاع کیا ہے، حالاں کہ اس کا یہ طریقہ کار ”ماورائی تصورات“ کے اعتباری معنوں میں نزاعی نوعیت کا ہے۔

ہسرل ”مظہریاتی زمان“ اور ”معروضی زمان“ یا کائناتی زمان (Phenomenological Time And Objective or Cosmic Time) میں تفریق کرتا ہے۔ ہسرل کہتا ہے کہ ”مظہریاتی زمان“ ہمارے تمام جاری تجربے کی ”صورتِ واحدہ“ (Unitary Form) (Erlebnisse) ہے اور وہ اس طرح کہ یہ جاری تجربے کے ایک ہی ”سرجشے“ (Stream) کے اندر رہتے ہوئے ہوتا ہے اور جاری تجربے کا یہ ہرچشمہ ”خالص ایگو“ (Pure Ego) کا محیط ہے۔ ”مظہریاتی زمان“ یا ”موضوعی داخلی زمان“ کو کائناتی یا معروضی زمان پر ایک طرح کا ”منہاجیاتی تقدم“ حاصل ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ (مظہریاتی زمان) داخلی یا خلقی زمان کے محیط کے اندر رہتے ہوئے تشکیل پاتا ہے۔

تصوریت کی وہ صورت جو ہسرل نے تشکیل دی ہے، یہ تصوریت موضوعیت کے منہاجیاتی تقدم سے اپنی پیش رفت کا آغاز کرتی ہے۔ ہسرل نے اپنی تصنیف ”صورتی اور ماورائی منطق“ میں اس صورتِ جال کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ پورے کا پورا تصورِ مظہریات اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ یہ ”ماورائی موضوعیت“ کے تناظر میں ”محاسبہ نفس“ (Self-Examination) کا ماجرا ہے۔ ہسرل اپنی اسی کتاب کے اختتامی ابواب میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ”ماورائی مظہریات“ ہی وہ واحد نظریہ ہے جو ”نی ذات“ اور بذاتہ (In-Itself and For-itself)، ان ہر دو صورتوں میں وجود رکھتا ہے۔ اسی بنا پر وہ لکھتا ہے کہ ”تمام کی تمام صداقت کی قطعی اساس دراصل ”آفاقی احتسابِ نفس“ کی ہی ایک شاخ ہے کہ جسے اگر قطعی اور کفی طور پر برتا جائے تو صداقت کی یہی صورت، ”مطلق“ کے سرتے پر فائز ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ دیگر یہ ایک طرح کا محاسبہ نفس ہے جو مجھے میری اپنی مطلق ذات کے حصول کی جانب لے جاتی ہے اور

میری یہی ”مطلق ذات“ میری اپنی ”مادرائی ایغو“ ہے۔ ہسرل مظہریات کے اسی اینگویائی خود تشریحی عمل (Egological Self-Interpretation) کو مظہریات کے میدان فکر میں کار تیزی طریقہ فکر کے تجربے سے موسوم کرتا ہے۔

مسئلہ زمان پر اگر ہم ایک بار پھر نظر غائر ڈالیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ”وجودِ زمان“ کے بجائے ایک دوسرا ہی معروضِ مادرائی موضوعیت کے اصلی دائرہ کار میں تشکیل پاتا نظر آتا ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ ”موضوعیت“ بجائے خود اصالتاً ”زمانی“ ہے۔ ہسرل اکثر و بیش تر ”زمان“ کو ”موضوعیت“ کے مماثل خیال کرتا ہے (بالکل اسی طرح جس طرح کانت ہسا اوقات ”داخلی احساس“ کو ”موضوع“ کا عین سمجھتا تھا)۔ فکر کے بعض مراحل میں ہسرل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ استدلال کر رہا ہو کہ ”ایغو“ ہی ”مطلق“ ہو اور یہ کہ جیسے ”ایغو“ فی نفسہ زمانی ہے ہی نہیں بلکہ اس کے برعکس یہ (ایغو) ”زمانیت“ کا سرچشمہ ہو۔ ہسرل ”ایغو“ کو زمانے کا ”ماخذ“ (Origin. Ursprung) اور ”سرچشمہ“ (Source. Quelle) سمجھتا ہے۔ جرمن زبان میں ”Quelle“ کے معنی ”سوتے“ (Spring) کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ”ایغو“ مثل ”سوتے“ یا ”پانی کے چشمے“ کے ہے جہاں سے زمانے یا وقت کا دھارا پھوٹ کر بہہ نکلتا ہے۔ یہ ”سوتے یا چشمہ“ تو مستحلاً بالکل ساکت و جامد اپنی ایک ہی جگہ پر رہتا ہے جب کہ اس میں سے بہہ نکلنے والا ”وقت“ کا دھارا متحرک یا جاری رہتا ہے۔ ہسرل نے تصورِ زمان سے متعلق اپنے اسی مذکورہ مسودے میں ”ایغو“ کو ”Nunc Stans“ یعنی ”Standing Now“ (سوتے یا چشمہ) کے نام سے بھی موسوم کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہسرل نے اس ساکت اور ”نخبرہ ہوئے لمحہ اب یا ابھی“ کی اصطلاحِ قدون وسطی کے مدّرتی فلاسفہ سے مستعار لی ہے۔ اسی ساکت ”لمحہ اب“ (Standing Now) سے ”زمانے“ کا دھارا جاری رہتا ہے لیکن خود خبرہ ہوا یہ ”لمحہ اب“ بہتے ہوئے زمانے کے اس دھارے سے خارج ایک صورت حال ہے۔ گویا ”ایغو“ کا ”نخبرہ ہوا ہونا“ ہی اس کا وصف لازم ہے، خبرہ ہوا یہی ”لمحہ اب“ ایغو کے وجود کی اولین صورت ہے۔ ایغو کے خبرہ ہونے کی یہی صورت ”زمانے“ کے بہاؤ کو تشکیل دیتی ہے، مگر یہ ”اینگویائی وجود“ فی نفسہ خود اپنی تشکیل کے لیے کسی اور شے کا محتاج نہیں (یعنی اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی علت نہیں)۔

سطور بالا میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ہسرل کے ایک زاویہ نظر کے تحت ”موضوعیت“ (یعنی ایغو) کی نوعیت اصلاً ”زمانی“ ہے۔ اس نقطہ نظر کے تحت اگر دیکھا جائے تو یہ محض ”وقت“ کا بہاؤ ہے لیکن اگر اسے ایک دوسرے زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو ”ایغو“ زمانے سے خارج ایک صورت حال ہے جو خود تو محض ایک خبرہ ہوا ”لمحہ اب“ ہے مگر زمانے کی تشکیل کی علت فاعلی ہے۔ ہسرل نے تصورِ زمان کا جو موادِ فکری اپنے بعد الذکر مسودے میں پیش کیا ہے، اس سے وہ ایک تیسرے نقطہ نظر پر ”زمانے اور موضوع“ کے تعلق کے حوالے سے پہنچتا ہے۔ ہسرل کا یہ تیسرا نقطہ نظر نہ تو اپنی نوعیت میں ”موضوعی“

ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی "موضوعیت" ہے جس کا مبداء کوئی "لازمانی" (A-Temporal) صورت حال ہو۔ بلکہ یہ کسی نہ کسی طور پر "موضوع اور معروض" کے مابین موجود اعتبار سے بھی مافوق تجربی ایک صورت حال ہے۔ اس تیسرے نقطہ نظر کے مطابق "زمانہ فی نفسہ" ایک ایسا عنصر عاملِ ٹھہرتا ہے جسے ہم ایک ایسا اولین سرچشمہ کہہ سکتے ہیں جہاں سے "ایغو" اور "معروض" کے ہر دو قطعینی سرے نمود کرتے ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے کہ "ایغو" کی اساس محکم "زمانہ" ہے اور "زمانہ" فی نفسہ اصالتاً "قبل از ایغویاتی" (Pre-Egological) صورت حال ہے۔ زمانہ گویا ایک ایسا زمانہ اولین و قورہ ہے جو زمانیانے کے عمل (Urgeschehen----- Temporalizing-Temporal Primal Occuring) سے لیس ہے۔ کہ جو ایغویاتی سرچشموں سے (Aus Quellen des Ichs) مثل فوراً نہیں اُبل پڑتا، یعنی یہ "ایغو" کے اشتراکِ عمل کے بغیر ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ہسرل بار بار اس ٹھہرے ہوئے اور دائم و استمراری اولین "لحذا اب" (Standing And Perouring Primal Now) کے تصور کا تذکرہ کرتا ہے جو فی نفسہ تو "زمانے" کے محیط میں نہیں ہے تاہم یہ "زمانیانے" کے عمل پر قدرت رکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی "لحذا اب" زمانے کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب ہی کچھ کہ جو ایک سرچج الزوال سیلانِ دائم (Flowing And Emepherical) ہے اُس کی جزیں "ثباتِ دائم" میں دور تک گئی ہوئی ہیں لہذا مستقلاً ٹھہراؤ کا حامل یہ "لحذا اب" ہی "وجود مطلق" ہے جس کی اپنی جزیں اس کی اپنی ذات میں ہیں اور اپنے "وجود" کے لیے یہ کسی بھی دوسری شے کا مرہون منت نہیں۔ ہسرل کہتا ہے کہ یہ ٹھہرا ہوا لحذا اب "بے اساس" (Groundless-Grundlos) ہے جو تشکیل تو کرتا ہے مگر خود تشکیل نہیں ہوتا۔ اگر اس صورت حال کو مذکورہ نقطہ نظر کے تحت دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ (جیسا ہسرل کے شاگرد ہائیڈیگر نے بھی بعد میں یہی کہا ہے) "Temporality Temporalizes" یعنی "زمانیت" "زمانیانے" کے عمل سے لیس ہے۔

لہذا جب ہم ہسرل کے "تصورِ زماناں" کے ارتقائی مراحل پر ایک نظر غائر ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں "ماورائی موضوعیت" اور "زمانیت" کے مابین موجود تعلق کے بارے میں تذبذب کا شکار نظر آتا ہے۔ چنانچہ فکری تذبذب کی اس صورت حال سے جو سوالات ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں اُن کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے:

- (۱) کیا "موضوعیت" اور "زمانیت" کے درمیان "عینیت" پائی جاتی ہے؟
 - (۲) یا پھر یہ کہ "زمانیت"، "موضوعیت" اور اُس کی معروضی ہم رشتگی سے مقدم کوئی صورت حال ہے؟
- یعنی کیا یہ کوئی ایسا "قبل از ایغویاتی" مانڈ ہے جس میں سے "موضوعات" اور "معروضات" دونوں ہی ذراں زمان تشکیل پاتے ہیں؟

اب اگر فرض کیجیے کہ صورت حال ایسی ہی ہے تو پھر مظہریاتی تجزیاتی عمل کو بہ طور "ایغویاتی"

صورتِ حال کے دیکھنا کوئی بہت زیادہ موزوں و مناسب اندازِ نظر نہیں ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ "ایجوایاتی" منصوبہ فکر کی پوری عمارت ہی گویا زمیں بوس ہوتی نظر آتی ہے۔ لہذا اس طرح تو "موضوعیت" کا مغالطہ (یعنی "موضوع برائے دنیا" اور "معروض فی الدنیا" دونوں ہی) زمان کے مغالطے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں (یعنی دنیا کا لازمانی ماخذ اور دنیا کا زمانی معروضی وصف دونوں، اسی مغالطے کی زد میں آ پڑتے ہیں)۔ لہذا ایک بار پھر یہ سوال بہر حال اٹھتا ہے کہ آیا "مظہریاتی فکر" ان مسائل کا کوئی ایک بھی حل پیش کر سکتی ہے؟ اور ان ہی سوالات کے ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی پوچھا جاسکتا ہے کہ کیا ایسی صورت میں اب بھی ہسرل "بنیادی ایجو" کو بحیثیت ایک "موناد" (Monad) کے زیرِ غور لاتے ہوئے یا "نہرے ہوئے لمحہ اب" کو زیرِ بحث رکھتے ہوئے، اپنے مظہریاتی نقطہ نظر پر ہی اصرار کرتا ہے؟ یعنی یہ کہ "کیا یہ اب بھی شعور میں پیوستہ کسی شے کا توصیفی تفصیلی بیان ہے۔ چنانچہ اس فکری دشواری کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ "تصورِ زمان" کے موضوع پر دیے گئے ہسرل کے ابتدائی لیکچرز کو، جن کا عنوان "زمانے کا داخلی شعور" ہے، ذہن نشین رکھا جائے۔ تصورِ زمان سے متعلق بعد الذکر مباحث جو ابھی زیرِ بحث آئے ہیں، یہ مباحث نہ تو اپنی نوعیت میں "داخلی" ہیں اور نہ ہی "شعور" کا کوئی وظیفہ ہیں۔ یہ سوالات مختلف صورتوں میں ایک دوسرے سے گہرے طور پر مربوط ہیں۔ یعنی وہ ایک فکری صورتِ حال جسے "زمانے" کا ایک عمیق مسئلہ ہسرل کی فکر کے حوالے میں "وجودیاتی" اور "منہاجیاتی" کے ہر دو پہلوؤں کے نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔

تصورِ زمان کے موضوع سے متعلق "وجودیاتی" مسائل کی دوسری سب سے اہم پیچیدگی، اگر کچھ ہے تو مختصراً ہی سہی مگر اسے بھی یہاں زیرِ غور لانا پڑے گا۔ اس فکری پیچیدگی کا کافی نقشہ زمان کی ماہیت کے سوال سے ہی صرف گہرا تعلق نہیں بلکہ اس فکری الجھن کا تعلق مختلف اقسام کی اشیاء کی زمانی تشکیل کے نسبتاً اعلیٰ تر مسئلے سے بھی گہرا ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں کہ ہسرل اپنے فکری دعوے میں جس نقطہ نظر کا پابند نظر آتا ہے وہ انسانی تجربے کا اساتذہ زمانی ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ انسانی تجربے کے تمام تر پہلو اپنی "اصل" (Genesis) میں نوعیت کے اعتبار سے "زمانی" ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ "جینیاتی مظہریات" (Genetic Phenomenology) کی اہمیت "سکونیاتی مظہریات" (Static Phenomenology) کے مقابلے میں بہر حال ہے مگر سوال یہ ہے کہ "زمانہ بھتہ" (Time As Such) اور "فطری زمانے" (Natural Time)، جسے ہسرل ملاقات "Space-Time" یا "Raum-Zeit" کہتا ہے اور "تاریخی زمان" کے درمیان کیا ربط ہے۔ ہسرل نے اس مسئلے کو کبھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ تاہم اُس نے "فطری زمانے" اور "تاریخی زمانے" کے مابین امتیاز ضرور برتا ہے۔ اس سلسلے میں اُس نے صرف اتنا ہی کہا کہ "فطری" اور "تاریخی" ہر دو زمانے "زمان" کی ہی مختلف جہتیں یا شکون (Modes) ہیں۔ بسا اوقات اس کی فکر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہسرل نے "فطری

زمانے "اور" تاریخی زمانے "سے متعلق اپنے کام میں پیش رفت تو کی ہے مگر اس کی اس فکری پیش رفت میں بھی دونوں زمانوں کو یکساں طور پر بنیادی کہا گیا ہے لیکن ان ہر دو زمانوں کا بنیاداً "یکساں ہونا"، "ماورائی موضوعیت" کی "زمانیت" کے محیط میں اپنی اپنی اساس پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اکثر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس نے "تاریخی زمان" کی بنیاد "فطری زمان" پر ہی رکھی ہے۔ اور زمانوں کی ان ہر دو صورتوں کو جو چیز راہِ اعتدال پر لاتی ہے وہ "انسانی بہنیت" (Human Bodiliness) کا عنصر ہے۔ ہسرل کہتا ہے کہ ہم "تاریخی وجودات" ہونے کے علاوہ "فطری وجودات" (Historical Beings And Natural Beings) بھی ہیں اور وہ اس لیے کہ ہم "جسمانی وجودات" (Bodily Beings) ہیں۔ یعنی ہم ایک جسم بھی رکھتے ہیں۔

مختصراً یہ کہ ہم ابھی دیکھ آئے ہیں کہ ہسرل کی "ماورائی مظہریات" کا فلسفہ، تصورِ زمان کے سلسلے میں کم از کم دو پہلوؤں سے انتشار فکری کی زد میں ہے اور وہ اس طرح سے کہ زمانے سے متعلق عمیق وجودیاتی مسئلہ "زمانیت" اور "موضوعیت" کو زیر بحث لاتا ہے اور یہ بحث ہمیں نتیجتاً "ایغویاتی مظہریات" کے فکری دائرے تک محدود کر دیتی ہے۔ جب کہ نسبتاً اعلیٰ سطح کی فکری دشواری کا تعلق، "فطری زمانے" اور "تاریخی زمانے" کے باہمی طور پر "ہم رشتہ" ہونے کے علاوہ "زمانہ بعینہ" کے مسئلے سے بھی ہے۔

معروف روسی غالب شناس اور ماہر اقبالیات متالیا پری گارینا

کے نقد و نظر کا مرقع، تنقیداتِ غالب میں اہم اضافہ

غالب

قیمت: ۳۰۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

مکتبہ دانیال، عبد اللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی

انور خان

بدلتا عالمی منظر نامہ اور اردو افسانہ

دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ جدید ایجادات اور ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی، انسانی رویوں کو بدل دیا ہے جس کے نتیجے میں ہر وہ بات جس پر کل تک انسان کو بھروسہ تھا، اب سوالوں کی زد میں ہے۔

کس عقیدے کی دہائی دیکھیے

ہر عقیدہ آج بے اوقات ہے (جاں نثار اختر)

۱۹۸۰ء کے بعد اچانک یہ احساس جاگا کہ ہم ایک نئی دنیا کی دلیز پر کھڑے ہیں۔ پہلے جہاں اشیا کی قلت کا مسئلہ تھا اب وہ اتنی آسانی سے دستیاب ہیں کہ ان کی کچھت کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ دنیا کے امیر ممالک جو کل تک ایشیا، افریقا کی طرف دیکھنے کے روادار نہ تھے اب ان کے ملکوں کے بازاروں کو اپنی مصنوعات سے بھر دینا چاہتے ہیں کیوں کہ جدید ٹیکنالوجی نے ایسی اقتصادیات کو پیدا کیا ہے جس میں ضروری ہو گیا ہے کہ چیزیں مسلسل بازار میں آتی رہیں اور خریدی جاتی رہیں۔

کمپیوٹر، خاص کر مائیکرو کمپیوٹرز کی آمد ایک نئے صنعتی انقلاب سے کم نہیں۔ صنعتی سماج سے اب ہم معلومات پر منحصر سماج کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے سماج میں سرمایہ اور محنت معیشت کے دو اہم عنصر تھے، اب معلومات کی اہمیت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ معلومات کی ترتیب و تدوین اب مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ دو اہم معلومات جو پہلے صرف چند ملکوں، بڑے اداروں کے ڈائریکٹروں، اہم عہدے داروں کی دسٹرس میں تھیں اب کمپنی کا ایک ادنیٰ ملازم بھی انھیں یہ آسانی حاصل کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کل تک ملکوں کی دولت زمین، محنت، سرمایہ اور فطری وسائل پر منحصر تھی اب علم، خبر اور ذہانت پر منحصر ہے۔

جدید ٹیکنالوجی اور معلومات کے انقلاب نے بین الاقوامی سیاست پر زبردست اثرات مرتب کیے ہیں۔ روس، عراق اور چین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ مشرقی جرمنی کے لوگ برسوں مغربی جرمنی کے ٹیلی ویژن پر وگرام دیکھتے رہے۔ تمام مشرقی یورپ مغربی ریڈیائی نشریوں کی زد میں رہا۔ بھری اور سمعی کیسٹ سرحدوں کے پار منتقل ہوتے رہے اور رفتہ رفتہ مشرقی یورپ کے عوام پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ

مغربی ملکوں کے عوام ان سے یہ درجہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی حکومتیں جو دعویٰ کرتی رہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ عوام کا اپنی حکومتوں کی خرابی بکنسیوں پر سے اعتماد ختم ہو گیا۔ عوام نے فی وی پر برلن کی دیوار کو ڈھیتے دیکھا۔ پراگ کے عوامی مظاہرے دیکھے۔ ۱۹۸۵ء میں گورباچوف اقتدار میں آئے اور کیونسٹ پارٹی کی معاشی پالیسی کی ناکامی کا برسر عام اقرار کیا۔ گلاسٹونسٹ اور پرستروینکا (کھلا پن اور آزاد تبادلہ خیال) نے سماج کے بنیادی مسائل پر بحث کی راہیں ہموار کیں جو بالآخر روس میں بغاوت اور پھر کئی ریاستوں کی علاحدگی پر منتج ہوا۔ اس طرح معلومات نے سیاسی تبدیلیوں کی راہ ہموار کی۔ عرق امریکا جنگ نے ایسے ہتھیاروں کے ذریعے جو بالکل صحیح نشانے پر اور زیادہ فاصلے سے مار کرتے ہیں اور بے حد تباہ کن ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا سکہ ذہنوں پر بٹھایا اور اب امریکا کی صرف دھمکی ہی ملکوں کو گھننے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ گیٹ معاہدے کے ذریعے اب وہ تمام دنیا پر اپنی معاشی پالیسی اور سیاسی طاقت کے ذریعے نیا عالمی نظام نافذ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔

جدید ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ اثر گھریلو زندگی پر پڑا ہے۔ رہن سہن، زندگی کے معمولات بدل گئے ہیں۔ گھریلو مشینوں نے گھر کے کاموں کو آسان بنایا ہے اور ٹیلی ویژن نے تو انسانی ذہن پر ایسا چھاپا مارا ہے کہ کسی بری عادت کی طرح وہ اس کے دل و دماغ پر قابض ہو گیا ہے۔ بچے صبح ہوتے ہی ٹیلی ویژن سے چپک جاتے ہیں اور شب تک جاگتے رہتے ہیں اگر گھر میں ہوں تو فی وی چلتا رہتا ہے۔ والدین شکایت تو کرتے ہیں کہ اس سے بچوں پر برے اثرات پڑتے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں تو بچوں کی ذہنی تربیت، ان کی نگہداشت کا کام جیسے انھوں نے فی وی پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس بات سے بھی مطمئن نظر آتے ہیں کہ انھیں اب بچوں پر زیادہ توجہ نہیں دینی پڑتی اور بچے مشغول رہتے ہیں۔ وہ خود بھی فی وی کے بغیر نہیں جی سکتے کیوں کہ انسان بوریٹ سے گھبراتا ہے اور ہر قیمت پر اس سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ یہ سہولت اسے فی وی مہیا کرتا ہے۔ اس صورت حال نے ایسے بہت سارے فنکاروں کو جنم دیا ہے جن میں ٹیلی ویژن بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔

انگریز مصنف جے جی بیٹارڈ نے اپنی ایک کہانی "وی گریٹسٹ ٹی وی شو آن ارتھ" (The Greatest T.V. Show on Earth) میں دکھایا ہے کہ ۲۰۰۱ء میں ایک ایسا موٹر سسٹم دریافت ہوا ہے جس کے ذریعے انسان ماضی میں سفر کر سکتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر فی وی پر ہوا ہے۔ بڑے بڑے نیٹ ورک وجود میں آچکے ہیں جن کے ناظرین کی تعداد اربوں میں ہے۔ زبردست مالی ذرائع کے باوجود وہ خبروں اور تفریحی پروگراموں کی قلت محسوس کرتے ہیں۔ ویت نام، فی وی وار جیسی جنگوں کے براہ راست میدان جنگ سے ٹرانسمیشن کے باوجود جنگوں کی ویسی اہمیت نہیں رہ گئی کیوں کہ لوگوں کو ان میں پہلے جیسی دلچسپی نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ فرصت کے تمام تر اوقات ٹیلی ویژن دیکھنے میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ماضی میں سفر کی دریافت ہوئی۔ ایک جاپانی صنعت کار نے مارننگ کا کاپی رائٹ

حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد، وقت کو کھلا علاقہ (open territory) ڈیکھ کر دیا گیا۔ مقدمات کے تصفیوں کے بعد پروڈیوسروں کو اندازہ ہوا کہ اصل رکاوٹ کائنات کے جغرافیائی قوانین نہیں بلکہ وہ مونی مونی رقیں ہیں جو بڑی بڑی تنصیبات میں خرچ ہوں گی۔ ایک امریکی کمپنی حکومت کے تعاون سے پروگرام شروع کرتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا مصلوب ہونا، میگنا کارنا کے معاہدے پر دستخط اور کو لمبس کی امریکا کی دریافت ایسے چند واقعات کے بعد بے پناہ اخراجات کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ تب دنیا بھر کی ٹیلی ویژن کمپنیوں میں آپس میں اشتراک سے پروگرام دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ امریکا اور یورپ کی بڑی کمپنیاں، افریقا اور ایشیا کی کمپنیوں کے اشتراک سے کھربوں روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ پروگرام شروع کرتی ہیں۔ ماہرین طبیعیات اور ماہر حساب دانوں کو بہ طور ماہر پروڈیوسر ملازم رکھا جاتا ہے۔ کیمرا مینوں کی ٹیمیں لندن، واشنگٹن، پیکنگ جیسے کلیدی شہروں میں پہنچتی ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم کی تخت نشینی، روزولٹ کی افتتاحی تقریب اور ماؤنٹے شک کی تدفین کی تقریب کے بعد ۲۰۰۲ء میں پریزیڈنٹ کینیڈی کا قتل، اسٹالن گراڈ کی جنگ اور پرل ہاربر پیش کیے جاتے ہیں۔ پروگرام کامیاب ہوتے ہیں۔ عوام کی مانگ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ پروگرام دنیا بھر میں بار بار دکھائے جاتے ہیں۔ ہر شب کہیں نہ کہیں کینیڈی کا قتل ہوتا ہے۔ ہیر وڈیما پر بم پھٹتے ہیں، ہنٹر کو خودکشی کرنی پڑتی ہے۔ پھر کیمرا مین ماضی بعید میں یعنی انیسویں صدی میں جاتے ہیں۔ پولین بونا پارٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے لیکن ان میں وہ دوسری جنگ عظیم جیسی تہلکہ خیزی اور جہاں کہاں۔ کمپنیوں کے ڈائریکٹروں اور بڑے بڑے عہدے داروں کی میٹنگیں ہوتی ہیں کہ پروگراموں کو کیسے بہتر بنایا جائے اور تب ہی ایک نامعلوم شخص تجویز پیش کرتا ہے کہ تاریخ کو محض پہلا ڈرافٹ سمجھ کر ہمیں اپنی طرف سے مسالہ ڈالنا چاہیے۔ تب ہی بات بنے گی۔ یہ تجویز پروڈیوسر کو پسند آتی ہے۔ دائروں کو دوبارہ بنایا جاتا ہے۔ ہزاروں ایکسٹرا بڑھائے جاتے ہیں، توپوں اور گھڑسواروں کی تعداد بڑھائی جاتی ہے اور ماضی کے اصل واقعات کے ساتھ ان کی آمیزش کو قائم ملک کی مدد سے جب فلما یا جاتا ہے تو یہ ایک شان دار جنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہر پروگرام اسی طرح بنانے کی روایت قائم ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی خصوصاً پہاڑی کے خطبے کو براہ راست دکھانے پر چرچوں کو اعتراض ہے کیوں کہ خطبے کے دوران بار بار اسکرین پر اشتہارات کا وقفہ اس کے تاثر کو ختم کر دے گا اس لیے ماضی میں سفر کر کے مصر سے اسرائیلیوں کے خروج کو دکھانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سنائی کے ریگستان میں سو سے زیادہ کیمرا مین پوزیشن لیتے ہیں۔ انہی ہزار پروڈیوسر اور ٹیک نیشن سنائی پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی تعداد مصریوں اور خدا کے لاڈلوں سے زیادہ ہے۔ پھر سیکڑوں مصری ایکسٹرا دریا میں لہریں بھاگنے کے سامان کے ساتھ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ جگہ جگہ ان رکاوٹوں سے جو کیمرا نصب کرنے کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں۔ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی دریا عبور ہی نہ کر پائیں۔ بہر حال اب یہ خدائی طاقت کی آزمائش ہے۔

پروگرام شروع ہوا۔ بالآخر ٹی وی اسکرین پر تصویریں نمودار ہوئیں۔ اسرائیلی اسکرین پر نظر آئے۔ یہ تین سو سے زیادہ تھے لیکن باجم ملک کی مدد سے اب ان کے ساتھ ہزاروں آدمی شامل ہو چکے تھے اس لیے یہ ایک شان دار منظر تھا۔ فرعون کی رتھوں پر سوار فوج تیزی سے بڑھتی نظر آئی۔ ناظرین سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کہیں ٹی وی کمپنیاں اپنی حدود سے تجاوز تو نہیں کر گئیں۔ تبھی ہر طرف سوچ بوجھ جام ہو گئے۔ اسکرین پر کچھ نہیں آرہا تھا۔ کیمروں پر کام کر رہے لوگوں سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ بالآخر دو گھنٹوں کے بعد ایک مختصر سی تصویر نظر آئی۔ پانی تیزی سے کٹ رہا تھا۔ ٹوٹے ہوئے نیلی وژن، کیمرے اور دوسرا سامان بہہ رہا تھا۔ مصری فوجیں واپس لوٹ رہی تھیں۔ اسرائیلی سناٹ کے ریگستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تصویر ایک عجیب سی روشنی سے متور تھی جیسے کوئی غیر معمولی طریقہ تصویروں کو روشن کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد تمام رابطہ ختم ہو گیا۔ بے پناہ نقصان کی وجہ سے اس طرح کے پروگرام بند ہو جاتے ہیں۔

نیلی وژن کا شوق، ٹی وی کمپنیوں کے حوصلے اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر آج کے انسان کے یقین اور اس کی توقعات پر یہ ایک خوب صورت فنی اور طنزیہ ہے۔ بیٹارڈ نے اسے بہت کم الفاظ میں جو کتاب کے محض سات صفحات پر محیط ہیں، اپنے مخصوص انداز میں بیان کر دیا۔ پوری کہانی کو اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے جیسے میں نے اس کا آخری حصہ آپ کو سنایا۔

ایک افریقی مصنف جن ویزو نے اپنی کتاب The West To The Rest Of Us میں لکھا تھا کہ ”چھ سو سال قبل سفید غول ایک پر نخوت مہلقانہ جوش کے ساتھ اور مال قیمت کی طمع میں مغربی یورپ سے لوٹ مار کرنے، دنیا پر حکومت کی خاطر نکلے تھے اور چھ سو سال سے وہ دنیا کے امن چین کو حرام کیے ہوئے ہیں۔“

اس غول نے دنیا کو علوم و فنون، سائنس، فلسفے اور ٹیکنالوجی میں بہت کچھ دیا اور اس سے انکار ممکن نہیں کہ گریڈا رض پر یہی برتر گروہ ہے۔ بد قسمتی سے یہ ساری ترقی پوری دنیا کے تمام تر ذرائع کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مخصوص کرنے اور دوسروں پر برتری قائم رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ مارگسزم سے یہ امید پیدا ہوتی تھی کہ بالآخر ایک منصفانہ بین الاقوامی تعاون قائم ہو سکے گا۔ مارگسزم کے زوال کے بعد یہ امید بھی موبوم ہو گئی ہے۔ آج سپر پاور صرف ایک ہی ملک ہے، امریکا اور امریکا کے عزائم کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ امریکا کی خارجہ پالیسی کے ایک مفکر جارج کیٹان نے ۱۹۴۸ء میں افریقا کو پھر سے کونوانا کر کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایک اور مفکر سمویل ہنسٹنکن نے ۱۹۸۱ء میں لکھا تھا کہ ”امریکا کو ہتھیار اس طرح فروخت کرنے چاہئیں یا مداخلت یا براہ راست فوجی ایکشن اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ سب سوویت یونین سے لڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ امریکا نے ٹروینی ڈاکٹرین کے زمانے سے یہی کیا ہے۔“ حال ہی میں اپنے ایک اور مضمون ”Clash of Civilizations“ (تہذیبوں کی

آویزش میں اس نے مشورہ دیا ہے کہ ”مغرب کو یورپ اور شمالی امریکا کے درمیان اتحاد اور تعاون کو بڑھا دینا چاہیے۔ کنفیوٹس اور اسلامی ریاستوں کی فوجی طاقتوں کو بڑھنے سے روکنا چاہیے اور مشرق اور جنوب مغربی ایشیا میں برتری برقرار رکھنے کے ساتھ اسلامی ریاستوں اور کنفیوٹس ریاستوں کے اختلافات کو کش مکش کو ہوا دینا چاہیے۔“

امریکا دنیا میں امن کا دعویٰ کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ یہ امن اس کے زیرِ اہتمام ہو۔ کرۂ ارض کے تمام ممالک یورپ اور امریکا کے قبضے میں رہیں۔ جب کوئی ملک دنیا کے کسی بھی حصے میں کچھ طاقت حاصل کرتا ہے، امریکا مختلف جہانوں سے اسے کم زور کر دیتا ہے تاکہ اس کی برتری کو خطرہ نہ لاحق ہو۔ امپریلزم کا بنیادی اصول قانون بنانے کا حق ہے اور آج یہ حق امریکا کو حاصل ہے۔ کیوبا میں روس کا برتاؤ، برازیل میں برازیل کا برتاؤ، ویت نام میں ویت نام کا برتاؤ امریکا طے کرتا ہے۔ یہ ثقافتی امپریلزم آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ برسوں سے وہ کیوبا، نکاراگوا، پناما، چلی، گواتمالا، سالواڈور، گریناڈا اور جنوبی ارجنٹائن امریکا میں براہِ راست مداخلت کر رہا ہے۔ کبھی براہِ راست لڑ کر، کبھی بغاوت کروا کر، کبھی ان حکومتوں کا تختہ پلٹ کر، کبھی حکومت مخالف فوجوں کی مالی امداد کے ذریعے، اس نے غیر قانونی حکومتوں کی حمایت کی ہے، اقوام متحدہ کے ریزولوشن توڑے ہیں، عرب ملکوں میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جمہوری قوتوں کے خلاف بادشاہوں کا ساتھ دے رہا ہے، عورتوں کے حقوق، سیکولرزم، اقلیتی حقوق، کسی بھی مسئلے میں اس نے ان ملکوں میں عوام کی حمایت نہیں کی۔ یہ ثقافتی دہشت پسندی آج دنیا کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ورلڈ بینک جیسے ادارے اور گیٹ اور ڈنکل معاہدے خوف پیدا کرتے ہیں کہ یہ بھی ثقافتی، معاشی امپریلزم کی ایک صورت تو نہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بقول ایک سیاسی مبصر کیرٹن، امریکا کو اس خیال سے عشتی ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے پوری انسانی نسل بھی وہی چاہتی ہے۔ امریکی میڈیا اور دانشوروں نے چند افراد کے استثناء کے ساتھ اس بارے میں حکومت کا ساتھ دیا ہے اور امریکی عوام کو یہ باور کرائے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ دنیا کی غلطیوں کو درست کرنا ”ہمارا“ کام ہے۔ امریکا ورلڈ آرڈر نامہ حصہ نہیں، اس سے برتر ہے۔

یہ صورت حال خود امریکی دانشوروں جیسے ایڈورڈ سعید کو ”موبی ڈک“ کی یاد دلاتی ہے۔ امریکا کیپٹن ایب ہے جو بہ ظاہر شر سے آویزش کے جنون میں ساری دنیا سے الجھا ہوا ہے اور کسی ملک کو اپنے طور پر جینے یا پھنسنے نہیں دیتا۔

ایک امریکی ادیب رچرڈ فورڈ کا ایک خوب صورت افسانہ ”Jealousy“ ۱۹۹۴ء میں ’نیویارکر‘ میں شائع ہوا تھا۔ افسانے کا پلاٹ یوں ہے کہ بیوی سے ملاحدگی کے بعد ایک شخص اپنے بچے کا دل بہلانے اور اس کی توجہ ہٹانے کے خیال سے اسے اس کی خال کے ساتھ بھیج دیتا ہے جو دوسری ریاست میں رہتی ہے۔ خال قدرے آزاد خیال ہے۔ بچہ اس کے ساتھ گھومتا پھرتا سیر کرتا جا رہا ہے۔ راہ میں وہ

ایک کسینو میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ چائے پی رہے ہوتے ہیں کہ ایک ریڈانڈین کسینو میں داخل ہوتا ہے اور بچے کی خالہ کو دیکھ کر ان کی میز کی طرف بڑھتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ وہ ریڈانڈین سے اس کی زبان میں گفتگو کرتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ حال ہی میں جیل سے چھوٹ کر آیا ہے۔ جب وہ ریڈانڈین بتاتا ہے کہ آج بھی وہ اپنی بیوی سے برابر ملتا ہے تو بچے کی خالہ کو حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس دور ان پولیس کے دو تین آدمی کسینو میں داخل ہوتے ہیں۔ ریڈانڈین خطرہ محسوس کرتا ہے اور اٹھ کر ہوٹل کے ٹوائٹ میں چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد پولیس گاڑیاں آتی ہیں اور ہوٹل کو گھیر لیا جاتا ہے۔ پولیس والے ریڈانڈین کو باہر آنے کا حکم دیتے ہیں کیوں کہ انہیں اندیشہ ہے کہ ریڈانڈین جرم کرنے کی نیت سے ہوٹل میں آیا ہے۔ ریڈانڈین بے گناہ ہے۔ اسے امریکیوں پر اعتبار نہیں۔ وہ بار بار اسے باہر آنے کا حکم دیتے ہیں وہ باہر نہیں آتا اور پولیس دروازہ توڑ کر اسے گولی مار دیتی ہے۔

ماہر عمرانیات کا مڈکلو کھون نے کہا تھا کہ امریکیوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ان کے نزدیک صداقت وہی ہے جو وہ مانتے اور تسلیم کرتے ہیں اس لیے اگر کوئی ان سے اتفاق نہیں کرتا تو وہ غلط ہے اور انسانیت کا دشمن۔ مختلف ہونا ان کے نزدیک غداری یا دھوکا دہی کے مترادف ہے۔ یہ کہانی اسی صورت حال کو پیش کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس رویے کی بھی نشان دہی کرتی ہے کہ کمپنن ایب کی طرح نامعلوم ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور اسے برباد کرنا وہ اپنی اولین ذمہ داری خیال کرتے ہیں۔

کسی قاری نے کہا تھا کہ کہانی میں کوئی نیاپن ہونا چاہیے یا پھر کہانی کہنے کے انداز میں کچھ نیاپن ورنہ سمجھ دار انسان کہانی پڑھتے پڑھتے سو جائے گا اور تعریف کی ذمہ داری بے وقوفوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ افسانہ نگار نت نئے پیرایوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ فلم اور ٹیلی ویژن نے بھی کہانی کے انداز کو بہت کچھ بدلا ہے۔ فوٹو گرافی، فلم اور ٹی وی نے تجرید کی ایک ایسی زبان ایجاد کی ہے جسے سب آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ فلیش بیک، مونٹاج، فریز شاٹ بچے تک سمجھ لیتے ہیں۔ ادب میں بھی یہ تکنیکیں استعمال ہونے لگی ہیں۔ اس طرح کہانی سننے کے بجائے دکھانے کا رجحان آیا ہے۔ کہانی سننے کا رجحان البتہ بہت قدیم ہے اور انسانی سائیکس میں اتر چکا ہے اور انسانی تجربے کا بنیادی حصہ بن چکا ہے جو کہانی کو حقیر سمجھتے ہیں ان کے متعلق ایک ادیب مالکوم کاؤلی کہتا ہے کہ ”یہ بے قدری دراصل ایک بہت ہی قدیم فن کی ہے جو انسانی فکر کا بنیادی فارم ہے۔ شاید یہ سب سے زیادہ قدیم ہے جب غار کا انسان شکار کی کہانیاں سنایا کرتا تھا اور پجاری دنیا اور انسان کی تخلیق کی کہانیاں۔ یہ کہانیاں ہر کلچر کی ماتحتاوجی میں شامل ہیں۔“

اسطور خود ایسی فکر یا عقیدہ ہے جو مسلسل واقعات کی شکل میں بیان ہوتا ہے یعنی کہانی کی شکل میں۔ قدیم اساطیر کی ہم پر گرفت اب ویسی نہیں رہی اس لیے کہانیاں بسا اوقات ذاتی اسطور کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ رولوہے کہتا ہے کہ آج کی دنیا میں اتنا تشدد اسی لیے ہے کہ ہمارے پاس ایسے عقیدے نہیں رہے جو ہمارے ماضی کو حال سے مربوط کر سکیں اور اسی طرح مستقبل کو بامعنی بنا سکیں۔ اسطور کا نہ ہونا

ایک بنیادی زبان کا نہ ہونا ہے جو ترسیل کے کام آسکے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نئے نئے Cults کی طرف بھاگتے ہیں۔ کبھی پرانے عقیدوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بقول ڈوگن جو شخص اسطور کے بن جینا چاہتا ہے اکھڑے ہوئے درخت کی مانند اپنے آباد اجداد سے کٹ جاتا ہے جو اس کے اندر زندہ ہیں بلکہ اپنے موجودہ سماج سے بھی کٹ جاتا ہے۔ مائینو کی اس تہذیب کا بنیادی جزو قرار دیتا ہے۔ رمانٹ، مہا بھارت، اودھسی، بالکھیل کی کہانیاں، قصص القرآن، ان میں انسانی دانش کا نچوڑ ہے اور انسانی زندگی کے صد ہا سال کے تجربات کا بیان۔ چوں کہ یہ قصوں میں ہے اس لیے ان میں دلچسپی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی انسان کے بنیادی تجربات کا بیان ہے۔ آج فلم اور ٹیلی ویژن نے ہمیں کہانی دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے۔ انسان چوں کہ کہانیاں دیکھنے کا بھی اتنا ہی شوقین ہے جتنا کہانیاں سننے کا، اس لیے ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا مشکل ہے بلکہ اکثر اچھے کہانی کار دونوں طریقوں کو ملا جلا کر استعمال کرتے ہیں۔ البتہ کہانی کا موجودہ فارم اسطور کے فارم سے الگ ہے۔ اسطور کے فارم کو آج کا افسانہ نگار استعمال کرتا بھی ہے تو اس طرح کہ کہانی میں آج کی حیثیت اور فکر نمایاں ہو۔ اسطور کی دانش کہانیوں میں بے ساختہ اور غیر شعوری طور پر آتی ہے یعنی ماں، بچہ، پیر دانش مند کے آر کی ٹائپ دانش آر کی ٹائپ کی طرح نہیں لائے جاتے۔ مرکزی کردار کا اپنی شناخت کی خاطر نگنا، مختلف تجربات سے گزرتا اور اپنی مراد کو پہنچنا اسطور یعنی پرانی کہانیوں کا ایک بہت ہی جانا پہچانا پلاٹ ہے اور آج بھی میکڑوں کہانیوں، ناولوں میں، موجودہ حالات، فکر اور ماحول کے ساتھ بیان ہوتا ہے لیکن مصنف کے ذہن میں اسے یہ طور اسطور پیش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اس کی سائیکی اسے کشاں کشاں لے جاتی ہے اور اسے چاہی نہیں چلتا۔ بعد میں کوئی سائیکو تھیراپسٹ، نفاذ یا فرائیڈ یا ڈوگن جیسا بالغ نظر اس کی نشان دہی کرتا ہے۔

کہانیاں اساطیری اسلوب میں لکھی جائیں یا سادہ بیانے میں، فلم کی تکنیک لیے ہوں یا تجرباتی انداز میں، قصہ کی انداز کی کہانیاں عموماً موثر نہیں ہوتیں یعنی جن میں سماج، سسٹم یا متھ کو ایسے بیان کیا جائے جن میں کردار معمول کی طرح حرکت کر رہے ہوں۔ ہاں جب کہانی ایک یا ایک سے زیادہ کرداروں کی ہو اور تاکید سسٹم کے بجائے کرداروں پر ہو تو وہ ہماری پوری توجہ مرکوز کر لیتی ہے۔ رنگ، نسل، مذہب، ذات پات اور جغرافیائی اختلافات کے باوجود انسان کی جبلتیں اور اس کا اعصابی نظام ایک سا ہے اس لیے انسانوں کے تجربات مختلف اور گونا گوں ہونے کے باوجود تمام نوع انسان ایک کنہ ہے۔ کہانی کسی بھی زبان میں کہی جائے ترجمے کی صورت میں جب دوسرے انسان تک پہنچتی ہے تو اس کی تفہیم میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی اور وہ اس سے بہ آسانی اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ ہر اچھا ادیب اپنے ہی معاشرے کی بات کرتا ہے لیکن زندگی کے تجربات جیسے محبت، نفرت، بچپن، شباب اور بڑھاپے کی کیفیات، وزن و شوہر کے تعلقات، ممتا، شفقت، وفاء، بے وفائی، رفاقت، تنہائی، بے تعلقی، بیگانگی اور مغائرت کے جذبات و

احساسات ہمیں ایسے بنیادی تجربات سے دوچار کرتے ہیں جن میں ہم سب ایک دوسرے کے شریک ہو سکتے ہیں۔ الین پو اور بودلیئر سے لے کر مارکیز اور سی کے ویلر تک ادب میں بہت سارے تجربات ہوئے ہیں۔ نت نئے اسالیب آتے ہیں اور ان میں سے کئی ہماری روایت میں شامل ہو چکے ہیں لیکن اس وقت تمام دنیا میں تجربات سے زیادہ زور سادگی پر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آرپی بالڈ میٹکس اپنے ایک مضمون ”شاعری اور سفاقت“ میں لکھتے ہیں کہ ”ہم حقائق میں گلے گلے ذہب چکے ہیں لیکن انھیں محسوس کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں یا کھوتے جا رہے ہیں۔ حقائق کو ہم دماغ سے سمجھ تو لیتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بس تصورات ہی رہتے ہیں۔“ آج کا ادیب شاید وجدانی یا غیر شعوری طور پر اپنے احساسات اور جذبات سے قریب ہونا چاہتا ہے۔

جاپان کے ادیب یو کو میٹا کی ایک کہانی ہے ”تمیں لاکھین“۔ اس میں ایک غریب شاوی شدہ جوڑا ہے جس کی گزر بسر سیکس مظاہروں پر ہے۔ اس جوڑے کی آج کی شب بڑی خوش قسمتی کی ہے کیوں کہ ان کی بوڑھی بیوی نے ایک امیر عورت کے گھر میں شو کا انتظام کیا ہے جہاں امیر گھریلو عورتیں انھیں بہت اچھا معاوضہ دیں گی۔ پانچ ہزارین، جو ان کی اب تک کی کمائی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ رقم ان کے بچے کھاتے میں جمع ہو گی۔ ان کا ایک خواب ہے۔ وہ بس اتنی رقم جمع کر لیں جو ایک بچے کی پرورش کے لیے کافی ہو اور وہ اولاد کا سکھ حاصل کر سکیں۔

یہ جوڑا ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ وہ قدرتی عاشق ہیں لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کے اطراف کا ماحول پوری طرح کمرشلائز ہو چکا ہے۔ نقلی برقی پلوڈا جو روحانیت کی علامت ہے، اسے لے کر جنسی مظاہروں میں ان کے اپنے جسموں کے استعمال تک، جن کے ذریعے وہ محبت کے مظاہرے ان گھریلو عورتوں کے سامنے کرتے ہیں جن کے جذبات مرد پڑ چکے ہیں، آج ڈپارٹ مینٹل اسٹور ہر طرح کے پیش مہیا کرتے ہیں۔ ہر چیز پر قیمت کی پرچی لگی ہوئی ہے۔ بس پیسہ ہو، صحت ہو اور جوانی ہو۔ رات ختم ہوتی ہے۔ شو پر گینز و اپنے اندر غصہ ابلتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ جس طرح اس کی زندگی کا خواب یعنی باپ بننے کا سکھ اور سیکس مظاہرے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس پر اسے گھنچھاہٹ ہو رہی ہے۔ اس کی بیوی اس بات کو سمجھتی ہے۔ وہ اسے ایک کریم کریم کریم کریم دے کر کہتی ہے کہ تم اسے بینک نوٹ سمجھ کر پھاڑو۔ وہ کوشش کرتا ہے لیکن اس کی انگلیاں بے جان ہو چکی ہیں۔ وہ بسکٹ توڑ نہیں پاتا۔

ادیب ہمیشہ بنیادی انسانی رشتوں، زندگی اور موت کے اذلی مسائل اور روزمرہ زندگی کے حقائق اور مسائل سے جو جھٹکتا ہے اور جب ہم اس کی تخلیق یا فن پارے کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کی قدر پیمائی مقصود ہوتی ہے تو اس وقت عالمی منظر نامے کی تفہیم ہماری مدد کرتی ہے۔ پس اندازہ ہوتا ہے کہ ادیب کی بصیرت میں اس عالمی اور ملکی منظر نامے کی سو سو جھجھکتی ہے یا نہیں۔ اکثر تخلیقات میں اوپری سطح پر ان کا ذکر تو دور رہا اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا۔ کسی فن پارے میں ہمیں یہ توقع نہیں ہوتی کہ اس میں

اقتصادی، سماجی اور سیاسی مسائل پر بحث بھی ہوگی۔ بیش تر ادیب اپنے اپنے معاشروں میں جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس سے اور اپنے ماحول اور تجربات سے ہی کہانیاں اٹھاتے ہیں۔ چوں کہ یہ تجربات ارضی اور مقامی ہونے کے ساتھ آفاقی بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ کہیں نہ کہیں پورے عالمی منظر نامے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی کے مسائل، ہر معاشرے میں بوڑھے آدمی کے مسائل ہوتے ہیں۔ باپ بیٹے یا شوہر اور بیوی کے رشتوں میں تناؤ کس سماج میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ان باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ فلسفینی جدوجہد پر کتنی نظمیں کہی گئیں؟ اوریت نام یا بونہیا پر ہمارے ادیبوں نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ سبھی رویہ ہماری سمجھ اور تنقید کو کند کرتا ہے۔ ہم معمولی تعلقات کو بہت اہمیت دینے لگتے ہیں اور جینون افسانوں کو پسند نہیں کر پاتے یا انھیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر جاتے ہیں۔

ہارین گو دیر کو ۱۹۹۳ء میں نوبل انعام ملا۔ وہ جنوبی افریقا کی ہیں اور ان کی کہانیوں کا بنیادی موضوع ہی نسلی امتیاز اور رنگ بھید ہے۔ ان کی ایک کہانی ہے "شہری اور دیہاتی عاشق" دو محبت کرنے والے جوڑوں کی زندگی کے حقائق جنھیں ایک ہی کہانی میں گوندھا گیا ہے۔ ایک جرمن جیولوجسٹ اشرافہ خاندان سے ہے اور گندی رنگ کی حسین نوجوان عورت، جو جوہانسبرگ کی ایک سپر مارکیٹ میں کیشیر ہے۔ اس لڑکی کو اوپیہ نے کوئی نام نہیں دیا شاید یہی جتانے کے لیے کہ اس اشرافی مرد سے قربت کے باوجود اپنے عاشق کے لیے وہ اس طرح کی ایک انسان نہیں جس طرح اس کے اپنے طبقے کی کوئی عورت ہوتی۔ اس کے لیے یہ بس ایک وقتی معاملہ ہے۔ عورت اس تعلق سے بہ ظاہر مطمئن ہے لیکن وہ ذہین ہے اور اس دن کا تصور کرتی ہے جب وہ بیوی کی حیثیت سے گاڑی میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوگی اور اس کے نوٹس ٹائپ کرنے میں مدد کرے گی۔ چند ماہ بعد پولیس والے اچانک جیولوجسٹ کے اپارٹ منٹ پر بغیر کسی وارنٹ کے چھاپا مارتے ہیں کیوں کہ جنوبی افریقا میں سفید فام اور سیاہ فام لوگوں میں ازدواجی اور جنسی تعلقات ممنوع تھے۔ وہ لڑکی کو پکڑ لے جاتے ہیں۔ ضلع کا سرجن جنسی تعلقات کی تصدیق کی خاطر لڑکی کا معائنہ کرتا ہے جو لڑکی کو عصمت درمی سے کم نہیں معلوم ہوتا۔ اگلے روز جیولوجسٹ کا وکیل اسے ضمانت پر چھڑوا لیتا ہے۔ اس کے بعد ان میں بس ایک بار عدالت میں ملاقات ہوتی ہے جہاں ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔

اس کہانی میں دوسرا افسر سیاہ فام دوشیزہ شمیدی اور سفید فام پاؤلس کا ہے۔ دونوں ایک فارم پر بچپن سے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اور جب ان میں جنسی تعلق پیدا ہوتا ہے تو انھیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ کچھ نئی بات کر رہے ہیں بس انھیں اس میں بے حد لطف آتا ہے جو ناقابلِ بیاں ہے۔ اس تعلق کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے بال سیدھے ہیں نیلے رنگ کی طرح گھٹکھریالے نہیں۔ آنکھیں بادامی سرخی مائل۔ لڑکا بچے کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہے اور اسے خود پر غصہ آتا ہے۔ اس کا باپ ناراض ہو کر کہتا ہے کہ اب وہ سماج میں سراٹھا کر کیسے چل سکے گا؟ پاؤلس بچے کو مار ڈالتا ہے۔ شمیدی اسے وفاداری

ہے۔ کوئی شخص پولیس کو اطلاع کر دیتا ہے۔ وہ قبر کھود کر نعش نکال لیتی ہے۔ مقدمہ چلتا ہے لیکن کافی ثبوت فراہم نہ ہونے کی بنا پر وہ رہا ہو جاتے ہیں۔ رپورٹروں کے سوالوں کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ وہ ہمارا بچپنا تھا اب ہم نہیں ملتے۔ سماج کی بندشیں، ریاست کا جبر، رنگ اور نسل کی تفریق۔ کہانی انھیں باتوں پر ہے لیکن افسانہ نگار کہیں ان کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ ہم خود ساری باتیں سمجھ جاتے ہیں۔

ان کہانیوں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اب کافکائی، داستانی، یا اساطیری کہانیوں کا دیا چلن نہیں رہا۔ ایک بار پھر سیدھی سادی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں۔ گو وہ کہانیاں سیدھی سادی ہوتے ہوئے بھی بڑی پرتیں لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ کہیں مبیحہ کل ریلزم سے بھی کام لیا جاتا ہے لیکن ان میں طرزِ احساس (sensitivity) آج کی ہوتی ہے۔ جزئیات اس قدر تفصیل سے بیان نہیں کی جاتیں جس طرح پرانی کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ بیانیہ میں تجربات برابر ہوتے رہتے ہیں۔ پرانے تجربات دہرائے جا رہے ہیں۔ ڈونالڈ بار تھیلے اور الیمیس منرو جیسے ادیب آج بھی تجرباتی کہانیاں لکھ رہے ہیں لیکن ان کی تفہیم میں دشواری نہیں ہوتی کیوں کہ وہ افسانوی روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ دس میں سے نو کہانیاں سادہ بیانیہ میں ہوتی ہیں اور یہ رجحان پوری دنیا میں ہے۔ تکنیکوں کے ہم اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اب ان کا نیا پن ہمیں صرف نیا ہونے کی وجہ سے متاثر نہیں کرتا۔ ادیب اپنے فضا اور ضرورت کے مطابق جس تکنیک کو چاہے استعمال کرتا ہے۔ تکنیک اب ادیب کی پہچان نہیں رہی جیسے پہلے تھی۔

کچھ ایسی ہی صورت حال اردو کہانیوں میں ہے۔ اردو میں بہت اچھی کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ بیدی، منٹو، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، سریندر پرکاش نے ایسی کہانیاں لکھی ہیں جو دنیا کی بہترین کہانیوں کے ساتھ رکھی جاسکتی ہیں۔ تقسیم کے بعد کی اردو کہانیوں کے انتخاب حال ہی میں چنگوین، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئے ہیں، ان پر تبصروں میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ موضوعات، فکر، تکنیک، معیار ہر لحاظ سے وہ عصری تقاضوں کو پورا کرتی ہیں مثلاً جبر اور تشدد آج دنیا بھر میں حاوی موضوع ہے۔ اس پر بیدی، منٹو، قرۃ العین سے لے کر سلام بن رزاق، محمد اشرف، انور قمر، کنور سمین، خالدہ حسین، آصف فرخی، قمر احسن سب نے اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے اور کم از کم ہر ادیب کی ایک کہانی ایسی ضرور ہے جس کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ ”بولو“، ”کھول دو“، ”آوارہ گرد“، ”ملفوظات بابابیک تاشی“، ”رودنی کی رفتار“، ”باز گوئی“، ”پرندہ پکڑنے والی گاڑی“، ”صائمہ صائمہ“، ”گزحل کے سائے میں“، ”پرندے کا سایہ“، ”انگی کے سپرد“، ”کالچ کا بازیگر“، ”خصی“، ”گلڈیز پیٹر“، ”ڈونگر واڑی کے گدھے“، ”رات جکوں کا زوال“، ”محفوظ راستوں کی تلاش“، ”لکڑ بھگا رویا“، ”آدمی“، ”رودگ“، یہ سب انسانی جبر، تشدد اور خوف کی کہانیاں ہیں۔ ایک ہی موضوع پر ہونے کے باوجود سب کا اسلوب مختلف ہے اور سب کا انداز جدا۔

یہاں میں صرف چند کہانیوں کا ذکر کرتا چاہوں گا جو گزشتہ چند سالوں میں لکھی گئی ہیں۔ بمبئی کے جنوری ۹۳ء کے فسادات کے بعد سریندر پرکاش نے کہانی لکھی — ”بالکٹی“۔

اس کہانی میں انھوں نے محض فسادات اور قتل و غارت گری کا ذکر نہ کرتے ہوئے ایک مبلغ اشارہ دیا ہے کہ ۳۸-۱۹۳۷ء کے فسادات، جنھیں فسادات کہنا اب under statement معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ہندوستان میں دو مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں آپسی تعلق اس طرح ختم نہیں ہوا تھا جیسے اب ہوا ہے۔ کہانی سریندر پرکاش کے اپنے مخصوص انداز میں ہے اور دو کنیوں کی آپسی یگانگت کی طویل تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہانی اس نکتے پر ختم کرتے ہیں کہ آٹھ سائے رہنے والے یہ کتبے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی آوازیں ایک دوسرے تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔

اسد محمد خان کی کہانی ”ایک سنجیدہ ڈسٹیکٹ اسٹوری“ انسانوں کی ایک دوسرے پر بے اعتباری کو ایک انوکھے انداز میں بیان کرتی ہے، جہاں ہر شخص کو یہ شبہ ہے کہ دوسرا شخص اسے ختم کرنے کے درپے ہے اور مرکزی کردار ایک ایسی غارت میں پہنچتا ہے جہاں ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہے اور دوسرے انسان کو ختم کرنے کا ہر مہلک ذریعہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

کراچی کی موجودہ صورت حال نے بھی پورے شہر کے ادیبوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تمام پاکستانی رسالے ہندوستان نہیں پہنچتے اور بہت سی اچھی کہانیاں یقیناً میری نظروں سے نہیں گزری ہوں گی لیکن آصف فرخی کی دو کتابیں ”شہر بیتی“ اور ”شہر ماجرا“ مجھ تک پہنچیں اور مجھے بہت پسند آئیں۔ کہانیوں کا موضوع فسادات یا قتل و غارت کے درمیان عام آدمی کی روزمرہ زندگی ہے اور تمام کہانیوں سے مل کر ایک ایسا موزیک (Mosaic) ہمارے سامنے آتا ہے جو ایک بالکل نئی چیز ہے۔ دوسرے ان کہانیوں کی زبان بہت ہی سادہ ہوتے ہوئے اتنی پیاری ہے کہ اسے عمدہ افسانوی زبان کی ایک خوب صورت مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔

محمد اشرف کی دو کہانیاں دسمبر ۹۲ء سے محض چند ماہ قبل لکھی گئیں اور تشدد کو بڑے خوب صورت علامتی انداز میں پیش کرتی ہیں۔ کہانی ”روگ“ میں پاگل باقھی کے شکار پر نکلے چند افراد اس وقت بے بس ہو جاتے ہیں جب انھیں پتا چلتا ہے کہ صرف ایک باقھی نہیں بلکہ باقھیوں کا ایک پورا گھدہ پاگل ہو گیا ہے اور سوائے انتظار کرنے کے کہ گھدہ وہاں سے چلا جائے ان کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ ”آدمی“ جو اس کہانی سے کچھ سال دو سال قبل لکھی گئی انسانی جبلت کی کہانی ہے کہ ایک انسان جو ہمارے لیے خوف کی حالت میں دیکھنے پر تسلی کا باعث ہوتا ہے بدلے ہوئے حالات میں اس کی موجودگی ہمارے لیے خوف کا باعث ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ جسے اسکول سے لوتے ہوئے جنگل سے گزرنا پڑتا ہے، کھیتوں اور ویرانوں سے گزرتے ہوئے باغ سے گزرتا ہے تو وہاں مالی کو دیکھ کر اسے ڈھارس ہوتی ہے کہ اس سناں جگہ پر ایک انسان موجود ہے۔ چند سالوں بعد جب وہ خاصا بڑا ہو چکا ہے اور ایک شادی سے واپس آ رہا ہے اس کا دوست اسی انسان کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کیوں کہ اس دوران فسادات ہو رہے ہیں اور اس انسان کے ہاتھ میں کلھاڑی ہے۔

میں پھیرا کر، ٹرائی کو اور ٹری، پلو شیئر (Ploughsher) علمی گنڈی ایسے رسائل پڑھتا رہتا ہوں جن میں دنیا کی بہترین کہانیاں شائع ہوتی رہتی ہیں اور بلا کسی تردد کے کہہ سکتا ہوں کہ اسد محمد خان، سریندر پرکاش یا اشرف کی کہانیاں ان کہانیوں سے کم تر نہیں بلکہ ان رسالوں میں چھپنے والی کہانیوں کا جو عام معیار ہے، اس سے شاید بہتر ہی ہیں۔ اشرف کی کہانیاں پڑھتے ہوئے مجھے ہندی افسانہ نگار اودے پرکاش کی کہانی ”ترچہ“ یاد آئی جسے پڑھنے کے بعد کچھ ایسا ہی تاثر ذہن پر مرتب ہوتا ہے۔

جبر، سلام بن رزاق کی کہانیوں کا خاص موضوع ہے۔ ان کی کہانی ”خصی“ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ گاؤں میں سرکار کی طرف سے جانوروں کو خصی کروانے کا حکم آتا ہے اور گرام پنچایت کے ذریعے تمام کسانوں کو اس کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ ایک کسان پر س رام یہ محسوس کرتا ہے کہ جانوروں کو ان کے فطری جذبے کی تکمیل سے محروم کرنا ان پر ظلم ہے۔ وہ انکار کر دیتا ہے لیکن بعد میں اپنے باپ اور گرام پنچایت کے دباؤ کے تحت مجبور ہو جاتا ہے۔ بیلوں کی خصی کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ خصی صرف بیلوں کی ہی نہیں ہوئی۔ دراصل ریاست فرد کو جبر محسوس کروانے کے مختلف طریقے اختیار کرتی ہے اور فرد کو کسی نہ کسی طرح یہ ضرور جتایا جاتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی ریاست کے جبر سے آزاد نہیں۔

”شفق“ نے اپنی کہانی ”کانچ کا بازی گر“ میں ہندوستان میں ایمرخصی کی صورت حال بہت خوب صورت انداز اور ایک انوکھے اسلوب میں بیان کی جس میں بڑی توانائی ہے۔ اس طویل کہانی کی relevance آج بھی ہے اگرچہ ایمرخصی ختم ہو چکی ہے۔

اسی طرح انور قمر کی کہانی ”کالی والا کی واپسی“ افغانستان کی سیاسی صورت حال کے پس منظر میں بین الاقوامی تشدد کی کہانی بیان کرتی ہے اور شاید اردو میں اپنی نوعیت کی واحد کہانی ہے۔ ساجد رشید نے اپنی کہانی ”ملازم“ میں ۱۹۳۷ء سے آج تک ہماری سیاست کیسے بدلی ہے اور نوکر شاہی نے اس میں کیا ردل ادا کیا ہے ایک فریڈم فائٹر کی زبانی بیان کیا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں دہشت پسند قرار دیا گیا ہے کیوں کہ وہ حکومت کے نزدیک ایک ناپسندیدہ شخصیت ہے۔ ہندوستان میں ہونے والے فسادات کے خوف سے ایک ہندوستانی جب اپنے بال بچوں کو کویت بلانے کا فیصلہ کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جو شخص است کویت میں فلیٹ دلا سکتا ہے وہ خود کویت میں جنگ کے اندیشے سے اپنے بال بچوں کو ہندوستان بھیج رہا ہے اور انھیں رخصت کرنے ایئر پورٹ گیا ہوا ہے (مہندر حمید کی کہانی ”محفوظ راستوں کی تلاش“)۔

چند روز قبل مشہور سائیکلو جسٹ اشیس مندی کا ایک آرٹیکل ”گمنام آف انڈیا میں شائع ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ فسادات ہمارے ملک میں سیکولر انڈینیشن کا فطری نتیجہ ہیں۔ جیسے جیسے سیکولر انڈینیشن بڑھا ہے مذہب کی بندشیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا غلط استعمال بڑھا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق وہی شخص مذہب کا غلط استعمال کر سکتا ہے جو اس کے تقدس پر یقین نہیں رکھتا۔ آج فسادات ہمارے ملک کے سیکولر

سانحات ہیں جو بالکل اسی طرح آرگنائز کیے جاتے ہیں جیسے کوئی سیاسی ریلی یا اسٹرائیک اور بالکل انہی وجوہات کی بنا پر یعنی کسی چیف منسٹر کو رسوا کرنا ہو، الیکشن میں ووٹ لینے ہوں یا کسی حکومت کو گمرانا ہو۔ مشتاق مومن کی کہانیاں ”رت جکوں کا زوال“ اور ”قصہ جدید حاتم طائی“ اور علی امام نقوی کی ”نگنی کہانی“ پڑھتے ہوئے اس کا ہلکا سا اثر ذہن میں ابھرتا ہے۔

کنور سین کے نزدیک تشدد ایک جہلت ہے اور اپنی کہانی ”گلیڈ سنر“ میں اسے مختلف ملکوں کے اساطیر کے پس منظر میں انوکھی طرز میں بیان کیا ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی موضوع ہمارے یہاں کتنے مختلف ڈھنگ اور پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے۔ گراچی سے شائع ہونے والے رسالے ”آج“ میں عربی، فارسی، لاطینی امریکی کہانیوں کے خاص شمارے شائع ہوئے ہیں۔ ”ادبیات“ اسلام آباد نے اسلامی ملکوں کی کہانیوں پر ایک ضخیم شمارہ شائع کیا۔ ان انتخابات کے پڑھنے کے بعد بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ کہانیوں میں پیچیدہ تجربات اب نہیں ہو رہے۔ کمپیوٹریشن، پروجیشن، اسٹیل لائف جیسی تحریریں بھی اب کم ہی پڑھنے میں آرہی ہیں۔ ہاں بہت ہی مختصر کہانیوں کا رجحان اس دور ان بڑھا ہے۔ یوکیو شیمای کی مختصر کہانیوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے۔ ”نرائی کو اور نری“ نے ”ایک منٹ کی کہانیاں“ کے عنوان سے ایک خاص شمارہ شائع کیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو گند رپال اور رتن سنگھ نے بہت اچھی مختصر مختصر کہانیاں لکھی ہیں۔ کہانیوں میں ادیب اپنے ملک کی لوک کہانیاں، مذہبی اساطیر اور ادب کے مشہور اساطیر سے بے تردد استفادہ آج بھی کر رہے ہیں۔ اپنی کتاب ”Short Story“ میں ولیری شاکسٹی ہیں ”اپنے مطالعے کے دور ان جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ افسانے کا بار بار اپنے قدیم ماخذ، لوک کہانیاں اور قصوں کی طرف لوٹنے کی صلاحیت، سادہ ادبی روایتوں کے بالکل نئے استعمال اور عقلی سطح کے بجائے جہلی سطح کی طرف رجحان ہے۔“

کپلنگ کی کتاب ”Mine Own People“ کے امریکی ایڈیشن کے تعارف میں جیمس نے بھی تعریف میں کہا تھا کہ وہ زندگی کو ہزار مقامات سے چھونے کے اتنے سارے مواقع تلاش کر لیتا ہے۔“ سو سال بعد بھی افسانے نے اپنی یہ خوبی برقرار رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج افسانہ شاید سب سے زیادہ مقبول صنف ہے اور اس کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اگرچہ ہمارے ملک میں انگریزی کے پڑھتے ہوئے روائج کی وجہ سے ملکی زبانوں میں نیا ٹیلنٹ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے لیکن عالمی سطح پر یہ ایسا نگار خانہ ہے جس میں ہر ملک و قوم کی زندگی کے بہت ہی خاص، نازک یا تیز سے گزرتے انوکھے لمحات لفظوں کی تصویروں میں قید ہیں۔ اس لحاظ سے آج یہ سب سے اچھا میڈیم ہے۔ زیادہ سے زیادہ ادیب اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ کوئی ادیب اگر ایک افسانہ لکھ لے جو ناقابل فراموش ہو تو وہ خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے اور اس کا متنی رہتا ہے اور اس کی جگہ اس نگار خانے میں ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔

سلیم آغا قزلباش

جدید افسانے میں علامت نگاری کا رجحان

جدید اردو افسانے کے رجحانات میں علامتی پیرایہ اظہار کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر اچھا افسانہ کہانی کے عقب میں موجود امکانات یعنی کہانی کے مخفی ابعاد کو چھوتا ہے۔ بہ صورت دیگر افسانہ کہانی کی سطح سے اوپر اٹھنے میں کامیاب نہ ہوگا اور محض ایک اکہری صورت واقعے کے بیان تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ مگر جب ہم افسانے کے علامتی رجحان کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی ایک دور میں بعض خارجی اور داخلی وجوہ کے باعث افسانہ نگار نے واقعے کے خدو خال کو دھندلا کیا ہے تاکہ اس کے عقب میں موجود نقوش شوخ ہو جائیں مگر نہ اس قدر کہ وہ کسی اور افسانے کے خدو خال بن جائیں۔ اس ضمن میں V.S. Surtanman نے لکھا ہے:

تصنیف (text) ایک نقاب در نقاب ساخت ہوتی ہے جس میں دوسری تصانیف کے حوالے مدہم طور پر موجود ہوتے ہیں۔ گویا تصنیف کی حیثیت 'Palimpsest' ایسی ہوتی ہے۔^۱

واضح رہے کہ 'Palimpsest' اس تحریر کو کہتے ہیں جس کے نیچے سے مٹی ہوئی تحریر کی مدہم جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اس خیال کا اطلاق اگر افسانے پر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر افسانے کے اندر مخفی نقوش موجود ہوتے ہیں۔ علامتی افسانہ نگاروں کا امتیازی وصف یہ ہے کہ انہوں نے افسانے کے اندر کی مخفی سطحوں کو دریافت کیا ہے اور انہیں افسانوی پیکر عطا کر دیا ہے مگر جدید اردو افسانے کے اس علامتی رجحان کا ذکر کرنے سے پہلے خود علامت کے مفہیم کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔

لفظ سہل (symbol) یونانی لفظ (symbolon) سے نکلا ہے اور خود یہ لفظ دو لفظوں (sym اور bolon) کا مرکب ہے۔ پہلے لفظ کا مفہوم "ساتھ" ہے اور دوسرے کا "پھینکا ہوا"۔ چنانچہ پورے لفظ کا مطلب ہوا جسے ساتھ پھینکا گیا۔ اصل یونانی مفہوم میں اس کا استعمال کچھ یوں تھا کہ دو فریق کوئی چیز

مثلاً (چھڑی یا کوئی سکہ) توڑ لیتے تھے اور بعد میں ان دو ٹکڑوں کو دونوں فریقوں کے درمیان کسی معاہدے کی شناخت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح سہیل کا مطلب ہوا کسی چیز کا ٹکڑا جسے جب دوسرے ٹکڑے کے ساتھ رکھا جائے یا ملایا جائے تو وہ اس اصل مفہوم کو زندہ کر دے یا یاد دلادے جس کا وہ شناختی نشان ہے۔

اس رائے سے صاف پتا چل جاتا ہے کہ ابتداً ”علامت“ کو ”نشان“ کے مفہوم میں لیا جاتا تھا۔ یوں بھی ”علامت“ کو جب کسی مخصوص معنوں میں استعمال کیا جائے تو وہ علامتی مفہوم سے جڑی ہو کر ”نشان“ کی سطح پر اتر آئے گی جیسے مثلاً درانتی اور ہتھوڑے کا نشان اشتراکی نظام کی طرف ذہن کو لے کر جائے گا۔ اسی طرح ”صلیب“ حضرت عیسیٰ یا عیسائیت، اور ”ہلال“ کا نشان، اسلام کی اور ”عصا“ حضرت موسیٰ کی نمائندگی کرے گا۔ گویا یہ سب علامتیں ”نشانات“ ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اشارہ اور علامت کے باہمی فرق کو واضح کرنے کے لیے ڈوگ نے لکھا ہے: ”نشان اصل چیز کا متبادل نمائندہ ہے، جب کہ علامت کا مفہوم نسبتاً کشادہ ہے۔ وہ ایک ایسی نفسی کیفیت کو بیان کرتی ہے جسے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔“ ڈوگ کے اس بیان سے بنیادی نکتہ یہی ابھرتا ہے کہ ”نشان“ (sign) کسی حقیقی چیز کا اشارہ ہوتا ہے جب کہ ”علامت“ کا مفہوم اور دائرہ عمل کافی پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ نیز یہ انسانی سائنس کی بھی ترجمانی کرتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علامت نگاری بالواسطہ طریق کار پر کاربند ہونے کا نام ہے۔ یہ شے کے باطن میں پوشیدہ مفہوم کو آہستہ روی سے عیاں کرتی ہے مگر اس عمل میں بھی پورے نقوش و نگار واضح نہیں ہوتے بلکہ ایک دھندلی فضا سا یہ فکرن رہتی ہے۔

فرائیڈ کے مطابق تمام علامتیں چاہے وہ خوابوں میں ابھریں یا اساطیر یا آرٹ میں اصلاً جنسی ہوتی ہیں اور کسی خاص شے کا عمومی اظہار بن کر سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ غاریں، گڑھے، بوتلیں وغیرہ بعض نسوانی اعضا کی نمائندگی کرنے لگتی ہیں۔ علاوہ ازیں فرائیڈ کے نزدیک کسی چیز کا تصور جب وقت کی گزران کے ساتھ کسی دوسری شے سے جڑ جائے تو اس سے علامت ظہور میں آتی ہے۔ دراصل فرائیڈ کا یہ نقطہ نظر، نظریہ خواب پر استوار ہے، جس کے مطابق خواب میں نظر آنے والی مختلف اشیاء چرند، پرند، حشرات الارض، مظاہر فطرت وغیرہ انسان کے انفرادی لا شعور کی نمائندگی کرتے ہیں مثلاً سانپ کا خواب میں نظر آنا جنسی زاویے کی ترجمانی کرتا ہے۔ فرائیڈ کا مطمح نظر خوابوں کی تشریح یا ان کے مفہوم کو گرفت میں لے کر پریشان حال مریضوں کے ’complexes‘ کو فرد کرنا تھا مگر جب اس نے مختلف النوع خوابوں کے ساتھ مخصوص جذبات، کیفیات اور خواہشات کو جوڑ کر ان سے نتائج اخذ کرنے کی داغ بیل ڈالی تو دراصل اس نے خواب کو علامتی مفہوم عطا کرنے سے زیادہ اسے ”نشان“ کی سطح پر لانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ سب کو علم ہے ”علامت“ — ’aura‘ کی طرح روشن اور واضح نہیں ہوتی بلکہ سایوں اور ہیولوں

میں گھرنی ہوتی ہے جو دیکھنے والے کی روشن نگاہی کے مطابق پھیلتے اور سمٹتے رہتے ہیں۔ فرائیڈ کے نظریہ علامت کی بنیاد دراصل 'Associationistic Theory' پر مبنی ہے۔

اس سلسلے میں ابن فرید رقم طراز ہیں:

وہ (فرائیڈ) بھی صرف ارتسامات کا متلاشی رہتا ہے البتہ اس کے جنسی مہذب شیشوں نے کچھ تمہیں ضرور تلاش کیں جن کی توجیہ وہ ارتخا (sublimation) اور ارتخا (repression) وغیرہ کے ذریعے کرتا رہا۔ اس تلاش میں اس نے غیر ارادی طور پر علامت کے ایک بُعد (dimension) کو اہمیت دی جو زمانی (temporal) ہے یعنی بعد زمانی کے کسی نقطے پر کوئی شے کسی دوسری شے سے مرسم ہو جاتی ہے پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی علامت بن جاتی ہے، اس کے تمام عالم صرف اسی ایک خط پر سفر کرتے ہیں۔^{۵۵}

واضح رہے کہ جب فرائیڈ کہتا ہے کہ کوئی شے کسی دوسری شے کی علامت ہمیشہ ہمیش کے لیے بن جاتی ہے تو وہ دراصل علامت کے دیار سے باہر نکل جاتا ہے اور نشان کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ علامت کبھی مستقل نہیں ہوتی وہ چھوٹی موٹی کی طرح ہے جیسے ہی علامت پر ایک خاص معنی یا شے منطبق کر دی جائے تو اس کے پر پر واز قطع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی علامتیت سے محروم ہو جاتی ہے۔

شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ "فرائیڈ اور ٹروٹک دونوں اس (علامت) کی تخلیق میں براہ راست مشاہدے کی نفی کرتے ہیں۔"^{۵۶} جیسا کہ یور نے اس پہلو کی پوری طرح وضاحت کر دی ہے۔ اس نے لکھا ہے: "بالعموم سمبل سے مراد نمائندگی کرنا یا کسی چیز کا متبادل طور پر سامنے آنا ہے لیکن تحلیل نفسی کے مطابق سمبل اس شے کی ترجمانی کرتا ہے جس سے وہ بلا واسطہ طور پر منسلک نہیں ہوتا مثلاً لاشعور۔"^{۵۷} سمبل کا مؤخر الذکر روپ ادب کے سلسلے میں مستقل ہے یعنی سمبل معنیات کے ایک سلسلے کو متحرک کرتا ہے نہ کہ کسی متعین معنی کو پیش کرتا ہے۔

صہبہ وحید نے علامت نگاری کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بھی توجہ طلب ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

جب لفظ کو نئے جہان معنی میں آراستہ کیا جاتا ہے تو علامت وجود میں آتی ہے اور اس اعتبار سے اس کی حیثیت مستقل بالذات ہوتی ہے علامت درحقیقت کسی مفہوم یا قدر یا کسی خارجی نشان کی نمائندہ ہوتی ہے اور یہ مفہوم یا قدر انسلالات کی مدد سے تخیل کو مہمیز لگاتی ہے یا کوئی احساس پیدا کرتی ہے۔۔۔ علامت کی اہمیت اس قدر ہے کہ کوئی معاشرہ شاید ہی اس کے بغیر اپنا اجتماعی وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ قدیم سوسائٹیوں میں علامت اور اس

شے کے درمیان جس کی وہ علامت ہے، مطابقت اس قدر مکمل ہوتی ہے کہ علامت نوٹم کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور معاشرتی یک جہتی یا سماجی روح کا معروضی اظہار قرار دی جاتی ہے۔ یہ نوٹم خواہ اس کی شکل عقاب کی سی ہو یا نیل یا سانپ کی بہر صورت معاشرہ ہی ہوتا ہے اور اس طرح سماج کی غیر مرئی شبیہ اور اس کے اتحاد کی نمائندگی کرتا ہے گویا علامت بہ یک وقت ارکان معاشرہ کی دلچسپیوں کا نقطہ ارتکاز، ذریعہ ابلاغ اور باہمی مفاہمت کی مشترک اساس ہے۔ مذہب، اساطیر، سحر اور اسی طرح ثقافتی ہستیوں میں علامت کی مخصوص اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مذہبی رسومات، علامتوں ہی کے حصار میں مقید ہوتی ہیں اور چوں کہ ان کی معنویت کا دار و مدار اکتسابی انسلالات (acquired association) پر ہوتا ہے اس لیے ان علامتوں کی بہ لحاظ زمانہ اور ماحول مختلف طریقے سے تاویل و تطویل کی جاسکتی ہے۔ رسومات اور علامتیں کسی اجتماعی ضابطے کی تقویت اور استحکام کا باعث ہوتی ہیں۔ بیش تر علامتیں صرف ضابطہ کردار کی نمائندگی کرتی ہیں اور فرد سے مکمل اور جامع وفاداری کی متقاضی ہوتی ہیں۔ ہر علامت کی کچھ معلومہ اور معروف توسیعات دائرے کے بیرونی حلقے (outer orb) اور نامعلومہ توسیعات اندرونی حلقے (inner orb) کی تدوین کرتی ہیں۔ اندرونی حلقے اور بیرونی حلقے پر مشتمل اس دائرے کو ہم دائرۃ منسوبات (circle of attributes) سے موسوم کر سکتے ہیں۔ اس دائرے میں معلومہ توسیعات ایک طرح سے ایٹم کے نیوٹران ذروں کی طرح ہیں اور اس لحاظ سے غیر جانب دار ہوتی ہیں کیوں کہ یہ توسیعات، علامت سے قدر متواتر مفہوم کو واضح کرتی ہیں۔ اس کے برعکس نامعلومہ توسیعات، ایٹم کے پروٹون ذروں کی طرح ہیں۔

ایرخ یومان کی رائے میں:

لا شعور کے بنیادی سانچے (archetypes) دراصل لا شعور کی زبان ہیں۔ جب یہ سانچے شعور کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو علامت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طرح ایک طرف تو خارجی دنیا میں ان بنیادی سانچوں کے انعکاس سے علامتوں کا ظہور ہوا اور دوسری طرف انسان نے ان علامتوں کے ذریعے اپنے لا شعور سے رابطہ قائم کیے رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اساطیر اور قدیم داستانوں کے مختلف ہیرو کسی نہ کسی پر اسرار تجربے کا علامتی روپ ہیں

مثلاً پرومیتھیس انسانی برداشت، جرأت اور انسان دوستی کی علامت ہے۔ سسی فس
بھری کائنات میں انسان کی بے بسی کا مظہر ہے۔^۹

واضح رہے کہ پرومیتھیس جن اوصاف کی علامت ہے وہ بجائے خود امکانات سے عبارت
ہیں۔ ان کی حدود متعین نہیں ہیں۔ اسی طرح سسی فس انسان کی بے بسی اور سعی پیہم (ایریخ نیومان نے سعی
پیہم کا ذکر نہیں کیا حالانکہ سسی فس سعی پیہم کا علامتی پیکر بھی ہے) کی علامت ہے تو اس کی حدود کو بھی
متعین نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ ان دونوں اساطیری کرداروں کے علامتی مفاہیم کسی ایک متعین شے پر منطبق
ہو کر "نشان" نہیں بنتے جیسے مثلاً سبز جھنڈی اس بات کا نشان ہے کہ گاڑی اب چل پڑے گی۔ دراصل
جب کوئی مظہر یا اسطوری کردار کسی ایک خاص مفہوم یا وصف کی طرف متوجہ کرے تو اس کی علامتی
حیثیت ختم ہو جاتی ہے مثلاً "صلیب" قربانی کی یا "درانتی" مشقت کی لیکن اگر صلیب یا درانتی اس مخصوص
مفہوم کو عبور کر کے امکانات کی طرف اشارہ کرے تو وہ علامتی سطح پر آ جاتی ہے۔ علامت کے ضمن میں
سوسین کے لینگر کا یہ بیان قابل غور ہے:

Symbols are not proxy for their objects, but are
vehicles for the conception of objects. To conceive a
thing or a situation is not the same thing as to 'react
toward it' overtly, or to be aware of its presence. In
talking about things we have conceptions of them, not
the things themselves; and it is the conceptions; not
the things that symbols directly 'man'.¹⁰

سوسین کے لینگر کا موقف یہ ہے کہ علامت شے یا واقعے کا متبادل نہیں ہے۔ اس کا مقصود
شے کی موجودگی کا احساس دلانا نہیں ہے۔ اس کے برعکس علامت شے کے تصور کی طرف اشارہ کرتی ہے
مثلاً جب میں درخت کہتا ہوں تو اس سے مراد کوئی خاص درخت مثلاً شیشم یا بڑ نہیں بلکہ درخت کا وہ تصور
ہے جو تمام اقسام کے درختوں میں ایک قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا علامت اصلاً اشیا کو نہیں بلکہ
اشیا کے تصور کو سامنے لانے پر مامور ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر وزیر آغا رقم طراز ہیں:

اپنی ذات کے قید خانے اور لفظ کی کال کو ٹھڑی سے باہر آ کر ذات کے
امکانات اور وجود کے فاصلوں کو طے کرنا ہی علامت کا سب سے بڑا کام ہے۔

اس اعتبار سے دیکھیے تو علامت کو الگ کر کے دکھانا گم راہ کن ہے۔ زیادہ سے زیادہ
یہ کہنا چاہیے کہ فلاں لفظ، تصور یا خیال علامتی انداز میں سامنے آیا ہے بلکہ اس
سے بھی بہتر یہ ہے کہ کہا جائے کہ شعر یا نظم علامتی ہے اور کسی مقررہ کاروباری
مفہوم کے بجائے مخفی مفاہیم کی طرف پیش قدمی کی ایک کوشش ہے۔^{۱۱}

ایک دوسری جگہ پر علامت کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا نے یہ بھی لکھا ہے :

علامت عکاسی کا نہیں دریافت اور قلب ماہیت کا عمل ہے۔ یہ کسی مرتب شدہ صورت حال کو سامنے نہیں لاتی بلکہ امکانات کو مس کرتی ہے تاکہ حقیقت کی پراسراریت کو جان سکے۔ علامت تو ہر دم پھیلتی ہوئی شعاعوں کا دوسرا نام ہے۔ یہ شعاعیں دراصل وہ tentacles ہیں جو ”حقیقت“ کے بطن میں اتر کر اس کے امکانات کو مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کام یہ نہیں کہ محض دریافت شدہ حقیقت کو جھاڑ پونچھ کر پیش کر دیں۔^{۱۲}

آخر میں علامت کی توضیح کے لیے مندرجہ ذیل مثال بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے :

فرض کیجیے رات اندھیری ہے اور آپ بجلی کے ایک کھمبے کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا اور جیسے جیسے آپ روشنی کے قریب آئیں گے سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا تا آنکہ جب آپ کھمبے کے بلب کے نیچے آکھڑے ہوں گے تو سایہ آپ کے قدموں میں سمٹ کر غائب ہو جائے گا مگر اس کے بعد جب آپ کھمبے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھیں گے تو سایہ آپ کے قدموں کے نیچے سے برآمد ہو کر آپ کے آگے آگے چلنے لگے گا اور لمحہ بہ لمحہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جائے گا تا آنکہ افق کو چھونے لگے گا۔ یہی حال علامت کا ہے، جب معنی آپ کے پیچھے آئے یعنی آپ کا تابع مہمل ہو تو یہ علامت نہیں۔ جب یہ آپ کے قدموں تلے آکر غائب ہو جائے تو علامت بننا تو درکنار وہ اپنے ذہن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا مگر جب معنی تخلیق میں سے پھوٹ کر لمحہ بہ لمحہ اپنے دائرہ کار کو بڑھانے لگے اور امکانات میں ڈھلتا چلا جائے تو ہم کہیں گے کہ اب معنی کی صورت علامتی ہو گئی ہے۔^{۱۳}

مختلف نقادوں کی آرا کے مطالعے کے بعد علامت کی مندرجہ ذیل اہم خصوصیات کی نشان دہی ہوتی ہے :

- علامت بالعموم غیر شعوری عمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔
- علامتی الفاظ اور اشارے دہرائے تو جاتے ہیں تاہم اگر وہ ہمیشہ کسی متعین مفہوم کی طرف اشارہ کریں تو علامتی نہیں رہتے۔
- علامتوں کی زبان فنکشنل (functional) زبان کے مقابلے میں زیادہ مختصر ہوتی ہے، علاوہ ازیں یہ ارتقائی مراحل آہستہ رومی سے طے کرتی ہے۔

○ علامت چاہے ارتقائی عمل کے تابع ہو کر آگے کی صورت حال کو نہ مبراہمت کے عمل میں مبتلا ہو کر گزرے زمانے کی باز آفرینی کرے وہ بہر حال اجتماعی الاشعور سے کسی نہ کسی سطح پر منسلک ضرور رہتی ہے۔

○ علامت اور نشان میں بعد القسطنین ہے۔ نشان کسی شے کا متبادل یا اشاریہ ہے جب کہ علامت معنیاتی توسیع کا باعث ہے۔

جہاں ایک طرف یہ خیال عام ہے کہ علامتی افسانے کے ڈانڈے قدیم داستانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہ اردو افسانے میں علامت نگاری کا رجحان مغرب سے آیا ہے وہاں اس خیال کا بھی اکثر اظہار ہوا ہے کہ ۱۹۵۸ء میں پاکستان میں مارشل لا کے نتیجے میں زبان بندی کی جو صورت پیدا ہوئی اس سے عہدہ پر آہونے کے لیے افسانہ نگاروں نے علامتی انداز اختیار کیا تاکہ وہ ایسی باتیں کھول کر بیان نہ کریں جو با آسانی احتساب کی زد میں آسکتی تھیں۔ اس ضمن میں شہزاد منظم کا موقف یہ ہے:

ایک طبقے کا خیال ہے کہ علامت اس وقت جنم لیتی ہے جب اظہار پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ پاکستان میں ۱۹۵۱ء سے مختلف طریقوں سے شہری آزادیوں کو سچنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اسی دور میں انجمن ترقی پسند مصنفین پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے چند سال بعد یعنی ۵۸ء میں پہلا مارشل لا نافذ ہوا اور اس کے بعد ۶۰ء میں علامت نگاری کا رجحان واضح ہونا شروع ہوا۔ دوسرے طبقے کا خیال ہے کہ اردو افسانے میں علامت نگاری کے رجحان کی ایک وجہ ترقی پسند افسانے، خصوصاً بیانیہ اور راست گوئی کے خلاف رجحان اور افسانے کے بنیادی تصور میں تبدیلی ہے۔ ۱۹۶۰ء کے عشرے کا افسانہ نگار افسانے میں براہ راست اظہار سے اکٹھا چکا تھا۔ سعادت حسن منٹو کے بعد اردو افسانے میں یکسانیت کا شدید احساس پیدا ہو گیا تھا۔ ابتدا میں فرقہ وارانہ فسادات کو موضوع بنایا گیا اور تقریباً تمام افسانہ نگاروں نے اس پر طبع آزمائی کی، پھر وہ اس سے اکٹھے اور افسانہ نگاروں کے ایک گروہ نے رومانیت میں پناہ لی اور دوسرے گروہ نے مذہب میں، لیکن تمام افسانہ نگار بیت اور اسلوب کے اعتبار سے ایک ہی طرز کے افسانے لکھتے رہے۔ ان کے لیے افسانہ آرٹ (تخلیق) کے بجائے کرافٹ (منامی) بن چکا تھا۔ جدید افسانہ نگاروں میں علامت نگاری اور بالواسطہ اظہار کے مقبول ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے دوران بے رحم حقیقت نگاری (Cruel Realism) اور مقصدیت پر کچھ اس انداز سے زور دیا گیا کہ جدید افسانہ نگاروں میں اس کا شدید رد عمل ہوا۔ چنانچہ جدید

افسانہ نگاروں نے نہ صرف ادب میں کلیہ پرستی، نعرے بازی اور ادب کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کھل کر مخالفت کی بلکہ انھوں نے افسانہ نگاری کی قدیم اور کلاسیکی روایات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور افسانے کی مروجہ ہیئت اور فنی اصول کے خلاف بھی شعوری بغاوت کا آغاز کیا اور اس طرح حقیقت نگاری کے روٹھل میں علامتی اور تجریدی اسلوب کو اختیار کیا۔ یہ ہیں وہ اسباب جن کے اثرات ۱۹۵۰ء کے عشرے کے نصف آخر میں مرتب ہونے شروع ہوئے۔^{۱۴}

جدید اردو افسانے میں علامتی رجحان کی نمود کے سلسلے میں سیاسی سطح کی زبان بندی اور ترقی پسند تحریک کے تحت افسانے میں حقیقت پسندی کے رجحان سے انحراف کو بہ طور وجوہ پیش کرنے کی روش عام ہے۔ مگر جدید اردو افسانے میں علامتی رجحان کی ایک اہم وجہ عالمی ادب سے اس کا انسلاک بھی تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں:

ہمارا علامتی افسانہ ایک طرف تو بے رحم حقیقت نگاری کی روش سے انحراف کا عمل تھا دوسری طرف سیاسی جبر کی فضا میں "سائنس لینے" کی ایک کاوش اور تیسری طرف (اور یہی سب سے اہم بات ہے) شے، کردار یا کہانی کے بطن میں موجود پراسراریت کا اور اگ کرنے کے عالمی رجحان سے منسلک ہونے کا ایک اقدام تھا۔ ہمارے جدید علامتی افسانے نے بے حد نازک اور لطیف نفسی کیفیات اور معانی کو گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے جو رواناوی انداز یا حقیقت پسندانہ عکاسی کے مقابلے میں ایک نسبتاً مشکل عمل ہے۔ علامتی افسانے نے سائنسی کی گہرائیوں میں اتر کر کیفیات کو اور روایات کو مس کیا ہے اور یہ عمل گرامر میں جکڑی ہوئی زبان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ چنانچہ علامتی افسانہ خود کو حقیقت سے منقطع نہیں کرتا تاہم وہ خود کو حقیقت کی محض بالائی سطح تک محدود بھی نہیں رکھتا بلکہ سدا شے یا کردار یا فضا کو بنیاد بنا کر دوسری جانب کی پراسراریت کو مس کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے باعث افسانے میں معنی کے کئی نئے پرت پیدا ہو جاتے ہیں۔ علامتی افسانہ لفظ کی قلب مابیت کر کے اسے معانی کو گرفت میں لینے کے قابل بناتا ہے۔^{۱۵}

مختلف آرا کی روشنی میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ جدید علامتی افسانے کا آغاز سن پچاس کی دہائی کے آخری چند سال میں ہوا تاہم ۱۹۵۵ء سے لے کر ۱۹۷۰ء تک کا عرصہ دنیا کے علم و ادب، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ الیکٹرونکس کے میدان میں نئی نئی ایجادات سامنے آرہی تھیں۔

کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی جانب پیش رفت ہوتا شروع ہو گئی تھی۔ سپوشک کی صورت میں خلائی مہمات کا آغاز ہو چکا تھا جو ۱۹۶۹ء میں چاند کی تسخیر پر منتج ہوا۔ گویا خلا میں قدم رکھنے سے آدمی پہلی مرتبہ ریشم کے کیڑے کی طرح زمین کے ”کوئے“ کو توڑ کر باہر آیا یعنی ایک طرح سے اس کے پر نکل آئے اور وہ ایک نئے تجربے سے دوچار ہوا۔ اس نئے اور انوکھے تجربے نے انسان کی آنکھیں مزید روشن کر دیں اور اس کے یہاں نئی نئی دنیاؤں کو تسخیر کرنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ کائناتی شعور بھی پروان چڑھنے لگا۔ دوسری طرف تبدیلی کی یہ لہر علوم و فنون کے سمندر میں ایک نئے خروش کے ساتھ ابھری اور حقیقت کو عالمِ اصغر کے پہلو بہ پہلو عالمِ اکبر میں بھی تلاش کرنے کا باعث بنی۔ دوسری طرف طب، حیاتیات اور طبیعیات کے میدان میں نئے نئے انکشافات مثلاً بگ بینک، بوٹ سٹریپ تھیوری، ڈی این اے کی مخصوص گرامر وغیرہ نے انسان کے سابقہ متیقن کو چکنا چور کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں فرد کے اندر پرانی اقدار کے ٹوٹنے اور پرانے نظریات کی حمیت کے ریزہ ریزہ ہو جانے سے تشکیک کا قفل ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ اسی زمانے میں انسان بے جا معاشرتی و سماجی پابندیوں کی جکڑ بندی سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کرنے لگا تھا، بالخصوص امریکا میں آزادی نسواں اور جنسی آزادی کی تحریکات زور پکڑنے لگی تھیں۔ پرانی اقدار پر ضرب لگانے کا رجحان فروغ پانے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع آمد و رفت کی سہولیات نے فاصلوں کو کم کرنا شروع کر دیا تھا اور انسان ایک بین الاقوامی معاشرے کو تشکیل دینے کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ عمومی تعلیم کے فروغ اور ٹیلی مواصلاتی شعبوں اور الیکٹرونک میڈیا کی کارکردگی کے باعث عام آدمی کا ذہنی افق وسیع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آر تھر کوئسلر کی شہرہ آفاق کتاب 'Ghost in the Machine' کے مطالعے سے سانحہ کی وہابی کے انسان کی ذہنی کارکردگی اور اس کی علمی استعداد کار کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب مغرب میں اسٹریچرل ازم کو عروج حاصل ہوا۔ برصغیر پاک و ہند میں معاشی مسائل، معیار زندگی کے بدلتے ہوئے تصور نیز معاشرتی و اخلاقی اقدار کے نئے پیمانوں اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی نے گھر اور خاندان کی مرکزیت پر ضرب لگانا شروع کر دی۔ علم و ادب کے حوالے سے برصغیر پاک و ہند کی نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے اور مغربی علوم کا براہ راست مطالعہ کرنے اور مغربی ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کے بہتر مواقع میسر آنے لگے، لہذا نئی نسل مغرب میں فروغ پانے والے مختلف رجحانات سے بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پر متاثر ہوئی۔ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب میں علامتی افسانے کا منظر عام پر آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔

دراصل افسانہ نگاروں نے علامتی افسانے کو ساٹھ کے عشرے کے بدلتے ہوئے سیاسی، معاشی، سماجی و اخلاقی اور سائنسی پیش منظر کی وجہ سے اظہار کا وسیلہ بنایا تھا۔ پھر یہ کہ برصغیر کے ساکن سماج میں ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد ۱۹۴۷ء میں ہندوستان اور پاکستان کا معرض وجود میں آنا ایک دوسری بڑی تبدیلی تھی مگر اس تبدیلی کے بعد تغیر کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا جو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا

قدرتی نتیجہ تھا۔ صنعتی نظام کے فروغ، مادہ پرستی، موقع پرستی کے باعث اس خطے میں انسانی روابط اور رشتوں میں کاروباری رویے ور آئے، جسے اس دور کے افسانہ نگار نے خاص طور پر محسوس کیا۔ پاکستان کی حد تک مارشل لا کو بھی اس تبدیلی کا شاخصانہ ٹھہرایا گیا جو اس تبدیلی کا ایک آسان جواب ڈھونڈنے کے مترادف تھا۔ درآں حالے کہ ایک اچھا فن کار اپنا مافی الضمیر ہمیشہ بالواسطہ انداز میں پیش کرتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ فن پارہ خود کو لپیٹ کر پیش کرتا ہے نہ کہ کھول کر۔ سر پر پتھر دے مارتا، پمفلٹ لکھنے والوں کا امتیازی نشان ہے جب کہ حقیقی ادیب ہمیشہ فنی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بالواسطہ یا اشاراتی و علامتی انداز میں اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ۱۹۵۸ء کے مارشل لا، اور اس کے نتیجے میں آزادی اظہار پر عائد پابندیوں کو علامتی افسانے کے آغاز کا اصل محرک سمجھنا محل نظر ہے۔

بغور دیکھا جائے تو پتا چلے گا کہ سانھ کی دہائی میں پرانے نظریوں اور پیش پا افتادہ تصورات کو تھک کر حقائق کو ایک نئے زاویے سے جانچنے پر کھٹنے کا ایک عالمی رویہ وجود میں آ گیا تھا، لہذا ادب کے معاملے میں بھی پرانی ڈگر سے ہٹ کر نئے راستوں کو تلاش کرنے کا رجحان فروغ پانے لگا۔ اردو میں علامتی افسانہ، انشائیہ اور نثری نظم کو اسی تبدیلی کی خواہش کا اعلامیہ گردانا جاسکتا ہے۔ خصوصاً علامتی افسانے کے ذریعے حقیقت یا سچائی کے پاتال میں اتر کر معنی یا مقابیم کے نئے گورڈھونڈ نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے قطع نظر علامتی افسانے کے فروغ پانے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی تھی وہ یہ کہ سانھ کی دہائی کا افسانہ نگار غیر شعوری اور کسی حد تک شعوری طور پر یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ مٹوا، بیدی، کرشن چندر، عصمت اور غلام عباس کی روایت کی پاس داری میں اپنی الگ پہچان یا شناخت قائم نہیں رکھ سکتا یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ پلاٹ، کردار اور ماحول کی تنگت میں مقید افسانے سے خوف زدہ اور کسی حد تک بدظن ہو گیا تھا، لہذا اس نے روایت سے بغاوت کی اور مغربی علامتی افسانے کا متبع کیا۔ اس ضمن میں کافکا، سارتر، کامیو، طامس مان، ہرمن ہسے، آئیو نسکو، جارج آر ویل، ولیم فاکنر، سمویل بیکٹ وغیرہ کی تحریروں سے متاثر ہو کر اس نے اردو افسانے میں اظہار کے اس نئے سلسلے کی نیو ڈالی۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ روایتی افسانے کے برعکس علامتی افسانے میں فنی اور تکنیکی حوالے سے کچھ ایسی سہولیات بھی موجود تھیں کہ جن کے باعث علامتی افسانے کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ علامتی افسانے کی ایک اہم ذین اسلوب کی تازہ کاری ہے۔ اس نے اسلوب کو اکھرے پن اور سطحیت سے نجات دلائی۔ اس میں ذاتی تلازمے، مزے، علامیے اور اشارے شامل کیے، جملوں کی روایتی ساخت کو توڑا اور اسے بنی بنائی کھائیوں سے نکال کر اس میں عمودی گہرائی پیدا کی۔ مزید برآں یہ کہ زبان و بیانیہ میں شعریت کے عنصر کو بھی شامل کیا اور کردار کے غائب حصے پر توجہ دی یعنی تصویر کے بجائے اس کے نیکیو کو جو بے نام اور بے چہرہ ہوتا ہے، سامنے لانے کی سعی کی۔ یہ ایک طرح سے کردار سے جڑے اس کے سائے یا ہیولے کو گرفت میں لینے کی ایک کاوش بھی کہی جاسکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کردار کے باطن میں جھانکنے کے ایک مختلف انداز سے بھی تعبیر کیا

جاسکتا ہے۔ البتہ علامتی افسانے میں خرابی کے آثار اس وقت نمایاں ہونا شروع ہو گئے جب افسانے میں کہانی کا پہلو کم زور پڑ گیا۔ مطلب یہ کہ کہانی کا عنصر زیریں گٹھ پر چلا گیا اور افسانہ ایک بڑی حد تک افسانویت سے قبی ہو کر رو گیا اور اس کا جھکاؤ تجریدیت کی طرف ہو گیا۔ اب اس کی جگہ تجریدی افسانے نے لینے کی کوشش کی مگر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ علامتی افسانے نے ایک بار پھر کہانی سے اپنا رشتہ جوڑ لیا اور ایک نئی قوت کے ساتھ سامنے آ گیا مگر یہ بعد کا واقعہ ہے۔

اس ضمن میں انتظار حسین کا خیال ہے:

اصل میں علامتی طریقہ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکھنے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ اجتماعی تاریخ ہے، اس میں سے وہ کچھ کشید کرتا ہے۔ علامتیں اس میں سے اور اس کے نتیجے سے اس پر وارد ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے عہد کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے۔ بعض لکھنے والے یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر کرمی ایٹ (تخلیق) کرتے ہیں علامتیں، اس میں قاری سے رشتہ آسانی سے قائم نہیں ہوتا۔ ایک اور طریقہ ہے، وہ ہے سنڈریلا جس کی مثال ہے کہ اپنی تہذیب کے دائرے سے نکل کر کسی دوسری تہذیب سے کوئی علامت تلاش کرتا اور اس کے ذریعے سے مفہوم ادا کرتا۔^{۱۶}

مجموعی طور پر دیکھیں تو علامتی افسانے کی وجہ سے اردو افسانے میں فکری تہ واری پیدا ہوئی۔ مواد، اسلوب اور تکنیک کے اعتبار سے اردو افسانے کا دامن وسیع ہوا، اس میں عمومی کہانی دور آئی۔ کردار نگاری اور پلاٹ سے زیادہ ذہن میں جنم لینے والے خیالات، احساسات اور کیفیات کو افسانے میں سمونے کے تجربے کیے گئے۔ علامتی افسانے نے خارجی زندگی کے پہلو بہ پہلو داخلی یا باطنی زندگی کی اہمیت کا بھی احساس دلایا، جس سے شعور ذات کے عنصر کو جلا ملی۔ ڈاکٹر اجاز راہی کا خیال ہے کہ علامت میں بڑی کہانی خارجیت کو منہا کر کے نہیں بنائی جاسکتی۔ یہ بالکل درست ہے کیوں کہ علامتی افسانہ خارجیت کو منہا کرنے کا نام نہیں بلکہ گوشت پوست کے کرداروں اور واقعات کی تھوس حقیقت کے اندر چھپے ان جانے منہاتوں کو منظر عام پر لانے کا نام ہے۔ ڈاکٹر اجاز راہی کے الفاظ یہ ہیں:

علامتی افسانہ نگار کہانی بنانے میں ان دونوں آنکھوں سے کام لیتا ہے۔ نئے افسانہ نگار کی دوسری آنکھ انکشاف ذات تک محدود نہیں (اگرچہ انکشاف ذات بھی انکشاف کائنات سے عبارت ہے) بلکہ اس کے مخرج نے پورے عصر کو فوس کر رکھا ہے۔ یہ دروں بینی اور داخل کا انکشاف اصلاً عصری انتشار، گھٹن اور خوف سے پیدا ہونے والی بیزاری کا اظہار ہے، لا تعلقی اور فراریت جن عوامل کو جنم دیتی ہے وہاں پہنچ کر "ایک اور آنکھ" کا وہ تصور ختم ہو جاتا ہے جو

علامتی افسانے میں بھرپور تشخص کے ساتھ موجود ہے۔۔۔ علامتی افسانے میں داخل اور خارج یکساں حلقہ قی عمل کو مہمیز لگاتے ہیں۔ علامت میں بڑی کہانی خارجیت کو منہا کر کے نہیں بنائی جاسکتی کہ داخلیت کا حصار انسانی انساب یا سماجی انسلاک سے قطع نہیں ہوتا۔^{۱۱۱}

وضاحت احوال کے لیے یہ چند مثالیں دیکھیے کہ جن سے اردو افسانے میں ابھرنے والے علامتی رویے کا بہ خوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے :

(شر کے نقاب اندر نقاب وجود کا علامتی بیان)

نا معلوم راون ہر دسہرے پر پچھلے سال سے بڑا کیوں ہو جاتا ہے۔ میرے بچپن میں اس کا پتلا عام انسانی قد سے اونچا نہ ہوتا تھا اس کے باوجود ہم حیرت سے کہا کرتے تھے، دیکھو پورے قد کا راون ہے۔ کتنا بڑا ہے۔ مگر اب تو وہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ہمارے رکائی سکرپروں کی کھڑکیوں سے بھی ہمیں اپنے دلوں میں دربار لگاتے محسوس ہوتا ہے۔ رام لیلا گراؤنڈ میں بکھری بکھری چیخ پکار اب شادماں نعروں کی منظم گونج میں ڈوبنے لگی تھی۔ ”پاپا۔“ ہماری گاڑی نے حرکت کی تو موت نے منہ میں روکا ہوا سوال اگل ہی دیا۔ ”کیا راون کاغذ کا بنا ہوا تھا؟“ ”نہیں، کیوں؟“ میں اسے پھر ذراٹ کر چپ رہنے کو کہنا چاہتا تھا مگر پوچھ بیٹھا ”تو پھر یہ لوگ ہر سال کاغذ کا راون کیوں جلاتے ہیں؟“ ”چپ!“ میں اسے کیا بتاتا؟۔۔۔ کیوں کہ اصلی راون ہر سال بچ کر نکل جاتا ہے۔

(عسیریت جو گندہ پال)

(استحصال کا علامتی اظہار)

ان دونوں مہاریوں میں سے ایک بے بچوں میں ٹافیاں بانٹی ہیں۔ وہ انھیں چپ رہنے کے اشارے کر رہا ہے اور دوسرا انھیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جیگر کاؤنٹر ہے جس سے ریڈکیشن کا پتا چلتا ہے۔ یہاں یو رینیم بہت ہے، اس سے تسخیں بہت فائدہ پہنچے گا مگر کسی کو بتانا نہیں۔ ننگے بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہاتھ میں ایک ایک ٹافی پکڑے حیرت سے نئے کھلونے کی آواز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (شیرازے۔۔۔ انور سجاد)

(عسیریت کا علامتی اظہار)

بانسری کی مدھم آواز آہستہ آہستہ ابھرتی ہے اور لمحہ بہ لمحہ تیز تر ہونے لگتی

ہے۔ کوئلوں کھدروں سے چوہے سیلاب کی طرح اچھل اچھل کر باہر نکلتے ہیں اور بسوں، کاروں، اسکوٹروں، گھروں، دفتروں، ہوٹلوں اور درس گاہوں میں پھیل جاتے ہیں۔

(قافلے سے بچھڑا غم۔۔۔ رشید امجد)

(منافقت اور بے ضمیری کے چچ در چچ پھیلاؤ کا علامتی اظہار)

چھنی سے تھوڑی دیر پہلے وہ اوپر سے آئی ہوئی فائل کو نیچے بھیجنے کے لیے دستخط کر رہا تھا تو وہی بساندھ سی پھر آئی اور لمبے بھر کے لیے اسے پریشان کر کے غائب ہو گئی۔ اگلے روز وہ سزاندھ کا نفرنس روم سے بھی آئی۔ اخبار سامنے رکھ کر ناشتا کرنے لگا تو اسے کہیں سے پھر وہی بدبو آئی۔ جب وہ ٹیلی وژن پر پروگرام دیکھ رہا تھا تو بدبو کا جھونکا پھر آیا اور اس کا جی متلا کر چلا گیا۔ سودا سلف خریدنے بازار گیا تو اسے یہ جان کر تعجب ہوا کہ سگریٹ کے کھوکھے، کریانے اور جوتوں کی دکانوں حتیٰ کہ بک اسٹال سے بھی وہی سزاندھ اٹھ رہی تھی۔ تقریر سنتے سنتے اس کا جی متلانے لگا اور ابکیاں آنے لگیں۔

(شب چراغ۔۔۔ محمد عثمانیاد)

(تذبذب کا علامتی اظہار)

اب میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے سرنگ دو طرف جاتی تھی۔ دائیں اور بائیں۔! کدھر جانا چاہیے۔ رہائی کا راستہ کون سا ہے؟ میں ایک لمحہ رک کے سوچنے لگا۔ لیکن فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے اندھیرے میں دیا سلائی کی ذبیہ اچھالی۔ جو میرے پاؤں کے قریب ہی گری۔ میں نے ٹول کر اسے اٹھایا۔ بڑی احتیاط سے ویسے ہی سیدھا کیا اور پھر اس میں سے دیا سلائی نکالنے کے لیے اسے کھولا۔ اوہ۔! یہ آخری دیا سلائی تھی۔ میں اس خیال ہی سے کانپ اٹھا کہ اگر راستے کا تعین ٹھیک نہ کر پایا تو پھر روشنی کہیں سے نہ ملے گی۔

(سرنگ۔۔۔ سریندر پرکاش)

(دوہری شخصیت کا علامتی روپ)

نامعلوم منزل کی طرف انسانوں کے ہجوم میں چلتے چلتے میں نے کسی سے پوچھا: "کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری پینہ پر کون لدا ہے؟" اس نے کہا:

”نہیں۔ مگر تم کو معلوم ہے کہ میری پیٹھ پر کون لدا ہے۔“ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا کہ ”کیا تمہاری پیٹھ پر کوئی لدا ہے؟“ اس نے کراہ کر کہا: ”ہاں جھاڑ جھکاڑ میں ایک روز۔“ میں نے بات کاٹ کر کہا: ”ہاں ہاں بالکل یہی قصہ تو میرے ساتھ بھی گزرا۔“

(تسمہ پا۔۔۔ آغا سہیل)

(جست گم گشت کی بازیابی کا علامتی اظہار)

وہ جنگل کی طرف مز گیا۔

ابھی دو قدم بھی نہیں چلا تھا کہ پیچھے سے عورت کی آواز آئی: ”اجنبی ٹھہرو۔“ وہ رک گیا، رک کر مڑا، عورت کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔

”میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی؟“

”تم جنگل میں میرا ساتھ دے سکو گی۔“

”ہم شاید جنگل میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔“

عورت نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس کی تازک انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دیں۔ جنگل میں داخل ہونے سے پہلے وہ رک گیا۔ ”ٹھہرو۔“ جب جنگل کو اپنا ٹھکانا بنایا ہے تو پھر ان کپڑوں کی بھی کیا ضرورت ہے؟

اس نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ عورت بھی بلاپس و پیش بے لباس ہو گئی۔ دونوں نے اپنے کپڑے چتا پر اچھال دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کپڑوں سے شعلے اٹھنے لگے۔ اس نے ایک ہاتھ میں کھھاڑی سنبھالی اور دوسرا ہاتھ عورت کی کمر میں ڈال دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور جنگل میں داخل ہو گئے۔

(مراجعة۔۔۔ سلام بن رزاق)

المختصر علامتی افسانے کی وجہ سے تکنیک، اسلوب اور فکری زاویہ نظر سے اردو افسانے میں

تنوع اور گہرائی پیدا ہوئی مگر کہانی پن کے عنصر کی وجہ سے عام قاری کی دلچسپی میں کمی بھی واقع ہوئی۔ ۱۹۶۰ء

کے بعد سامنے آنے والے افسانے کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر بشیر سیفی لکھتے ہیں:

۱۹۶۰ء کے بعد کا افسانہ فرد کی انفرادیت کا علم بردار نظر آتا ہے۔ نئے

افسانہ نگاروں نے خارجی مسائل کے مستقیم اظہار کے بجائے انسان کے باطن کی

خواہش کو اپنا شعار بنایا اور باطنی کشف کے حوالے سے ایسے سوالات اٹھائے جو

قبل ازیں صرف شاعری سے مخصوص تھے۔ یوں شعری اسلوب اور شعری

استعاراتی نظام کا رواج بھی ہوا اور باطنی سفر کی روداد کے بیان میں الجھاؤ بھی پیدا ہوا۔ ذاتی علامات کے استعمال سے لادعنیت بھی پیدا ہوئی اور ٹھوس کہانی سے انحراف کے سبب افسانے سے کردار بھی متہما ہوئے۔^{۱۸}

اس ساری بحث کو ختم کرتے ہوئے علامت کے بارے میں اس بنیادی پہلو کو نمایاں کرنا بہت ضروری ہے کہ علامت سازی ایک مسلسل عمل ہے۔ اگر کسی افسانے کا علامتی مفہوم نشان زد کر دیا جائے تو وہ زود یا بہ دیر اس افسانے کے ساتھ چپک جائے گا اور نشان میں تبدیل ہو جائے گا لیکن اگر افسانہ کثیر المعنیاتی فضا کو جنم دے تاکہ متعین معنی کے اندر سے معنیاتی توسیع کا سلسلہ جاری ہو جائے اور ہر قاری اور زمانہ اپنے شخصی یا اجتماعی تناظر میں معنی کے پردوں کو الٹا چلا جائے تو ایسے افسانے کو ہم صحیح معنوں میں علامتی کہیں گے۔ اوپر علامتی افسانوں سے جو اقتباسات دیے گئے ان کی فقط معنیاتی جہت کی نشان دہی کی گئی ہے اور انھیں کسی خاص معنی تک محدود نہیں کیا گیا۔ ہر وہ افسانہ جس کے ساتھ ایک نیا "معنی" بہ طور سایہ نمودار ہو، علامتی کہلائے گا مگر زندہ رہنے والے علامتی افسانے کا خاص وصف یہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ روشنیوں کا اہتمام ہوگا تو ان روشنیوں کی تعداد اور انداز کے مطابق ہی افسانے کی معنیاتی توسیع وجود میں آئے گی اور افسانے کے اندر سے کئی سائے (shadows) نمودار ہو کر پھیلنے لگیں گے۔

حوالہ جات

(۱) V.S. Scuraman : Contemporary Criticism - 1989 - P.572
(Macmillan India Ltd.) Madras.

(۲) سہیل احمد خان (ڈاکٹر)۔ "علامتوں کے سرچشمے"۔ پاکستانی ادب (تحقید پانچویں جلد)

جنوری ۱۹۸۲ء فیڈرل گورنمنٹ سرسید گالری راولپنڈی۔ ص ۶۲۵

(۳) C.G. Jung : Symbols of Transformation - 1956- P.124
(Routledge And Kegan Paul Ltd.) London

(۴) J.A.C Brown : Freud And The Post - Freudians - 1967- P.44
(Penguin Books Ltd.) England

(۵) ابن فرید۔ علامت کا تصور زمانی و مکانی۔ اوراق شارد خاص نمبر ۳ نومبر ۱۹۶۸ء لاہور ص ۸۹

(۶) شمس الرحمن فاروقی۔ شعر، غیر شعر اور نثر۔ ۱۹۷۳ء۔ الہ آباد۔ انڈیا۔ ص ۱۱۳

(۷) James Drever : A Dictionary of Psychology- 1962- P.285
(Penguin Books Ltd.) England

(۸) سہیل احمد۔ "نئی تئلیٹ"۔ نیا نظریہ۔ اوراق افسانہ نمبر، دسمبر جنوری ۱۹۶۹ء، ۱۹۷۰ء

(۹) بہ حوالہ غلام حسین الطہر۔ افسانوی ادب اور نفسیات۔ اوراق خاص نمبر، دورانی، اکتوبر نومبر ۱۹۷۲ء۔

ص ۳۲۶، ۳۲۷

(۱۰) Susanne K. Langer : Philosophy In a New Key - 1961 - P.61

(Published by the New American Library) New York

(۱۱) وزیر آغا (ڈاکٹر)۔ تنقید و مجلسی تنقید (طبع دوم) ۱۹۸۱ء۔ آئینہ ادب لاہور۔ ص ۱۹۸۔

(۱۲) وزیر آغا (ڈاکٹر)۔ دائرے اور لکیریں۔ ۱۹۸۶ء مکتبہ فکر و خیال لاہور۔ ص ۱۳۴

(۱۳) وزیر آغا (ڈاکٹر) ایضاً۔ ص ۱۳۴

(۱۴) شہزادہ منظر۔ جدید اردو افسانہ ۱۹۸۴ء منظر پبلی کیشنز کراچی۔ ص ۱۰۳، ۱۳۹، ۱۴۰

(۱۵) وزیر آغا (ڈاکٹر)۔ دائرے اور لکیریں۔ ۱۹۸۶ء مکتبہ فکر و خیال لاہور۔ ص ۱۳۳، ۱۳۵

(۱۶) انتظام حسین۔ اردو افسانے کے مسائل (مذاکرہ) نقوش افسانہ نمبر شمارہ ۱۱۔ نومبر ۱۹۶۸ء لاہور۔

ص ۶۴۳

(۱۷) اچھڑ رائی (ڈاکٹر)۔ اردو افسانے میں علاقہ کی تحریک۔ اوراق خاص نمبر مارچ، اپریل ۱۹۸۶ء لاہور۔

ص ۸

(۱۸) شیر علی (ڈاکٹر)۔ پاکستانی افسانہ نگار۔ ماہنامہ "صریر" نومبر ۱۹۹۳ء کراچی۔ ص ۲۸، ۲۷

اردو کے مقبول ترین ادبی کالم نگار خامہ بگوش کے کالموں کا انتخاب

خامہ بگوش کے قلم سے

مرتب: مظفر علی سید

قیمت: ۱۶۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

پاکستان رائٹرز کو آپریٹو سوسائٹی، ۷۰، شاہراہ قائد اعظم، لاہور

معروف نقاد، شاعر اور ریڈیو پاکستان کے ممتاز براڈکاسٹر

حمید نسیم کی خودنوشت سوانح عمری

ناممکن کی جستجو

قیمت: ۳۰۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

فضلی سنز، اردو بازار، کراچی

ممتاز و معروف نقاد ڈاکٹر وزیر آغا کے نقد و نظر کی نئی دستاویز

معنی اور تناظر

قیمت: ۲۵۰ روپے

-----☆ ناشر ☆-----

مکتبہ زردبان ۹۔ اولڈ سول لائنز، سرگودھا

ناول

(قرۃ العین حیدر کے سوانحی ناول ”کار جہاں دراز ہے“ کے چند ابواب)

دُون وِلی کا گم نام طائر

وہ ایک بہت ہی خوش آواز پرند ہے جو وادی دہرہ دون کے گھنے جنگلوں میں چھپا رہتا ہے اور دوپہر کے سنائے میں کبھی کبھی اس کی آواز سنائی دیتی ہے جو لگتا ہے کہ وہ فریاد کرتا ہو "میں سو رہا تھا۔" اس پرندے کی آواز میں نے دہرہ دون سے باہر کہیں نہیں سنی اور سنی بھی تو کہاں؟! برسوں بعد اچانک صبح سویرے اورنگ آباد کے گیٹ ہاؤس کے باغ میں۔ جہاں وہ بڑی دل دوز صدا لگا رہا تھا "میں سو رہا تھا، میں سو رہا تھا۔" کہاں شوالک کی پہاڑیاں اور ہمالیہ کا دامن، کہاں سنگلاخ و کن اور مراٹھ واڑو۔ اس پرندے کی زیادہ دیر تک سونے کی عادت نہ چھوٹی۔ میں نے سنے کیا کہ بہینی جا کر سالم علی سے اس کے متعلق دریافت کروں گی جو دنیا کے سب سے بڑے Ornithologist ہیں۔ لیکن بہینی میں کبھی سالم علی صاحب سے پوچھنے کی نوبت نہ آئی۔ اورنگ آباد میں اس صبح وہ پرند اپنا رنگ بنا کر اچانک خاموش ہو گیا۔

لیکن گیٹ ہاؤس کے کمرے میں ششی بالا چھپنا رہی۔ وہ سوٹ کیس میں سے جوڑے نکال نکال کر ایک کشتی میں سجاتی جا رہی تھی گویا پونہ کی یہ مرہٹی برہمن زادی ہمیشہ سے یوپی کے متوسط طبقے کے مسلمان گھرانوں کی تقریبات میں اسی طرح منتظم رہی ہو۔ وہ ظ۔ انصاری کی زہد، ثانی تھی۔ حسب ظ۔ انصاری بہینی یوپی ورہٹی میں روسی زبان پڑھا رہے تھے تو یہ ان کی شاگرد رہی تھی اور تبھی اس نے ظ۔ انصاری سے شادی کر لی تھی۔ وہ ایک سانولی ماکل بفر بھی معمولی عقل و صورت کی بالکل سیدھی سادی لڑکی تھی جس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ اپنے قدامت پسند پونہ برہمن خاندان سے بغاوت کر کے ایک مسلمان سے شادی کر لے گی۔ وہ ایک بہت ہی خدمت گزار، اطاعت شعار بیوی ثابت ہوئی تھی جس کا ہمارا وقت پکائے رہا تھا اور اپنے بچے کی پرورش میں گزر رہا تھا۔ وہ فخریہ کہتی تھی "دیکھیے میں نے رومالی چپاتی بھی بنانی سیکھ لی ہے۔" ایک دن وہ آکر مجھ سے کہنے لگی "آپ! آپ کو بھی ہم لوگوں کے ساتھ اورنگ آباد چلنا ہے۔" ظ۔ انصاری کے صاحب زادے نے ڈاکٹر رفیق زکریا کی طرف سے ملنے والی سرکاری اعانت کے ساتھ اورنگ آباد میں ایک فیکٹری قائم کی تھی۔ عمارت زیر تعمیر تھی۔ وہیں انصاری صاحب اس

کارخانے کا جشن افتتاح دھوم دھام سے کرنے والے تھے۔ علمائے دین اور ادیبوں کے علاوہ مہمانوں میں جو بھینٹی سے گئے، ان میں میوزک ڈائریکٹر نوشاد اور کتھک کوئین ستارہ دیوی بھی شامل تھیں۔ یہ اجتماع الفضلین اور اس کا جشن منانا ظ۔ انصاری ہی کا کمال تھا۔ اگر اس پارٹی میں چند روسی ماہرین لسانیات بھی شامل ہوتے تو عجب نہیں تھا لیکن وہ شاید بروقت ماسکو سے نہ آسکے۔

ڈاکٹر رفیق زکریا حکومت مہاراشٹر کے ایک نام ور اور بااثر وزیر تھے۔ وہ سیاست وال کم ہیں اور مؤرخ اور دانش ور زیادہ۔ لندن میں قانون پڑھا، رضیہ سلطان کے بارے میں ایک ناول لکھ چکے ہیں۔ یہ علاقہ کوکن کے باشندے ہیں۔ کوکنی مسلمان بھی ایک ملی جلی مہاراشٹرین اور اردو کلچر کے نمائندے ہیں اور یہ ایک ترقی یافتہ فرقہ ہے۔ ان کی بیوی فاطمہ اسی گجراتی میسن خاتون ازبلا تھوہرن کا لچ لکھنؤ کی تعلیم یافتہ ہیں۔ ریاستوں کی سرحدوں میں رد و بدل کے بعد دکن کا کچھ علاقہ مہاراشٹر میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ضلع اورنگ آباد رفیق زکریا کا حلقہ انتخاب تھا۔ انھوں نے وہاں کئی کالج اور اسکول بھی قائم کیے۔

ظ۔ انصاری ایک بہت ہی قابل اور عالم آدمی تھے اور پرانے انقلابی جو باقاعدہ آگست آندولن میں حصہ لے چکے تھے۔ وہ ایک تخلیقی صحافی تھے۔ شگفتہ نثر لکھتے تھے۔ روسی زبان کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ اردو اور روسی لغت تالیف کی تھی اور ان کو اس بات کا بھی بہت شدید احساس تھا کہ انھیں وہ recognition نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ سینس آف ہومر بھی دافر تھا۔ آئے دن ماسکو جاتے رہتے تھے۔ ایک بار گئے تو وہاں سے کوئی ڈگری لے کر لوٹے۔ میں نے فون کیا: ”روسیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک آئے؟“ بہت خوش ہوئے، فرمایا: ”جی ہاں۔“ بس ایک سردار جعفری سے ان کی نہیں بچتی تھی۔ میں نے کہا: ”پٹے بھی کیسے آپ دونوں اپنی اپنی جگہ قطب کا درجہ رکھتے ہیں۔“ ظ۔ انصاری نے جواب دیا: ”جی نہیں۔ قطب ایک وقت میں محض ایک ہوتا ہے اور وہ یہ فقیر حقیر ہے۔“ ایک دن فرمایا: ”خیالستان کے ایک افسانے میں کلابہ کو قلابہ لکھا گیا ہے۔ بتائیے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہو سکتی ہے؟“ میں نے کہا: ”شاید اس لیے کہ جزیرہ نما کے سرے پر زمین آسمان کے قلابے ملتے ہیں۔“

کبھی وہ اردو محاوروں کا تاریخی پس منظر بیان کرتے تو معلومات کا دریا بہانے لگتے۔

ظ۔ انصاری ہمیشہ کہتے تھے میں تو فقیر آدمی ہوں بیٹے کا نکاح بس شربت کے پیالے پر کیا جائے گا۔ لیکن نکاح اور بیاہ نہایت فیوژل انداز سے ہوا۔ ششی نے اپنے سوتیلے بیٹے کی شادی کی تیاریاں بہت ہی پیار اور خلوص کے ساتھ کی تھیں۔ بری کے جوڑے خرید کر وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آٹا محل آئی اور پوچھتی: ”آپا یہ ٹھیک ہے؟ کیا آپ لوگوں کے یہاں یہ چلے گا یہ زیور چلے گا؟“

”بالکل چلے گا ششی۔ تم بہت ہی پتی ورتا نکلیں۔“ دلہن، مجروح سلطان پوری کی لڑکی تھی۔

ان کے ہاں بھی نہایت روایتی قسم کی رسوم ادا کی جا رہی تھیں۔ زنانوں کی ایک ٹولی ناچتی گاتی ان کے گھر پہنچی اور ان کے لیڈر نے کہا: ”ہم جب باندہ آرہے تھے تو ٹرین میں کسی نے ہمیں بتایا کہ آج مجروح

صاحب کے ہاں شادی ہے۔“

اس شادی میں ظ۔ صاحب کے چند پرانے انقلابی دوست بھی شامل تھے جن کی شادی جو پارٹی ویڈیو دکھلاتی تھی کامریڈ پی سی جوشی نے گویا بہ طور رجسٹرار یا قاضی کروائی تھی۔ اب یہاں دو شیعہ مولانا لڑکے والوں کی طرف سے موجود تھے۔

جس طرح میری دوستی اگر ایک طرف علمائے دین، مولاناؤں، قادیانی مبلغین، وہابی انتہا پسندوں اور شیعہ علماء سے تھی تو دوسری طرف رقص، موسیقار، اداکار اور دوسرے پر فورمنگ آرٹسٹ بھی میرے حلقہ احباب میں شامل تھے، اسی طرح سردار جعفری اور ظ۔ انصاری دونوں کے ہاں متضاد مدرسہ ہائے فکر کے اہل دانش اور پر فورمنگ آرٹسٹ جمع رہتے تھے۔ جب ہم اورنگ آباد پہنچے تو ہمیں مختلف نوابوں اور جاگیرداروں کے ہاں ٹھہرایا گیا۔ جس کوٹھی میں اس کے مالک نواب صاحب مع بیگم فروکش تھے اس کے برآمدے پر مورنگ گلوری کی گھنٹی بیل پھیلی تھی۔ میزبان نے اکثر ہشتینی نوابوں والی فطری سادہ لوحی سے کہا: ”میں مہاراشٹر کالج میں کلرک ہوں۔ پانچ سو روپے مہینہ پاتا ہوں۔“

تقریب میں جانے کے لیے ان کی بیگم نے بیش قیمت جواہریت پہنا۔ میاں نے اسکو ٹرنگلایا اور وہ اس میں بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا: ”آپ اتنے سارے زیور پہن کر چوروں کو اپنے ہاں کیوں مدعو کر رہی ہیں۔“ بولیں: ”ہم یہیں کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔“

ظ۔ انصاری کے بننے کی زیر تعمیر فیکٹری کا فرش ابھی پختہ نہیں ہوا تھا۔ اس میں ستارہ نے اپنے بے مثال رقص کا مظاہرہ کیا اور ناچتے ہوئے جو کنکریاں ان کے پیروں تلے آئیں ان کو ایسی مہارت سے ہٹاتی گئیں گویا وہ بھی نرتیہ کا حصہ تھا۔ آمد ہر ایک کوک شگیت کے ایک مشہور گانک نے ایک لوک گیت گایا جس پر ستارہ نے فی البدیہہ رقص کیا۔ پردہ نشین بیگمات اور بالکٹی میں بیٹھی تھیں۔ ستارہ جو چند روز قبل بھی کے تیج پال ہال میں متواتر نو گھنٹے ناچ کر اپنا ہی ریکارڈ توڑ چکی تھیں، ناچتے ناچتے وہ کھانا بھی کھا لیتی تھیں، چائے بھی پیتی جاتی تھیں، حاضرین سے گفتگو بھی کرتی جاتی تھیں۔ جب وہ کالج روزنامہ نگار میں حسنی آپا کی پڑوسن تھیں اور کبھی کبھی اپنے باورچی خانے کی کھڑی میں آکر حسنی آپا سے باتیں کرتی تھیں، پھر پھرتی سے جا کر لکشمی کی تصویر کی پوجا شروع کرتیں اور باہر نکل جاتیں۔ اسی فرائے سے انھوں نے اب تک ان گنت فلم بنائیں، ساری دنیا میں ناچیں اور متعدد شادیاں کیں۔ مستقل رقصاں رہنے کی وجہ سے ان کی صحت قابل رشک تھی اور وہ عمر رسیدہ ہرگز نظر نہیں آتی تھیں۔

ظ۔ انصاری کے ایک شیعہ مولانا دوست جو مشرقی افریقا میں مبلغ اسلام رہ چکے تھے، جشن میں شرکت کے لیے بھی سے تشریف لائے تھے۔ ناچ گانا دیکھنا اور سننا ان کے مسلک میں گناہ تھا، ہاں کے باہر ایک تخت پڑا تھا، اس پر ایک دری چھٹی تھی، مولانا نوجوان آدمی تھے، جب ستارہ نے رقص شروع کیا وہ بے چارے فوراً باہر نکلے اس دری کو اچھی طرح اوزحا، لیٹا اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس تاکہ گھٹکروؤں کی

آواز ہرگز نہ سن سکیں، اس کے بعد وہ اس تخت پر آنکھیں میچ کر لیٹ گئے۔ سردی کا موسم اور مولانا کھلے آسمان کے نیچے خوابیدہ۔ ہم چند لوگ چائے پینے کے لیے باہر آئے۔ پرانے گجراتی اسٹیج کے ایک مسلمان ایکٹر جو ظ۔ انصاری صاحب کے دوستوں میں شامل تھے اور تقریب میں شرکت کے لیے احمد آباد سے تشریف لائے تھے، مجھ کو وہ بے حد fascinating اور قابل قدر ہستی معلوم ہوئے یعنی آغا شریکی اسٹیج کا ایک لوکار جو اب تک ہمارے درمیان موجود تھا۔ میں نے ان سے کہا: ”دیکھیے ستارہ دیوی دنیا کی بہترین رقاصاؤں میں سے ایک ہیں اور یہ مولانا ان کا رقص دیکھنے کے بجائے کانوں میں انگلیاں دیے اور آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ مستقل مزاجی اور ایمان کی پختگی ہو تو ایسی۔“

گجراتی ایکٹر نے جواب دیا: ”ہاں، پکا مسلمان تو میں بھی ہوں اور ایمان میرا بھی بہت پختہ ہے لیکن بی بی اپنی اپنی لائن کی بات ہے۔ ان کی لائن الگ ہے اور ہماری الگ۔“ مولانا ہماری گفتگو سن رہے تھے ٹیس سے مس نہ ہوئے۔ رقص پچھلے پہر تک جاری رہا اور حسب قاعدہ فجر سے ذرا پہلے محفل برخواست کی گئی اور اورنگ آباد کی مسجدوں سے اذان کی صدا اٹھیں بلند ہوئیں۔

اگلے روز ہم لوگوں نے اجنٹا اور ایلو را کا رخ کیا۔ دولت آباد کے قریب بھارت ماتا کے مندر میں موہتی کے سامنے حسب دستور ایک گھنٹہ آویزاں تھا۔ ستارہ دیوی نے وہ گھنٹہ بجایا۔ نوٹ بک نکالی اور کچھ لکھنے لگیں۔ وہ جگہ جگہ اپنی نوٹ بک میں کچھ کچھ قلم بند کرتی جاتی تھیں۔ کہتے تھیں: ”میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں۔“ میں ستارہ دیوی کو اپنے بچپن سے دیکھتی آئی تھی لیکن تصنیف و تالیف کا شوق ان میں کبھی نہ پایا تھا۔ ظ۔ انصاری کی پہلی بیگم بھی وہاں موجود تھیں۔ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ کل کا کیا پروگرام ہے۔ انھوں نے جواب دیا: ”یہ آپ سید ظل حسنین صاحب سے پوچھیے۔“ انھوں نے کہا کہ یہ ظل حسنین صاحب کون ہیں؟ ”وہی جن کو آپ لوگ ظ۔ انصاری کہتے ہیں۔“ جس زمانے میں ظ۔ صاحب کیونٹ تھے انھوں نے کہا تھا کہ جلاہوں کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے۔ میں اب اپنے کو ان محنت کش بکروں سے identify کروں گا۔ لہذا وہ ظ۔ انصاری بن گئے۔

ستارہ کی شادیوں کا گراف بہت دلچسپ تھا۔ مانگا میں جب وہ رہتی تھیں، پی این آر وڈو ان کے شوہر تھے۔ کے۔ این سنگھ جو دہرودون کے ایک بہت اچھے خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کے بھائی بنے ہوئے تھے، وہ بھی وہیں رہتے تھے۔ دو سال بعد جب ہم دوبارہ بمبئی گئے تو ستارہ نے قسطوں پر کار خرید لی تھی۔ اسی زمانے میں شاید خورشید نے بھی گاڑی خریدی۔ منو نے اپنے کالم میں لکھا: ”اللہ بڑا کار ساز ہے۔ وہ کار بھی دیتا ہے اور ساز بھی۔“

اورنگ آباد سے بمبئی واپسی پر ششی کپارٹمنٹ کی کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ مہاراشٹر کی ہری بھری گھاٹیاں اس کے برابر سے گزرتی جا رہی تھیں۔ مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ ششی اس وقت ایک تصویر کی طرح خالص اپنے پس منظر میں موجود ہے۔ اسی طرح کا خیال مجھے اپنی دوست نادرہ امتیاز کے لیے بھی آیا، جب

وہ لاہور کی مال روڈ پر گاڑی میں بیٹھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ نادرہ کا خالص اپنا ماحول ہے یا جب بچی کا لگا کی شادی ہوئی، وہ دستور کے مطابق اپنے شوہر کے ساتھ آتش کدے سے نکل کر میزوں کے دونوں طرف بیٹھے مہمانوں سے فرداً فرداً بات چیت ملائی پھری۔ سفید لیس کی سازی، گجراتی اسٹائل کی۔ اس کے میاں نے پارسی دگلا پہن رکھا تھا اور پارسی سیاہ ٹوپی جو ساسانی عہد سے لے کر آج تک پارسی پہنتے آرہے ہیں۔ انھوں نے اپنی وضع نہیں بدلی۔ اس وقت یہ لوگ بھی اپنی کلچر میں گویا مدغم تھے۔ مغربی دستور کے مطابق بچی میں اپنے والد کا بازو تھا اے آتش کدے کی طرف آئی تھی۔

جب مغربی آرکسٹر اوپننگ مارچ بجا رہا تھا تو خشونت سنگھ جو میرے قریب بیٹھے تھے، چپکے سے بولے یہ پارسیوں کے ڈھولک کا گیت ہے۔ پارسی، ایرانی، گجراتی اور مغربی کلچر کا ایک نہایت دل آویز مجموعہ مرکب ہے۔ اسی طرح ایک حد تک مراٹھوں کے ہاں مغلیہ تہذیب کی جھلک کہیں کہیں ان کی زبان اور ان کے ناموں میں نظر آ جاتی ہے یا ان کے ناچ اور رقاصائیں نمسکار کے بجائے مغلیہ انداز سے تسلیم بجا لاتی ہیں۔ پارسیوں کی گجراتی زبان میں بے شمار الفاظ فارسی کے موجود ہیں۔

ظ۔ انصاری پٹنن کو ہمیشہ خالص روسی تلفظ کے ساتھ پوچھتے کہتے تھے۔ میرے پاس روس سے پٹنن فیسٹول میں شمولیت کا دعوت نامہ آیا۔ میں نے انصاری صاحب کو فون کیا کہ میں پوچھتے فیسٹول کے لیے آپ کے دیس جا رہی ہوں۔

”فقیر کا تکیہ تو سہارن پور میں ہے۔“ جواب ملا، کہنے لگے: فلاں فلاں سے ضرور ملے گا۔ آپ تو سوویت یونین کی پرانی سیاح ہیں۔ میں نے کہا: ”اس بار میں مرد اور بخارا وغیرہ بھی جاؤں گی۔ پچھلی بار میں سمرقند اور تاشقند تو گئی تھی۔“ کہنے لگے: ”ضرور جائیے ان مقامات پر جا کر دھڑائیں مار مار کر رونے کو دل چاہتا ہے۔“ مجھے ذرا تعجب ہوا اور یقین آیا کہ ساری مارکسیت کے باوجود اپنے تہذیبی ورثے کی کشش زیادہ طاقت ور ثابت ہوتی ہے۔ میں نے کہا: ”ظ۔ صاحب میرا تو دھڑائیں مار مار کے رونے کو بے شمار مقامات پر جی چاہتا ہے۔“ یہی چیز میں نے سوویت یونین میں دیکھی تھی جہاں بڑا بڑا اشتہالی دانش ور روسی اپنے گریک اور تھوڈس کس چرچ کے آرٹ اور موسیقی پر بے انتہا نازاں تھا۔

ایک دن معلوم ہوا کہ ششی انصاری مر گئی۔ وہ باورچی خانے کی اسی کھڑکی میں آگے کو جھکی اپنے گلاب کے گلوں کو پانی دے رہی تھی جو کھڑکی کے باہر ایک تنخے پر رکھے تھے۔ توازن قائم نہ رکھ سکی اور چوتھی پایا پنجویں منزل سے نیچے سینٹ کے فرش پر جا گری۔ ششی اسی طرح ختم ہوئی جیسے اس صبح اورنگ آباد گیسٹ ہاؤس کے باغ کا گم نام پرندہ گاتے گاتے اچانک چپ ہو گیا تھا۔

سیر کہسار

صبح سویرے مشو اور طلعت کے فلیٹ کے نیچے ایک بڑی اسٹیشن ویگن آن کر رکی۔ اس میں ڈرائیور اور چہرہ اسی کے علاوہ ایک شریف صورت جنٹل مین بھی فروکش تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سیر و سیاحت یوپی مسٹر شریش چندر۔ "آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے جھگمکے کی یہ دعوت قبول کر لی۔" انھوں نے فرمایا۔ وہ نفیس اردو بول رہے تھے، شیر کوٹ ضلع بجنور کے کاسٹھ اٹھلے۔ ہم لوگ اپنی طویل سفاری پر روانہ ہوئے۔ بریلی کا راستہ پکڑا۔ وہاں سے نئی تال۔ یہ سب جنگلوں کا علاقہ ہے اور لکڑی کی بڑی منڈی۔ یوپی کے زمین دار طبقے کے سیر و شکار کے لیے یہ علاقہ بڑی افسانوی سی اہمیت رکھتا تھا۔ ڈائریکٹر نور زم یوپی نے پنجاب کے متعلق میرا مضمون 'ویٹکنی' میں دیکھ کر مسٹر خشونت سنگھ کو لکھا تھا کہ میں اگر بہ طور اسٹیٹ گیسٹ یوپی کا دورہ کر کے ان اقدامات کو دیکھوں جن کے ذریعے وہ اس ریاست کے پہاڑی مقامات پر سیاحوں کے لیے نئے انتظامات کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔ مہاراشٹر جیسی ترقی یافتہ اسٹیٹ سے آنے کے بعد یوپی کچھ پس ماندہ سا لگنا چاہیے تھا مگر یہ بھی خاصا ترقی یافتہ معلوم ہوا۔ کم از کم لکھنؤ سے پچھنم کی طرف کا علاقہ۔ نئی طبقاتی معاشیات اس کے تعمیرات سے ظاہر ہوتی تھی۔ لکھنؤ سے سینا پور، بارہ بنکی اور کان پور کی سمت جانے والی شاہراہوں کے دونوں طرف نئے دولت مند طبقے کے عالی شان مکانات نظر آ رہے تھے۔ بیچ بیچ میں کہیں کہیں قدیم عسرت زدہ کپنی اسٹائل کوئٹوں کی جھلک دکھائی دے جاتی جن میں اب مظلوک الحال پرانے زمین دار اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ قدیم وجدید کا ایک فکر او ۱۸۵۶ء کے بعد لکھنؤ آنے والوں کو بھی ایسا ہی دل دوڑ لگا ہو گا۔ ۹۰ سال بعد تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا۔

ترائی کے ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک مناساریلوے انجن سٹار ہا تھا۔ یہ انجن چھوٹی لائن کی زمین پر باتریوں کو لے کر بدری ناتھ کی طرف جائے گا۔ میرے بچپن میں ترائی کا مطلب تھا کتنے جنگلوں میں مچھے ڈاک بنگے، مچانوں پر بیٹھے شکاری، درخت کے نیچے شیر کے لیے گارہ باندھا جاتا۔ ہم بابا لوگ چہرہ سیوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے خیمہ گاؤ سے مچان پر بھیجے جاتے۔ مہمان صاحب لوگ شکار کے لیے

ہاتھیوں کے ہودے پر بیٹھ کر آیا کرتے (ہاتھی کی پیٹھ پر کسا ہوا حوض عرف عام میں ہودا کھلاتا تھا)، تو وہ منظر دراصل اب نہیں بدلا ہے۔ انگریز کلکٹر کی جگہ ہندوستانی کلکٹر آئی اے ایس کا نوجوان اور اس کا عملہ، پرانے زمین داروں کی جگہ نئے زمین دار جنھوں نے اپنے مالی شان فارم ہاؤس تعمیر کر لیے ہیں۔ وہی جی حضوری اور دربار داری کا ماحول۔ اضلاع کے افسر اب بھی اپنی جگہ پر بادشاہ ہیں۔ البتہ آئی اے ایس کی خواتین افسران جو اضلاع میں اپنی کمشنری کے عہدوں پر بر اجماع ہیں، اہلکار اب بھی ان کو عادی کلکٹر صاحب پکارتے ہیں۔ کلکٹر صاحب آگئیں، چلی گئیں، اجلاس میں ہیں۔ وغیرہ۔ ۱۹۴۷ء کے بعد ترائی کے علاقوں میں کچھ شرمار تھیوں کو آباد کیا گیا جنھوں نے اپنی محنت سے اس بیڑ کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ دہلی سے لے کر مراد آباد، رام پور اور اس کے آگے تک رات کو شاہراہ کے دونوں طرف فیکٹریوں کی جگمگاتی روشنیوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مغربی یوپی نے کتنی صنعتی ترقی کی ہے۔ اس کے برعکس لکھنؤ سے مشرق کی طرف جائے تو غربت، پس ماندگی اور تاریکی۔ کیا پورب دیس کی قسمت میں افلاس ہمیشہ کے لیے لکھا گیا ہے؟ آزادی کے فوراً بعد جب یہاں ٹھیکے داروں نے اندھا دھند جنگلات کاٹے، پچھلے نوجوان تاجروں نے ماہ شیر کا شکار کر کے ندیاں خالی کر دیں۔ جنگل کٹے تو ترائی کے بے چارے شیر پناہ لینے کے لیے ادھر ادھر بھاگے۔ بہت بڑی تعداد کو شکاریوں نے ختم کیا۔ باقی ماندہ رقبہ بستی شیر اور چیتے کو ریت نیشنل پارک میں آباد کیے گئے۔ یہ پارک ایک اینگلو انڈین جان کوربٹ کا مرہون منت ہے۔ میں نے فروری ۱۹۷۵ء میں 'ویلفی' میں رپورٹ کیا تھا، اس وقت یوپی کا محض سولہ فی صدی علاقہ جنگلات میں شامل ہے باقی ہر جگہ سے درخت کٹ چکے ہیں۔

بریلی سے شمال کی طرف بڑھتے ہوئے ہوا میں بڑی نامعلوم لطیف سی خشکی اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم ہمالیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں مسلمان کسان عورتیں رنگ برنگے چوڑی دار پاجاموں میں ملبوس کھیتوں میں کام کر رہی ہیں (لیکن ہماری میڈیا میں برقع پوش، نقاب پوش مسلمان عورت کا امیج کسی طرح نہیں جاتا)۔ نئی زرعی معاشیات کی نمائندہ وہ باراتیں ہیں جو ٹریکٹروں پر سوار ادھر ادھر جاتی نظر آتی ہیں۔ یکے تقریباً پیچھے ہوا ہمارا کسان اب سائیکل اور ٹریکٹر کے عہد میں داخل ہو چکا ہے۔ ٹیل گاڑیوں میں Dunlop ٹائر لگ گئے ہیں اور اب وہ محض ڈنلپ کھلاتی ہے۔ ٹرانزسٹر نے ستوں کی پوٹلی کی جگہ لے لی۔ برقع پوش لڑکیاں کالج کی کتابیں سنبھالے اپنے بھائیوں کی سائیکلوں کے لوگیج کیریئر پر بیٹھی کالج جاتی نظر آتی ہیں۔ یہ یوپی کے دیہات کا نیا لینڈ اسکیپ ہے۔۔۔۔۔ یہ منظر کشی میں نے آج سے ۲۲ سال قبل کی تھی۔

نئی تعمیرات میں بدذوقی کی فراوانی۔ تیز نیلی اور تیز گلابی رنگ کی دیواریں، بھونڈی نام نہاد جدید وضع کی بلڈنگیں جو گرد و پیش سے بالکل مناسبت نہیں رکھتیں۔ انگریز ہندوستان کے جس صوبے میں گیا وہاں کے مقامی طرز تعمیر کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی عمارتیں بنوائیں۔ کیرالہ میں پھوس کی چھتیں اور ملیالی

اساتل۔ لفظ بنگلہ ہی انگریزی میں ہے طور بنگلو اس وجہ سے شامل ہوا کہ یورپین تاجروں نے سب سے پہلے بنگال میں اپنی رہائش کے لیے بنگالی باشہ کی طرز کے مکان تعمیر کروائے یعنی چوکور، عموماً بانس اور گارے کی دیواریں، چاروں طرف برآمدہ پھوس کی چھت۔ یہ یورپین بنگلہ کہلایا۔ یہ لفظ ہم آج تک استعمال کرتے ہیں۔ یورپی کے اضلاع میں جو نئی عمارتیں سرکار نے بنوائی ہیں اس سے زیادہ بھونڈا طرز تعمیر ممکن نہیں۔ اندھا دھند ماحول کے منظر کی مناسبت کو یکسر نظر انداز کر کے یہ ایک جیسٹری کی وضع ہمارا اپنا سرکاری طرز تعمیر ہے۔ افسوس۔۔۔ مسوری اور نمنی تال وغیرہ کو بھی اسی طرح برباد کیا گیا ہے۔ مسوری کا سوائے ہوٹل ایک زمانے میں ہندوستان کے راجاؤں اور نوابوں کا مسکن تھا اور ٹوکیو کے امپیریل ہوٹل کی طرح ساری دنیا میں مشہور تھا۔ اس کی موجودہ تباہ حالی بھی عبرت ناک تھی۔ سردیوں کا زمانہ تھا اس لیے ہوٹل تقریباً خالی پڑا تھا۔ انھوں نے میرے لیے اپنے بہترین سوٹ میں ٹھہرنے کا انتظام کیا تھا۔ جب پرنس وٹر شہوار اور مہارانی کیور تھلا اور دوسری حسین اور گلیسر رانیاں یہاں آتی تھیں تو عزیز احمد ان کے متعلق Gossip سے بھرپور ناول لکھتے تھے۔ ”ایسی بلندی ایسی پستی“، ”جادو کا پہاڑ“ وغیرہ۔ ان ناولوں کو پڑھنے والوں کے لیے وہ ایک بڑی فسوں خیز اعلیٰ و ارفع دنیا تھی جس میں ہاشما کا گزر نہ تھا لیکن اصلیت اس سے مختلف تھی۔ اس زمانے میں فیشن ایبل زندگی گزارنے والے دولت مند افراد کی تعداد نہایت محدود تھی۔ اب یہ دولت مندی نچلے متوسط طبقے تک پھیل چکی ہے۔ مسوری اور نمنی تال بہر حال اب بھی اپنے انگلش اسکولوں کے لیے مشہور ہیں۔ ایک وقت جب ایک بڑی ہندوستانی ریاست کے نواب صاحب اپنی بیگم یعنی ہربائینس اور تین منظور نظر خواتین کے ساتھ مسوری میں فروکش تھے جو نواب صاحب کی کونھی کے نزدیک کی کونھیوں میں ٹھہرائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک حسینہ کلکتے کی اینگلو انڈین تھی اور باقی دو اس وقت کی مشہور ترین فلم اسٹار۔ ہربائینس نے ایک بار راقم الحروف کو بتلایا کہ جب ان کی شادی نواب صاحب سے ہونے والی تھی تو ان کے بلند مرتبت والد نے ان سے کہا تھا کہ تم اس بات سے قلعی نہ گھبراتا کہ نواب صاحب دوسری خواتین میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ والیان کی روایت رہی ہے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اصل بیگم تو تم ہی رہو گی۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ چناں چہ وہ بھی مطمئن تھیں۔ شام کو جب وہ ڈانڈی پر بیٹھ کر نواب صاحب کے ساتھ ہواخوری کے لیے نکلتیں تو ڈانڈی اکثر ان کونھیوں کے سامنے سے گزرتی جن میں وہ دونوں فلم اسٹارز اور کلکتے کی اینگلو انڈین مقیم تھیں۔ عزیز احمد حیدر آباد کی شہزادی وٹر شہوار کے سیکرٹری تھے اور اکثر وہ بھی مسوری آیا کرتے تھے۔ ان کو اس سوسائٹی کے مطالعے کا وافر موقع ملا تھا۔ چناں چہ وہ اپنے افسانوں میں برابر اس کی تصویر کشی کرتے رہے۔ ایک فکشن رائٹر کے علاوہ ایک عمرانی مؤرخ کی حیثیت سے بھی ان کی اہمیت مسلم ہے لیکن جانے کیوں افسانے اور ناول کے نقادوں نے ان کو وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحق ہیں۔

ہمارا بچپن رانی کھیت، الموزا، نمنی تال، مسوری میں گزرا۔ ان کی موجودہ خستگی اور درماندگی کو

دیکھ کر ایسا قلق ہوا جیسے کوئی بے حد قیمتی ذاتی شے ہمیشہ کے لیے کھو گئی ہو۔ ان پہاڑوں کو ایسی بے رحمی سے کیوں برباد کیا گیا۔ کیا یہ اس ملک کا قیمتی سرمایہ نہیں تھے۔ رانی کھیت کلب کے سامنے ایک گھڑی نصب تھی جس کا ہٹن وہاں سے سوئی فوراً مطلوبہ چوٹی کی نشان دہی کرتی اور اس کی اونچائی کے اعداد پر ٹک جاتی۔ اس گھڑی کو بھی ہمارے آزاد بھائیوں نے، جو یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے اور اس سرکٹ ہاؤس میں ٹھہرے، توڑ پھوڑ کر برابر کیا۔ پھر اس کو دوبارہ بنوایا بھی نہیں گیا۔ کیا ہمیں آزادی نہیں ملنی چاہیے تھی؟ نئی تال میں لوگوں نے فخر یہ مجھ سے کہا تو کیا کہا۔۔۔ دیکھیے وہ شیر و ڈاسکول ہے جس میں ایسا بھ بھن نے پڑھا ہے۔

اسی طرح ان پرانے پہاڑی ہوٹلوں کی موجودہ بد حالی بھی اس عہد رفتہ کی باقیات اور ان کی پامالی پر نو حد گر تھی۔ نئے سماجی انقلاب نے اپنی بورژوازی کو سرمایہ اور سیاسی اقتدار دونوں چیزیں سونپ دیں۔ مسوری کی مال روڈ پر شام کے وقت سیروں، طلائی زیورات سے لدی پھندی عورتیں چہل قدمی کرتی نظر آتیں۔ زیادہ تر یہ لوگ ریسٹورانوں میں بیٹھے رہتے۔ پہاڑوں پر hiking کرنا یا تازہ ہوا میں گھومنا ان کے پروگرام میں شامل ہی نہیں تھا۔ یہ مسوری اور نئی تال اپنی نئی دولت کے مظاہرے کے لیے آتے تھے اور پہاڑی رکشا قلی ان نئے سیانیوں کو اسی صبر کے ساتھ ڈھورے تھے جو ان کے باپ دادا کا معمول رہا تھا۔ آزادی سے قبل مسئول اشرافیہ پھنیاں گزارنے پہاڑوں پہ آتے تھے یا ان کے بچے یہاں کے انگلش اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ اب وہ طبقہ زیادہ تر یورپ اور امریکا جاتا ہے اور ان کی اولاد بھی باہر ندرت تعلیم ہے۔ نئی تال کا میٹرو پول بھی اب نہایت عاسیانہ انداز سے سجایا گیا تھا۔ گوان ہوٹلوں کے بوڑھے بیرے اور خانسماں اب بھی عادات انگریزوں کے زمانے کے اپنی کیٹ کے پابند تھے۔

رانی کھیت ایک بہت بڑی چھاؤنی ہے اور اس کے پہاڑوں کی قدرتی شوکت و عظمت ابھی برقرار ہے۔ یہ دنیا کے حسین ترین پہاڑوں میں سے ہے۔ فلارمٹ لوج کے برآمدے سے ٹریڈشول (۲۳۳۰۶ فٹ) اور نندہ دیوی (۲۵۶۳۵ فٹ) کی چوٹیاں عین سامنے بہت قریب کھڑی معلوم ہوتی ہیں۔ حالاں کہ وہ ۶۱ میل دور ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت نورٹن ہوٹل کی بالکنی میں کھڑے ہو کر ان پہاڑوں کی پر شکوہ گرج دار سننے کی آواز سنیں جو ان عمیق وادیوں اور سلسلہ ہائے کوہ کی خاموشیوں کو دہراتا رہتا ہے۔ یہ خوب صورت ہوٹل بھی اپنے اندر ایک ماضی رکھتا ہے۔ رانی کھیت چھاؤنی ۱۸۶۹ء میں قائم کی گئی۔ نورٹن ہوٹل حاجی رحمت اللہ نے کھولا۔ جس طرح ترائی کے شیر جنگل کھنڈے کے بعد ادھر ادھر بھاگ گئے تھے اسی طرح ایشیا پر زار شاہی روس کے تسلط کے بعد بہت سے خوانین بخارا اور سمرقند نے ہندوستان کا رخ کیا، پشاور، لاہور اور دوسری جگہوں پر آباد ہوئے۔ حاجی رحمت اللہ بھی سمرقند سے آئے تھے۔ نئی تال میں انگریزوں کے لیے نورٹن اور لکھنؤ میں برٹش ہوٹل کھولے۔ حاجی رحمت اللہ۔۔۔ وہ بے حد لکھنؤی پڑپوتے نے ہوٹل کے ڈرائنگ روم میں پرانے وضع کے آتش دان میں روشن

آگ کے سامنے بیٹھ کر مجھے بتلایا۔ "۱۹۳۷ء کے بعد ہونٹل ٹریڈ کو بہت نقصان پہنچا۔" نئی سال حکومت یوپی کا موسم گرما کا صدر مقام تھا۔ آزادی کے بعد وہ سارے انگریز سولیلین اور فوجی افسر جو یہاں آیا کرتے تھے، اچانک غائب ہو گئے۔ سیر کبھار، پنڈت رتن ناتھ سرشار اس طرح شروع کرتے ہیں۔

عسکری: کیوں صاحب یہ گرمیوں میں صاحب لوگ رخصت کیوں زیادہ لیتے ہیں۔ اس کا کوئی سبب ضرور ہے کیوں کہ یہ لوگ اپنے وقت کے لقمان ہیں۔ ان کا کوئی فعل خالی از حکمت نہیں ہوتا اور گرمی کی فصل میں کم سے کم فی صدی ۸۰ ضرور مہینے دو مہینے کی رخصت لیں گے۔ آج بڑے صاحب رخصت پر ہیں اور کل چھوٹے صاحب اور پرسوں جرنیل صاحب کا اسباب جارہا ہے۔ گرمیوں بھر یہی تانتا بندھا رہتا ہے اور سردی میں اکاؤنٹ کی کوئی رخصت لیتا ہو تو لیتا ہو جسے دیکھیے دورے پر۔ یہ کیا بات ہے۔ یہ پہاڑ ہے کیا شے۔ جتنی مشکل اصطلاحیں ہیں وہ بھی سب پہاڑوں ہی کے متعلق۔ فلاں کام کرنا کیا پہاڑ اٹھاتا ہے۔ تو حضرت اس سے تو پایا جاتا ہے کہ پہاڑ کوئی وزنی شے ہے۔

نواب: وزنی ضرور ہو گا مگر آخر وزن کی بھی کوئی انتہا ہے۔ بہت وزنی ہو گا۔ کوئی چیمبر مین کا ہو گا۔

مومن: خداوند ہرگز پہاڑ پر جانے کا قصد نہ فرمائیے گا۔ اے تو بہ تو بہ۔ حضور! میں یہ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب والد صاحب نے پہاڑ کے سفر میں تکلیف اٹھائی کہ وصیت کر گئے۔ اب مرزا صاحب سے چینا پہاڑ کے سفر کا حال سنئے۔ حضور! اس مقام سے المورزا کے پہاڑ اور برندا بن کے کوہ برف بار اس طرح صاف نظر آتے ہیں جیسے یہاں سے وہ سامنے والا شیوال۔

سرشار نے نواب محمد عسکری بہادر اور ان کے مصاحبین کے سیر نئی سال کے متعلق دو جلدوں میں یہ ناول بہ عنوان 'سیر کبھار' لکھ ڈالا جن کے ذریعے اس عہد کی سوشل زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ صاحب لوگوں نے کانٹھ گودام تک ریل چلا دی تھی۔ جہاں سے ٹٹو اور ڈانڈی پر نئی سال کا سفر طے کیا جاتا تھا۔ نئی سال میں اس وقت ایک Alhoim ہونٹل تھا۔ وہاں فریزر صاحب کو جگہ نہ ملی تو کلن کے ہونٹل گئے۔ کلن نے کہا: "صاحب یہاں بھی اتنی کثرت ہے کہ دو صاحب لوگ ایک ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ باورچی خانہ تک خالی نہیں ہے۔ ایک گوراجو باجا بجاتا ہے باورچی خانے میں اتر پڑا اور خیموں میں کھانا پکاتا ہے۔" الہین ہونٹل، مل صاحب کا ہونٹل، ڈاک بنگلہ سب جگہیں پر ہیں۔

راوی: ایک اسٹیشن پر ریل ٹھہری تو مومن نے ایک سٹے سے پوچھا: کیوں میاں بھٹائیہ پہاڑ اب کتنی دور ہیں۔ اس نے کہا یہ سامنے والا پہاڑ تو پانچ میل ہے اور

وہ پہاڑ یہاں سے کوئی گیارہ بارہ کوس ہے۔

نازو: اولیٰ! بارہ کوس! جھوٹا ہے مولا۔

قمرن: سبزی پی ہے کیا۔ اے ابھی ڈھیلا پھینکوں تو کھٹ سے بولے جا کے۔

بارہ کوس۔

سقا: بھور نکھٹو کے رئیس ہیں شاید۔ جیسی پہاڑ نہیں دیکھے۔

قمرن: پہاڑی لوگ تو بے زینے اور میڑھی کے چڑھ جاتے ہوں گے۔

(میڑھی کے لفظ پر ارد گرد کے جو لوگ کھڑے تھے ہنس دیے اور سمجھ گئے کہ یہ

نکھٹو کے ان لوگوں میں ہیں جو خشکے کا کھیت ڈھونڈتے ہیں)

وہ راجے مہاراجے اور نواب لوگ اور اونچے فلم اسٹار جو آزادی سے قبل مسوری آتے تھے

اب وہ اپنی چٹھیاں گزارنے یا اپنی فلموں کی شوٹنگ کے لیے یورپ جاتے ہیں۔ سماجی نقشہ بدل گیا۔

۱۹۷۳ء میں جب میں دہرہ دون گئی اس وقت ڈالین والا کی کوٹھیاں کچھ باقی تھیں۔ ہمارا آشیانہ نیست و نابود

ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ نئی کوٹھی ایستادہ تھی۔ باغ اور اس کے لپچیوں کے درخت غائب ہو گئے تھے۔ وہاں

ایک سپاٹ میدان پڑا تھا۔ وہ رنگ برنگی بھری بھی موجود نہیں تھی جس نے دہرہ دون کی کوٹھیوں کو ایک

امتیازی حسن بخشا تھا۔ میں نے اس طرف نظر دوڑائی جہاں برساتی کے نزدیک دھوپ میں بید کی کرسیاں

اور میز رکھی جاتی تھی اور جاڑوں کی صبح ابا جان وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھا کرتے تھے اور ٹیکس بڑی چوکسی کے

ساتھ ادھر ادھر ٹھہرتا اور چیزوں کے پیچھے دوڑا کرتا۔ میں "آگ کا دریا" میں کمال کے دہرہ دون جا کر

خیابان کو دیکھنے کا پورا منظر بہت عرصے قبل قلم بند کر چکی تھی۔ وہی منظر پھر آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔

آشیانے میں جو لوگ آیا کرتے تھے یا رہتے تھے وہ کہاں گئے۔ بوزھے منحنی مسکین مسٹر سائمن سیاہ سوٹ

میں ملبوس جو اماں کو ستار سکھانے آتے تھے، ان کا تذکرہ میں افسانہ پہ عنوان "ڈالین والا" میں کر چکی تھی اور

قدیر ڈرائیور اور فقیرا باورچی سب غائب۔ پہاڑی نہر کا پانی رنگ برنگے پتھروں پر سے گزرتا، سریلا شور

کرتا تھا۔ بھانک سے باہر اسی طرح بہتا رہا جیسے وہ ہمارے بچپن میں بہتا تھا۔ کتنی برف سامنے ہمالیہ کی چوٹیوں

سے پگھلی اور رہنمائی کے پانیوں میں شامل ہو کر معدوم ہوئی۔ اماں بتلایا کرتی تھیں۔ جب وہ ۱۹۱۲ء میں

شادی کے فوراً بعد مسوری آئی تھیں، اس وقت پہاڑی جنگلوں سے نکل کر شیر رات کو رہنمائی پانی پینے

آتے تھے اور ان کی گرج دور سے سنائی دیتی تھی۔ ڈون ویلی کے شیر کب کے معدوم ہو چکے۔ نئے

ہندوستان کے کاروباریوں نے پیسے کی حرص میں پہاڑ اور وادیاں پیٹ بھر کے تاراج کیں۔ جن جن کر شیر

مار ڈالے اور ان کی کھالیں بیچیں۔ اگر ان کا بس چلتا تو ان پہاڑوں کو بھی اکھیر کر ایکسپورٹ کر دیتے۔ ڈالین

والا پہنچ کر میں ڈاکٹر ہون کا گھر ڈھونڈتی پھری۔ بالآخر ایک کوٹھی کے چھانک پر ڈاکٹر پی سی ہون کا بورڈ نظر

آیا۔ اندر گئی۔ ایک عورت برآمدے میں نکلی۔ میں نے کہا: "میں بڑی میم صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔"

اندازے سے سوچا کہ بیٹے کی شادی ہو گئی ہوگی تو اس کی بیوی چھوٹی میم صاحب کہلاتی ہوں گی۔ ایک دہلی

پتی خاتون شال اوڑھے باہر آئیں۔ میں ان کو نہیں پہچان سکی۔ مجھے ایک نہایت فربہ گوری چٹی خاتون یاد تھیں۔ بے حد فیشن ابل جو اکثر اماں کے ساتھ شاپنگ کرنے پر یڈ گراؤنڈ جایا کرتی تھیں۔ میں نے بتلایا، میں کون ہوں۔ بہت خوش ہوئیں۔ پھر ان کے بیٹے بریگیڈیئر ہون برآمد ہوئے۔ وہ بھائی کے متعلق پوچھتے رہے۔ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسکول میں بھائی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سینٹل ہیں پر بڑی سی رد فنی تصویر ڈاکٹر ہون کی رکھی تھی جو ۱۹۲۶ء میں اسی دہرہ دون میں تاتہ سید نذر الباقر کے معالج رہے تھے اور اس کے بعد سے ہم سب کے فیملی ڈاکٹر۔ بات بات پر فارسی کے شعر پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر ہون بہت ہی خوش شکل انسان تھے۔ مسز ہون اماں کو اردو میں خط لکھتی تھیں۔ وہ مہاراجا کپور تھلا کی شاید بچھتی تھیں۔ بڑا ہی وجہہ وضع دار اور مہذب کنبہ تھا۔ اب بریگیڈیئر ہون ریٹائر ہو گئے تھے۔ ان کے والد کے انتقال کو بھی بہت عرصہ گزر گیا تھا۔ دراصل ایک کنبے کی ایک دو نسلوں کا عرصہ ساتھ عموماً ۵۰۔۸۰ سال سے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ پھر بھی یہ گھرانہ خوش قسمت تھا کہ اسی سڑک پر اسی کوٹھی میں اپنی جگہ پر موجود تھا۔ ان کی گرد و پیش کی دنیا بدل گئی۔ خود ہم لوگ کہاں کہاں کی خاک چھانتے پھرے۔ ڈاکٹر ہون اگر زندہ ہوتے تو کہتے "بس بی بی ہم لوگوں کا دنہ نہیں آیا اس وجہ سے دہرہ دون ہے نہیں نکلے۔" اسی نہر کے کنارے کچھ فاصلے پر کرن پور میں خان بہادر سید ظل حسنین رہا کرتے تھے جن کے خاندان سے اماں کی بہت پرانی دوستی تھی اور ان ماموں کی شادی بھی ان کے یہاں ہوئی تھی۔ ان کی لڑکیاں سب اے بی مشن گرلز ہائی اسکول میں پڑھتی تھیں لیکن پابند پردہ۔ ان کے یہاں بات بات پر بیگم ظل حسنین استخارہ دیکھتی۔ ڈاکٹر ہون بڑی خوش دلی کے ساتھ اماں سے کہتے: "بس بیگم صاحب محمد حسنین صاحب کے یہاں دانہ نہیں آیا اس لیے انھوں نے فلاں دوا استعمال نہیں کی۔"

محض دانہ آنے کی تو بات ہے، نہ بھی آئے تو زندگیوں کے راستے بدل جاتے ہیں۔ ذالمن والا میں ان تمام لوگوں کی کوٹھیاں خالی پڑی تھیں جن میں ۱۹۴۷ء سے قبل وہ رہا کرتے تھے۔ انھوں نے یہ کوٹھیاں بڑے ارمانوں سے بنوائی یا خریدی تھیں اور نہ جانتے تھے کہ ایک ساربان سرائے کے مانند ان کا قیام عارضی ہے۔ چند ایک افغان گھرانے شاید اب بھی دہرہ دون میں موجود ہیں۔ محمد میر، خان بہادر ثناء اللہ، اختر محمد خان، رضا اللہ انجینئر، ان کے بھائی مولوی عنایت اللہ دہلوی سابق ناظم دارالترجمہ حیدر آباد وکن (یہ دونوں شمس العلماء مولوی ذکا اللہ کے بیٹے تھے) آباد احمد خان، صاحب زادہ سعید الظفر خان، محمود الظفر خان وغیرہ وغیرہ۔ یا ان کو انھوں میں اب دوسرے لوگ آباد تھے اور وہ افغان شہزادے کیا ہوئے۔ ان کی اولادیں جانے کہاں کہاں نکل گئیں۔ آخری جنگ افغانستان کے بعد معزول شدہ امیر کاہل کو انگریزوں نے دہرہ دون میں نظر بند کیا تھا۔ ان کے خاندان کے کچھ افراد کو لاہور میں رکھا گیا۔ یہاں دہرہ دون میں چھ ماہ موسم سرما کے گزار کر وہ امیر کاہل مسوری بھیج دیے جاتے۔ ان کا پولیٹیکل ایجنٹ ایک انگریز تھا۔ والد مرحوم نے ان کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نجف خان سے اس عہدے کا چارج لیا۔ نجف علی خان کے چھوٹے بھائی عیسائی ہو گئے تھے اور پادری رجب علی کہلاتے تھے۔ وہ انگریزوں کے عروج کا زمانہ تھا اور متعدد ہندو، سکھ

اور مسلمان کنبوں نے نئے غیر ملکی حاکم کا دین بھی اختیار کر لیا۔ پادری رجب علی کی اولاد کے متعلق مجھے علم نہیں۔ لیکن نجف علی خان کی نواسی روح افزا سجاد حیدر اماں سے برابر بڑی ہی محبت سے ملتی رہیں۔ ان کے شوہر سجاد حیدر ان کے کزن تھے اور ان کا نام بھی یلدرم کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ۱۹۶۱ء میں اماں لندن جا کر وہاں صاحب فراش ہوئیں۔ ان دنوں سجاد حیدر صاحب پاکستان کے ہائی کمشنر تھے۔ ایک بار جب وہ دونوں میاں بیوی اماں کی عیادت کے لیے آئے، اتفاق سے ایک ہندوستانی ادیب اور مشہور لیفٹ ونگ رائٹر جو بمبئی سے لندن آئے ہوئے تھے، وہ بھی اماں کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ یہ صاحب پاکستان گورنمنٹ کی بلیک لسٹ پر تھے۔ اماں نے بڑے اطمینان سے کہا: ”میاں جاؤ ذرا ان کے لیے کچن سے چائے تو بنا لاؤ۔“ وہ بے چارے چپ چاپ پادری خاں کے خانے میں جا کر چائے بنانے لگے۔ کشتی لے کر اماں کے کمرے میں گئے۔ سجاد حیدر کے سامنے کشتی رکھی۔ دوسرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہا: ”حد ہے، یہ صاحب، اگر میں پاکستان جاؤں تو مجھے فوراً جیل میں ڈال دیں اور یہاں چچی مجھ سے ان کے لیے چائے بنوا رہی ہیں۔“

مجھے سردار عمر خان ہمیشہ یاد آتے ہیں جو سابق امیر کابل امیر یعقوب خان کے برادر نسبتی اور خود بھی شہزادے تھے۔ وہ ابا جان کے پاس آکر شطرنج کھیلا کرتے تھے۔ وہ فریج کٹ ڈاؤن بھی رکھتے تھے اور ایک بڑے سے رومال سے بار بار اپنی آنکھیں پونچھتے جاتے۔ ان کی آنکھوں کو کوئی ایسا عارضہ لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ آنسو بہاتی رہتی تھیں۔ سنہری کاکڑ، ریشمی صاف، طویل شملہ، کافی خستہ کوٹ چٹلون اور تقریباً شکستہ جوتے۔ مگر وہ ایک انتہائی غمور افغان تھے اور کبھی کسی قسم کی امداد کے طالب نہ ہوئے۔ ایک بار وہ ہر دونوں سے آنے کے بعد ابا جان وہاں گئے اور سردار عمر خان سے ملے۔ اماں کو لکھا ”عمر خاں بہت بیمار ہیں اور علاج کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔“

بمبئی میں ایک بار مجھے ایک محکم شمیم خاتون کہیں پر ملی تھیں، انھوں نے اپنا نام شاید شہناز گل بتلایا تھا۔ وہ فلموں میں چھوٹے موٹے رول کرتی تھیں۔ وہ بھی کابل کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ باندہ میں ایک اور خاتون ملیں جنھوں نے اپنے آپ کو سابق امیر کابل کی بیٹی بتلایا۔ ان کے تین لڑکے ہمایوں، شاورخ، ماہ رخ مرزا برادرز کے نام سے فلم بن رہے تھے اور ان کی فلمیں دھنواں، قسمیں، وعدے، لوستوری وغیرہ بہت کامیاب رہیں۔ ان برادران میں سے ایک بھائی کی شادی الہ آباد میں رہنے والے ایک اور افغان شہزادے شیر خان کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ شیر خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی خوف ناک تھے۔ ہمیشہ بددوق ہاتھ میں رکھتے تھے اور پولیس بھی ان سے ڈرتی تھی یعنی چنانوں پر بیسرا کرنے والے شاہینوں کی پرواز کے راستے بدل گئے۔ کہاں میدان کارزار کہاں بمبئی کی فلم انڈسٹری۔ محض دانہ آنے ہی کی تو بات ہے! —

ٹھوک جھالا

سامی اقدار بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی آہستہ خرام اور کبھی سیاسی انقلاب کی بہ دولت ایک جھنگے سے معاشرے کا نقشہ مختلف ہو جاتا ہے۔ موسیقی ہماری تہذیب کا لازمی جزو تھی۔ ازمنہ قبل مسیح کی دھول اور ساز بجانے والی عورتوں کی سنگی تصاویر سے لے کر اجنٹا، الورا، دکنی، راجستھانی اور مغلیہ نگارستان بھانت بھانت کے سازوں اور راگ راگینیوں سے گونج رہا ہے۔ موسیقی میں دھلی اور آبی تصویروں نے شاعری کا روپ دھارا ہے۔ راگ مالا تصاویر کا باضابطہ دبستان قائم ہوا۔ ہماری کاسٹ سسٹم کی وجہ سے موسیقی بھی ایک آبائی پیشہ بن گئی۔ موسیقی کار میراثی کہلائے یعنی فن موسیقی انھوں نے اپنی میراث میں حاصل کیا تھا۔ پھر وہ بے چارے محض میراثی بن گئے۔ میراث میں یعنی ان کے گھر کی عورتیں اونچے گھرانوں کے زمان خانوں میں گانے بجانے لگیں۔ یہ میراثیں باعزت پر وہ نشین بیٹیاں تھیں۔ ایام محرم میں ان کے مرد باہر مردان خانے میں سوز خوانی کرتے، عورتیں اندر زنانہ مجالس میں اپنے آبائی فن کے جوہر دکھاتیں۔ شادی بیاہ، جشن ولادت اور تہواروں کے مواقع پر میراثی اور میراثی کی شمولیت لازمی تھی۔ گانے والے اور گانے والیاں نکال اور بھانڈ اعلیٰ درجے کے فن کار تھے لیکن بد قسمتی سے ہمارے درجہ بند معاشرے میں ان کو ناٹ باہر سمجھا گیا۔ مردان خانے کی تہذیب میں بجز اس صدی کے اولین برسوں تک مقبول رہا۔ دلی کی موتی جان، لکھنؤ کی بے نظیر وغیرہ کا بجز مننا شرفا کا ایک تہذیبی مشغلہ تھا۔ بیگمات چلمن کے پیچھے بیٹھ کر گانا سنتی تھیں لیکن طوائفوں سے پردہ کیا جاتا تھا۔ چند مشہور گانے والیاں اسٹیج ایکٹریس (actress) بن گئی تھیں۔ وہ ہی خاموش فلموں میں بہ طور اداکارہ اسکرین (screen) پر نمودار ہوئیں۔ یہ خیال سراسر غلط ہے کہ شمالی ہند کی ہندو موسیقی میں فن موسیقی شرفا کی لڑکیوں کو سکھایا جاتا تھا۔ رقص اور موسیقی ان کے یہاں بھی شمال میں ویشیا اور جنوب میں دیوداسی کی میراث تھی۔ میری دوست شیلا دھر جو دلی کے مشہور کاسٹنگ خانہ ان سے تعلق رکھتی ہیں، بتاتی ہیں کہ جب انھوں نے گانا سیکھنا شروع کیا تو ان کی والدہ نے میوزک نیچر کو آگاہ کر دیا تھا کہ انھیں صرف بچپن سکھائیں۔

نئی قوم پرستی کے تحت موسیقی کی طرف توجہ کی گئی تھی۔ بنگالیوں نے سب سے پہلے موسیقی کو ایک نڈل کلاس کی گھریلو عورتوں کا تہذیبی مشغلہ بنایا اور بنگالیوں نے ہارمونیم (Harmonium) بجایا تو گھر گھر ہارمونیم بجتے لگا۔ ہمارے یہاں بھی موسیقی کا کافی چرچا تھا۔ بڑے ابا کا سیکل موسیقی کی جان کاری رکھتے تھے۔ اماں کے دو کزن بہت ہی خوش گلو تھے اور راگ راگنیوں سے واقف۔ اماں کے قریبی دوستوں کے حلقے میں ان کے منہ بولے بھتیجے امتیاز علی تاج پیانو (Piano) بجاتے تھے۔ تاجینا شاہد حسین ایڈووکیٹ مراد آباد بھی خوب گاتے تھے۔ میوزک پارٹیاں ہوتی تھیں اور شوقیہ گانے والوں کی محفلیں۔ اپنے نادلوں میں اماں نے اسی سوشل سین کی منظر کشی کی۔ اماں کی ہیروئن وقتاً فوقتاً چشم پریم ہارمونیم پر رقت خیز غزلیں گاتی تھیں۔ ایک جوگن بھی تھی جو ہمیشہ ستار بجاتی تھیں اور شاید جگر صاحب نے لکھا ہے۔

جوگن کوئی ستار بجاتی چلی گئی

حالاں کہ ستار چلتے پھرتے نہیں بجایا جاسکتا۔ یہ ہندوستان کی نئی لبرل سوسائٹی تھی جس میں شریف زادوں کا گانا بجانا اب اتنا محبوب نہیں رہا۔

ہمارے یہاں ہارمونیم ۱۹۳۱ء میں آیا جسے کلکتہ سے منگوایا گیا تھا۔ اماں نے ہارمونیم کے ساتھ ستار بجانا بھی سیکھا۔ غازی پور میں استاد یوسف خاں ان کے منچر تھے۔ رام پور کے صاحب زادہ سعید الظفر خاں لکھنؤ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے اور ان کی بیٹی ڈاکٹر حمیدہ ظفر مرحومہ علی گڑھ کی نامور آنی سرجن تھیں، ان کا چند سال قبل علی گڑھ میں انتقال ہوا ہے۔ ڈاکٹر سعید الظفر کے چھوٹے بھائی صاحب زادہ رشید الظفر خاں غازی پور میں والد مرحوم کے رفیق کار تھے۔ انھوں نے اماں کی فرمائش پر رام پور سے استاد یوسف خاں کو بلوایا۔ وہ ہمارے یہاں تین سال تک مقیم رہے۔ گونشی کا ایک کمرہ جس کا رخ پہلو کے لان کی طرف تھا، ان کو رہنے کے لیے دیا گیا۔ صبح شام چائے اور کھانے کی کشتیاں ان کو بھیجی جاتیں، تیسرے پیر کو وہ اندر آکر اماں کو ستار بجانا سکھاتے رہے۔ بیٹھے آرائش محفل پڑھا کرتے۔ استاد شاعر بھی تھے۔ نوکریاں مونیجس رکھتے تھے اور آنکھوں میں سرمہ، منجلی ٹوپی اور واسکٹ۔ نہایت ثقہ بزرگ تھے۔ جب ہمارے یہاں ڈنر پارٹیاں ہوتیں تو وہ کھانے کے بعد مہمانوں کو اپنی کلاسیکل موسیقی سے ملاحظہ کرتے۔ ان کے دوسرے شاگرد صاحب زادہ رشید الظفر خاں تھے۔ ان کے برادر نسبتی جمیل خاں نے شام کداری نہرو سے شادی کی تھی۔ اس طبقے کی خواتین گویا اب نئی سماجی اقدار کی تشکیل میں مصروف تھیں۔ ان کی تصاویر زمانہ رسالے "عصمت" میں شائع ہوتی تھیں، وہ اس وقت تک ایک نہایت ترقی پسند جریدہ تھا اور بڑے فخر سے ہوا باز مس ایچی جانسن، سروجنی نائیڈو اور افغانستان کی ملکہ ثریا کی تصاویر شائع کرتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اماں اللہ شاہ امیر افغانستان نے کمال اتاترک کی طرح اپنے ملک کو ماڈرن بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ اماں اللہ شاہ اور ملکہ ثریا ہندوستان میں بھی بہت مقبول رہے۔ اماں اللہ شاہ نے انگریزوں سے نگرانی لہذا ترکی کے معظنی کمال پاشا کی طرح غازی کہلائے۔ ان ملکہ ثریا کو زمانہ حال کے ایران کی ملکہ ثریا سے کنفیوژن نہ کرتا چاہیے جن کو محمد رضا شاہ پہلوی نے طلاق دے کر فرح دیبا سے شادی کی۔ افغانستان کی ملکہ ثریا بے حد حسین تھیں۔ اس

وقت ملکہ شریا کی جرأت اور بے خوفی کا کیا عالم رہا ہوگا جو انھوں نے یورپین لباس میں بے پردہ پبلک میں آنا شروع کیا اور تخت و تاج سے میاں بیوی نے ہاتھ دھوئے۔

اسی زمانے میں ہندوستان میں متعدد لڑکیاں گریجویٹ ہو چکی تھیں اور ولایت ہو آئی تھیں۔ غازی پور میں ہمارے یہاں ۱۹۳۳ء میں تین ایسی ہی مسلمان خواتین کا اجتماع رہتا۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ولی محمد کی بیٹی زینب امجد علی جو ازبلا تھوہرن کالج کی گریجویٹ تھیں، مس ڈاکٹر حمید جہاں اسپیکٹس آف گریجویٹ اسکولز اور علی گڑھ کے میر ولایت حسین کی بیٹی ڈاکٹر زبیدہ جناح جو لیڈی ہارڈنگ کالج کی تعلیم یافتہ اور ضلع کے زمانہ اسپتال کی انچارج تھیں۔ لیکن اسی زمانے میں رام پور ہی کی عذرا اور زہرہ جو صاحب زادہ ممتاز اللہ خاں کی لڑکیاں تھیں، یورپ میں اوسے شکر کے ٹروپ میں شامل ہو گئیں۔ اماں کو ان کا یہ اقدام ہرگز پسند نہ آیا اور انھوں نے وہی بات دہرائی کہ اب عام مسلمان لڑکیوں کی تعلیم سے اور زیادہ پرگشتہ ہو جائیں گے کہ دوسارے خوف صحیح نکلے، شریف زادیاں ناپچنے لگانے لگیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ہماری سوسائٹی کی ترقی کی رفتار خاصی بے ڈھنگی رہی۔ لیکن سارے خدشات متوسط طبقے ہی کو لاحق تھے۔ اونچی سوسائٹی کے اراکین اپنی دولت اور سماجی پوزیشن کے بل بوتے پر بدل کلاس کے تحفظات کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ سب سے زیادہ قدامت پرست یوپی کے مسلمان تھے۔ پنجاب، بمبئی، گلگت اور مدراس نسبتاً زیادہ آزاد خیال رہے۔

دہرہ دون میں مسٹر سائمن اماں کے میوزک منیجر تھے۔ اماں میوزک کی کاپی سامنے رکھ لیتیں اور نئی گیت سیکھنے کے لیے دروازہ دروازہ دل دار اور غیرہ لکھا کرتیں۔ وہ بڑی مہارت سے مختلف گیتوں کے لیے ٹھانڈ بدلتی تھیں۔ وہ ٹھوک جھالا خوب بجاتی تھیں۔ استاد یوسف خاں اپنی رام پوری پنہانیت کے ساتھ اسے ٹھوٹ جھالا کہتے تھے اور دہرہ دون کے مسٹر سائمن ٹیچر، لاغرا، مسکین نہایت منحنی آواز میں کہتے بیگم صاحب اب اسی گیت کا جھالا بجاوے۔ لیکن اماں کی دہنگ شخصیت کی تشریح ٹھوک جھالا ہی کر سکتا تھا جب کہ ابا جان کی نرم اور پرامن شخصیت کی عکاسی جھالا سے ہوتی تھی۔ جھالا اور ٹھوک جھالا۔

موسیقی سے اماں کے شغف کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کہیں سفر پہ جاتی تھیں تو کم خواب کے لحاف میں بند ان کا ستار اور ہار مونیم ساتھ ہوتے تھے۔ اپنے انتقال سے چند روز قبل افضل خاں نے ان کو لاہور سے دسمبر ۱۹۳۷ء میں لکھا، باجی جان بس آپ آجائے اپنا ستار اور ہار مونیم تو ہرگز ساتھ نہ لائیے بس اپنا نمازی لوٹالے کر چل پڑیے، وہ اپنے آخری وقت تک بیچ وقت نماز پڑھتی رہیں۔ ان کا میوزک روم الگ ہوتا تھا اور وہیں بیٹھ کر وہ اپنے مضامین اور ناول لکھتی یا ڈکٹیت کرواتی تھیں۔ جس معاشرے میں شریف بیبیوں کا موسیقی سننا ہی محبوب سمجھا جاتا ہو اس میں اماں کی اتنی بڑی پیش قدمی نہایت قابل تعریف بات تھی۔ حالاں کہ وہ محفل بیادنی میں ہرگز نہیں گاتی تھیں، ان کا گانا بھی کسی نے کبھی نہیں سنا۔ یہ محض ان کا ذاتی مشغلہ تھا جس میں ان کے ہم نوا قریبی رشتہ دار شریک تھے۔ اور ان ہی کی دیکھا دیکھی چند اور مسلم گھرانوں کی خواتین نے موسیقی سیکھی لیکن محض بہ طور فیشن۔ ان میں وہ اماں والی لگن نہیں تھی۔ ابا جان

کے انتقال کے بعد اماں میوزک سے بالکل دست بردار ہو گئیں۔ وہ یقیناً اپنے زمانے سے بہت آگے پیدا ہوئی تھیں۔ انھوں نے ۱۹۴۵ء کے لگ بھگ بہ حیثیت ایک نام ور مصنفہ یہ اندازہ بھی لگایا تھا کہ ان کے زمانے کا اسٹائل اب فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس ادب کا ایک رول تھا جو اس نے ادا کر لیا۔ نئے زمانے کے ادیبوں میں احمد علی تو گویا ان کے ہی گھر کے لڑکے تھے۔ ترقی پسندوں کے الحاد سے وہ نالاں تھیں۔ ایک بار لکھنؤ میں باتوں باتوں میں اماں نے ڈاکٹر رشید جہاں سے کہا: ”کل تو حضرت علیؑ کا یوم شہادت ہے، کل شاید چھٹی ہوگی۔“ رشیدہ آپا نے پوچھا: ”اچھا وہ کون صاحب تھے میں ان سے واقف نہیں ہوں۔“ اماں نے ان سے محض اتنا کہا کہ رشیدہ تم مجھ سے باؤلی باتیں مت کیا کرو۔

لیکن مذہب کے بارے میں وہ بہت ہی اعتدال پسند اور منطقی تھیں۔ میر، فقیر، درگا جی، تعزے کی زیارت، نذر نیاز، منتیں، مرادیں، گلو آمیز عزاداری کے خلاف تھیں۔ لڑکپن سے انھوں نے اور ان کی پھوپھی اکبری بیگم (والدہ افضل علی مصنفہ گودڑ کا لال) نے توہمات کے خلاف جہاد بول رکھا تھا۔ ایک بار وہ کرن پور دہرہ دون میں اپنے پرانے دوستوں کے یہاں گئیں تو ان بیبیوں کو جائے نماز پر اس طرح بیٹھے دیکھا کہ انھوں نے قرآن شریف اپنے سروں پہ رکھ لیے تھے۔ اماں نے پوچھا: ”یہ تم لوگوں نے کون سی نماز ایجاد کی ہے۔ لاؤ مجھے ایک تسبیح دے دو میں بیٹھ کر پڑھتی رہوں گی۔“

اماں کے متعلق ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مختلف عقائد کے لوگ ان کے قریبی دوستوں کے حلقے میں شامل تھے۔ سید انعام اللہ شاہ، چودھری ظفر اللہ خان وغیرہ قادیانی تھے۔ امہ الوحی اور چند خواتین وہابی مسلک کی پیرو تھیں۔ درگاہی احباب کی بھی ان کے یہاں کمی نہیں تھی لیکن میں نے کبھی ان کو کسی سے ذاتی عقائد کے متعلق بحث تو درکنار اس کا تذکرہ کرتے بھی نہیں سنا۔ اس طرح صوبائی تعصب بھی ان کے لیے بے معنی تھا۔ ہندوؤں اور سکھوں سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ ایک چاچا گلاب سنگھ کا وہ اکثر ذکر کرتی تھیں جو ان کے والد کے دوست تھے۔ ایک انڈین کرپھین پادری مکر جی ان کے منہ بولے بھائی تھے۔ مکر جی ماموں علی گڑھ ٹریننگ کالج کے پرنسپل رہے تھے اور انھوں نے اماں کو اپنی بہن بنا لیا تھا۔ یہ منہ بولے رشتے اس زمانے میں بڑی اہمیت رکھتے تھے اور ان کو عموماً سنگے رشتے داروں سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لہذا اماں کے منہ بولے بھائیوں میں سید انعام اللہ شاہ، ظفر اللہ خان، غلام محمد حاضر، خان بہادر رضا حسین (رضیہ سجاد ظہیر کے والد) شمس العلماء مولوی سید ممتاز علی وغیرہ بہت لمبی فہرست ہے۔ یہ بڑی بے غرض اور بے لوث دوستیاں اور تعلقات تھے اور ان کو عمر بھر قائم رکھا جاتا تھا۔ چوں کہ ان تعلقات میں کوئی ذاتی مقاصد شامل نہیں تھے، لہذا ان میں ناخوش گواری کا بھی کوئی امکان نہ تھا۔ ایک طرف یہ ماموں لوگ اور دوسری طرف منہ بولے چچا لوگ یعنی ابا جان کے قریبی دوست۔ ان سب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ یہ سب بہت پڑھے لکھے اور متمدن لوگ تھے۔ جب کبھی میں کتابوں یا رسالوں میں ان ہستیوں کے نام پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے ان کی صورتیں آ جاتی ہیں مثلاً رضا اللہ، شمس العلماء مولوی ذکا اللہ کے بیٹے تھے۔ مولوی عنایت اللہ دہلوی ان کے بڑے بھائی تھے اور سلطانہ خاں اور ان کے

داماد ڈاکٹر وحید مرزا جو لکھنؤ یونیورسٹی میں صدر شعبہ عربی تھے۔ مرزا محمد سعید دہلوی کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر وحید مرزا ای بی مور یہ اپنے وقت کے مشہور پارسی اداکار کے ایسے گلتے تھے۔ جب میں نے توفیق رفعت کے ساتھ پہلی فلم دیکھی، اس کا نام ”بیرسٹر کی بیوی“ تھا، اس میں بیرون مس گوہر تھیں۔ اتنی موٹی بیرون میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ ٹینٹھی تھیں تو ان کا کھڑا ہونا دو بھر تھا۔ اس عالم میں وہ سمندر کے کنارے ریت کے قلعے بنا رہی تھیں اور پھر انھوں نے ہارمونیم پر گانا گایا۔ پھر ای بی مور یہ آئے، ایک ریل کمر میں تھی یعنی اس کا ایک ایک سوٹ ہاتھ سے پینٹ کیا گیا تھا۔ اس میں بیرون نے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا میں نے بے ساختہ کہا: ارے یہ تو یہی باجی کے میاں ہیں (یہی باجی سلطان خاں کی لڑکی تھیں اور ڈاکٹر وحید مرزا سے ان کی شادی ہوئی تھی)۔

شخص العلماء مولوی سید ممتاز علی اماں کے ایک اور منہ بولے بھائی تھے۔ وہ مجھے بہت دھندلے سے یاد ہیں کیوں کہ ۱۹۳۵ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے دو بیٹے تھے سید حمید علی اور سید امتیاز علی تاج۔ یہ دونوں اماں کو بالکل اپنی سکی پھوپھی سمجھتے تھے۔ دوستوں کے اس ہندوستان گیر میٹ ورک میں اماں اور اباجان نے بہت سی شادیاں بھی کروائیں جس میں سے ایک شادی تاج اور حجاب کی تھی۔ اماں حجاب کی چیمٹی ”خالہ“ جان تھیں۔ یہ خاندان ہم لوگوں سے بہت محبت کرتا تھا اور اماں بھی ان کو اپنا سگے عزیز کی طرح سمجھتی تھیں۔ بھائی حمید علی اماں کو آخری وقت تک خط لکھتے رہے۔ جس میں نہایت دلچسپ انداز سے اماں کو مخاطب کرتے تھے۔ پیاری اکلوتی پھوپھی، پیاری بہت جلد خفا ہو جانے والی پھوپھی وغیرہ۔ ایسے باوضع لوگوں کی اگلی چیز حمی یعنی موجودہ نسل میں امتیاز بھائی مرحوم کے داماد سے لاہور میں ۱۹۸۸ء میں ملاقات ہوئی۔ غار عزیز نے میرے لیے پارٹی کی تھی۔ اس میں حجاب، یاسمین اور ان کے شوہر تینوں آئے تھے۔ ایک مہمان نے ”آگ کا دریا“ کی ایک جلد مجھے دے کر کہا کہ میں اس پر اپنا دہلی کا پتہ لکھ دوں۔ میں نے انگریزی میں پتہ لکھ دیا۔ یاسمین کے میاں قریب ہی کھڑے تھے۔ طنز یہ لہجے میں بولے: ”اوہو کیا آپ بھارت میں رہ کر اردو لکھنا بھول گئیں؟“ اس کے جواب میں میں نے خاموشی مناسب سمجھی لیکن مجھے خیال آیا کہ ان دو چیزوں میں کتنا فرق ہے۔

حجاب، شائستہ اکرام اللہ کی طرح اماں کی بہت فین ہیں۔ ایک تعجب خیز بات یہ ہے کہ اماں کے قارئین کا گروہ محض گھریلو مستورات تک محدود نہیں تھا بلکہ چند پڑھے لکھے مرد اور جدید اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین ان کی ناولوں کو بہت پسند کرتی تھیں۔ ڈاکٹر شائستہ اکرام اللہ اماں کی فینس (fans) میں شامل ہیں۔ چنانچہ اماں کی ہر کتاب کے اب تک ان گنت ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ ان کا آخری ناول ”نجمہ“ متواتر چھپتا رہتا ہے۔ وہ قلم برداشت لکھتی تھیں یا کسی سے لکھوا لیتی تھیں۔ کیوں کہ ان کی بصارت بہت ہی کم زور ہو چکی تھی۔ ایک بار موسم گرما میں دہرہ دون کی ایک بڑی ہی پر فضا کوٹھی ”Doon Haven“ میں ہم لوگ مقیم تھے۔ ایڈیٹر ”عصمت“ کے تقاضے کا خط آیا ایک ناول لکھ دیجیے۔ اماں نے مجھے آواز دی لڑکی ادھر آؤ۔ کاغذ قلم لاؤ اور بیٹھ کر لکھو۔ ان ہی دنوں انھیں بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ وہ پائٹ پر لیٹی رہیں، فرفر

لکھوانا شروع کر دیا۔ مصوری میں چند مسلمان لڑکیوں کی حد سے زیادہ آزادی نے ان کو مضطرب کر رکھا تھا کیوں کہ ان کی ساری عمر آزادی نسواں کی تحریک چلانے میں گزری تھی لیکن لوگ اعتدال کا راستہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ کیوں کہ انھوں نے خود آزاد، خود مختار زندگی گزاری تھی لیکن اعتدال کا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی پرانی اور عزیز دوست عبداللہ بیگم کی ایک لڑکی خورشید جہاں مرزا نے رینو کا دیوی کا فلمی نام اختیار کر کے بمبئی ہائیکز جوائن کر لی تھی اور ان کا فلم ”نیا سنسار“ (مجھے اچھی طرح یاد نہیں) دیرہ دون میں چل رہا تھا اور ماں کو اس بات کا قلق تھا کہ جو لوگ آزادی نسواں کے مخالف ہیں، وہ اب کہیں گے دیکھیے کیا نتیجہ نکلا شریف زویاں ایکٹریس بن گئیں۔

اماں بہترین ہاؤس وائف تھیں اور اپنا گھر بہت ہی سلیقے سے سجا کر رکھتی تھیں۔ انگریزیت اور انگریزی اشیا کی بہت قائل تھیں۔ ہندوستانی طرز زندگی کو گھاسڑ پاسڑ کہتی تھیں۔ ان کا یہ رویہ بھی انیسویں صدی کی وکٹوریہ چھاپ کا نتیجہ تھا۔ کلکتے کے بنگالی بابو سے لے کر سرسید تک انگریزی تہذیب کو اعلیٰ اور قابل تقلید گردانا پورے کولونیل مشرق کی خاصیت تھی۔ نئی قوم پرستی بھی ان کولونیل سوچ میں شامل ہو گئی تھی۔ ترکی اور مصر مسلمانوں کے آئیڈیل بنے۔ جب گاندھی جی نے ترک موالات کی تحریک شروع کی تو اباجان کے دو پرانے کلاس فیلو مولانا محمد علی اور مولانا حسرت موہانی اس وقت تک قومی لیڈر بن چکے تھے۔ غازی پور تک اماں کے صندوقوں میں کھادی کی ساڑیاں رکھی ہوئی تھیں جو انھوں نے آٹھ نو سال تک ترک موالات کے زمانے میں پہنیں۔ وہ کھادی ساڑیاں بڑے اہتمام سے چھپوائی جاتیں۔ ورزی برآمدے میں بینچہ گر ان کے کناروں پر ”سورت کی بلیں اور پارسی بلیں“ لٹکتا۔ جوتے البتہ انگلش فیشن کے ہوتے تھے۔ بھاری ہندوستانی زیورات ترک کر دیے گئے تھے۔ Confusions اور Ambivalence ہمارے سوچ کی ایک خصوصیت تھی۔ اب ایک طرف تو اماں انگریزوں کی بہت مداح تھیں دوسری طرف وہ ترک موالات کی تحریک میں بھی شامل ہوئیں۔ بیگم خواجہ بدایع کی فرمائش پر اس تحریک کے متعلق ایک ناول بھی لکھا جس کی ہیروئن اور اس کی ہندو سہیلی کھادی کی تولیہ بنتی ہیں۔ ایک انگریز مسٹر مرثی ناول کا ولن ہے۔ انگلش گورنمنٹ کا مقابلہ کرنے کی بھی ان میں ایک عجیب و غریب ہمت تھی۔ سولن کی جس کوٹھی میں وہ مقیم تھیں، حاکم ضلع نے ان سے کہا کہ وہ اسے فوراً خالی کر دیں۔ چوں کہ گورنر پنجاب نے اپنے عملے کے آدھے دن کے قیام کے لیے آنے والے ہیں۔ اماں نے جواب دیا: میرا چھوٹا بچہ بیمار ہے، میں تو ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ آپ کا جو دل چاہے کر لیجیے۔ بڑی عکشا بخشی کے بعد حاکم ضلع نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بڑی بے ذہب خاتون سے اس کا پالا پڑا ہے۔ اس نے کہا: ”اچھا بیگم صاحب آپ ان ہی دو کمروں میں بیٹھی رہیے جب تک گورنر صاحب آکر چلے نہ جائیں باہر نہ آئیے گا۔ ورنہ مجھے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونی پڑے گی۔“ اماں نے اپنے نوکروں کو بھی دن بھر کی چھٹی دے دی اور بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئیں۔ گورنر آکر چلا گیا۔ اماں نے یہ پورا واقعہ اپنے ایک مضمون میں قلم بند کیا تھا۔

مولوی ممتاز علی دیوبند ضلع سہارن پور کے رہنے والے تھے جنھوں نے لاہور میں سکونت

شروع کر دیے تھے۔ خود اماں نے ایک گاؤں اور جیکٹ اخراج کیا تھا جسے وہ خود بھی پہنتی تھیں اور یہ ان کی سہیلیوں میں بھی مقبول ہوا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اماں نے شادی سے قبل مرقہ تنگ پا جاسے یا غرارے کبھی نہیں پہنے۔ یہ قول بیگم نذیر حسین انھوں نے فرشی پا جاسے کی قطع و برید کر کے کھڑے پانچے کا غرارہ ایجاد کیا تھا جو بہت مقبول ہوا اور آج تک پہنا جاتا ہے۔ چوں کہ ہمارے یہاں سوشل ہسٹری بہت کم لکھی گئی، ہماری طرز معاشرت میں تبدیلیاں پیدا کرنے والے بھی گم نام رہے۔ مثل کاک برقع مسترد کر کے اماں نے گاؤں کی وضع کا برقع ویزائن کیا جو بے حد مقبول ہوا۔ ناول ”گودڑ کا لال“ جو شاید پہلی بار ۱۹۰۷ء میں چھپا تھا، اماں کی پھوپھی اکبری بیگم نے لکھا تھا۔ جو گویا مسلم معاشرے کے ماڈرن خیالات اور نیا طرز حیات اختیار کرنے کی ایک عظیم کاوش تھی۔ اس میں انھوں نے اپنی ہیر و من کے بارے میں لکھا جو جدید وضع کا برقع اور حتیٰ تھیں اور یہ ”برقع مس نذر الباقی نے ایجاد کیا ہے اور خاتون اسنور سے مل سکتا ہے۔“

قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ اماں نے اپنی یہ ایجاد بلا معاوضہ خاتون اسنور کے حوالے کی۔ کسی قسم کا معاوضہ لینا کسر شان سمجھا جاتا تھا اور اس زمانے میں اس قسم کے تجارتی معاملات سے یہ خواتین قطعی بے نیاز تھیں۔ نہ انھیں اپنے نام و نمود کی کوئی فکر تھی، بس سب پر اصلاح معاشرت اور تعلیم نسواں کی دھن سوار تھی۔ تعلیم نسواں کی مہم کے سلسلے میں اماں نے شادی کے فوراً بعد ۱۹۱۲ء میں دہرہ دون پہنچ کر پہلا کام یہ کیا کہ ایک گرلز اسکول کھولا۔ ۱۹۱۸ء میں لکھنؤ پہنچیں تو جنس کرامت حسین کے قائم کردہ مسلم گرلز اسکول کے کام میں لگ گئیں۔ ہر ہفتے وہ اور ان کی دوست بیگم نذیر حسن اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں جا کر باورچی خانے کا معائنہ کرتیں وغیرہ وغیرہ۔ انھوں نے شروع سے آخر تک اپنی تصانیف ناشرین کو مفت عطا کر دیں اور ان سے رائلٹی کا ایک پیسہ نہیں لیا۔ انھوں نے بچوں کے لیے جو کتابیں ۱۹۱۰ء وغیرہ میں لکھیں ”سلیم کی کہانی، چچی رضیہ اور اس کی بکری، دکھ بھری کہانی، پھولوں کا بار“ یہ ساری کتابیں انھوں نے اپنی شادی سے پہلے لکھی تھیں اور جب ہی دارالاشاعت پنجاب لاہور سے شائع ہوئیں۔ ان میں سے چند کتابیں پنجاب نیکسٹ بک کمپنی نے بھی منتخب کیں۔

۱۹۵۸ء میں میں نے فیروز سنز لاہور کے شوروم میں اماں کی چند کتابیں رکھی دیکھی تھیں جو انھوں نے بچوں کے لیے لکھی تھیں۔

اواخر انیسویں صدی میں بائیسکل سوار عورت انگلستان اور امریکا میں آزادی نسواں کی علامت بنی۔ وہ بہ طور ”ٹائپ رائٹر“ دفاتروں میں کام کرنے لگی تھیں۔ ٹائپسٹ کو اس زمانے میں ٹائپ رائٹر کہا جاتا تھا۔ نذیر ہر بیگم کے یہاں دفتر میں کام کرنے کی نوبت تو نہیں آئی البتہ انھوں نے بائیسکل (bicycle) چلانا بھی سیکھی۔ کوہاٹ چھاؤنی میں اپنے والد کے ہنگلے کے وسیع احاطے میں وہ سائیکل چلایا کرتیں۔ عورتوں کا سائیکل چلانا ایک انقلابی اقدام تھا، خواہ وہ پردے دار باغی میں دو چرخ چلائیں۔ بائیسکل چلانے والی لڑکیاں گویا نئی عورت کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ یلدرم کا افسانہ ”صہبت نا جنس“ جو ۱۹۰۵ء میں لکھا گیا،

اس میں وہ لڑکیوں کی خط و کتابت پیش کی گئی ہے جس میں انھوں نے ۱۹۲۵ء کی ہرج و مرج کی ہے۔ گویا یلدرم نے ۱۹۰۵ء میں بیس سال بعد کا نقشہ پیش کیا ہے۔ وہ آزادی نسواں، عورتوں کے مساوی حقوق کے زبردست علم بردار تھے لیکن بد قسمتی سے ہمارے ناقدین ان کو محض ایک ایسے ادیب کے طور پر پیش کرتے ہیں جس کے یہاں عورت محض رومان کا سہل تھی۔ اپنے افسانے ”ازدواجی محبت“ (۱۹۰۷ء) میں بھی انھوں نے عورتوں کی یونیورسٹی قائم کرنے کے خواب دیکھے۔ سر عبدالقادر کا کہنا تھا کہ ۱۹۰۷ء میں ایک کانفرنس کے بعد یلدرم نے بے حد خوش و خرم ہو کر کہا کہ میں اس وقت ایک ایسی عورت سے مل کر آ رہا ہوں جو خود بھی آزاد ہے اور آزادی نسواں کی قائل بھی ہے۔ عرصہ دراز بعد جب میں کراچی میں ایک eccentric خاتون سے ملی تو مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے بزرگوں کو کیا ہو گیا تھا جو وہ اس خاتون کو آئیڈیل قرار کرتے تھے۔ مگر اس زمانے میں بے پردہ خواتین چند ایک ہی تھیں اور وہ ہی بہت غنیمت سمجھی جاتی تھیں۔ عطیہ فیضی تو بے شک بہت پڑھی لکھی بی بی تھیں اور ماہر موسیقی بھی۔ اماں اپنی ان تمام صلاحیتوں کی بدولت بڑی آسانی سے لیڈر بن سکتی تھیں جس طرح کی پیشوا خواتین ان کی سہیلیوں بیگم جہاں آرا، عتیقہ ازہ، بانجی رشیدہ لطیف وغیرہ تھیں، مگر انھوں نے لیڈری کبھی نہیں کی۔ قلم کی سپاہی البتہ ہمیشہ رہیں۔ رسالوں اور ہفتہ وار اخباروں میں ان کے مضامین برابر چھپتے رہے۔ حکیم یوسف حسن ایڈیٹر ”نیرنگ خیال“ اپنے سال نامے میں اردو کے اہل قلم کو خطابات دیا کرتے تھے۔ ۱۹۳۵ء میں انھوں نے اماں کو ادیب الملک کے خطاب سے نوازا۔

عصری مسائل کے سلسلے میں ”جاں باز“ کا پس منظر تو ترک موالات کی سیاست ہے۔ ”مذہب اور عشق“ ان کا دوسرا ناول جو دور جدید بک ڈپو لاہور نے ۱۹۳۵ء میں شائع کیا اور اب نایاب ہے (قارئین میں سے کسی کے پاس ہو تو مجھے فوراً مطلع فرمائیں) یہ ناول ایک نئے مسئلے یعنی ہندو مسلم شادیوں کے متعلق تھا اور ایک بے انتہا مقتدر سیاسی خاندان کی لڑکی اور ایک مسلم نوجوان اس کے ہیروئن اور ہیرو تھے۔ ناول کے کردار سارے بنائے پچھانے تھے مثلاً سر وزیر حسن، مشیر حسن قدوائی وغیرہ جن کے نام مصنف نے تبدیل کر دیے تھے۔ ناول میں ہیرو اور ہیروئن کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور گواہوں میں سر وزیر حسن وغیرہ شامل ہیں۔ اصلیت میں ہیرو کو کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑی تھی اور ہیروئن کی شادی اس کے اپنے فرقے میں کر دی گئی تھی۔

اماں کے آخری ناول ”نجمہ“ اور ”مائی کی بیٹی“ تھے۔ وہ قلم برداشت لکھتی تھیں یا لکھوا لیتی تھیں وہ ایک ”نیچرل رائٹر“ تھیں۔ ۷ اکتوبر ۱۹۶۷ء میں جب بمبئی میں ان کا انتقال ہوا، اس سے بہت قبل ہی اصلاحی اور فیمینسٹ (Feminist) ناولوں کا دور ختم ہو چکا تھا۔

حرم لیک اور سلام لیک

عثمانیہ ترکی میں رہائشی مکان دو حصوں پر مشتمل ہوتا تھا حرم لیک اور سلام لیک جسے یہاں زنان خانہ اور مردان خانہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عورتوں کی اردو بھی ذرا مختلف تھی۔ یہ بنگالی زبان ایسی دل نشیں اور باگلی تھی کہ اس کا ترجمہ کسی اور زبان میں ناممکن ہے۔ اردو صحافت بھی مردانہ اور زنانہ خانوں میں بٹ گئی۔ مغرب میں لینڈیز ہوم جرنل قسم کے رسالے عرصے سے نکل رہے تھے۔ ”تہذیب نسواں“ جو ۱۸۹۸ء سے جاری ہوا، اس کے ماسٹ ہیڈ (Mast Head) پر چھپتا تھا: ”ہر شے کو ایک شریف بی بی کی اینڈیٹری میں لڑکیوں کے لیے شائع ہوتا ہے۔“ اکثر مضمون نگار خواتین کے ناموں کے بجائے مخضط۔خ۔ش۔م۔ وغیرہ چھپتا تھا۔ ۲۰ مئی ۱۹۰۵ء کے ”تہذیب نسواں“ میں خبر چھپی تھی کہ وکٹوریہ گرلز اسکول لاہور سے اس سال چھ لڑکیاں امتحان نڈل اسکول میں شامل ہوئی تھیں جن میں چار مسلمان تھیں اور دو ہندو۔ ہمیں اس امر کے معلوم ہونے سے نہایت خوشی ہوئی کہ یہ سب چھ لڑکیاں امتحان مذکور میں کامیابی کے ساتھ پاس ہو گئی ہیں اور زیادہ خوشی اس بات کے سننے سے ہے کہ فہرست کامیاب طلبہ میں اسی اسکول کی چار لڑکیاں اول رہی ہیں۔ ۱۵ جولائی ۱۹۰۵ء کے ”تہذیب نسواں“ میں یہ خبر چھپی کہ ۲۸ جون ۱۹۰۵ء کو سورت میں ایک جلسہ ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے کیا گیا کہ شہزادی ویلز کے ہندوستان تشریف لانے کے موقع پر اظہار اطاعت کے متعلق کیا کارروائی کی جائے۔ جلسے میں بہت سی دلی اور یورپین معزز عورتیں شامل تھیں۔ مابنامہ ”خاتون“ ۱۹۰۳ء میں ملی گڑھ سے جاری ہوا۔ ”تہذیب نسواں“ اور ”خاتون“ میں تن پھن بھی شروع ہو گئی۔ ”تہذیب نسواں“ میں برج کماری نہرو کے مضامین بھی اکثر چھپا کرتے تھے۔

”بہمی میں شہزادی ویلز کے استقبال کے لیے جو زنانہ جلسہ منعقد کیا گیا ۲۳ نومبر ۱۹۰۵ء کے ”تہذیب نسواں“ میں زہرا خانم فیضی نے رپورٹ بھیجی کہ لیڈی بیٹیٹ، لیڈی جہانگیر، لیڈی مہتا، لیڈی کریم بھائی ابراہیم، بیگم ممتاز جہاں نصر اللہ خاں، بھور کی رائی وغیرہ جملہ پانچ مسلمان بیگمیں، تین پارسیں باقی چھ سات ہندو بیبیاں شہزادی صاحبہ سے ملیں، ان میں سے پانچ خواتین انگریزی بھی جانتی تھیں۔

۳۰ دسمبر ۱۹۰۵ء کو کلکتہ میں بھی حسب معمول شہزادہ و شہزادی صاحبہ کے خیر مقدم کی تیاریاں و حوم و حام سے ہو رہی ہیں اور حاکم و محکوم اپنے حوصلے کے موافق جوش دکھا رہے ہیں۔ حکام کی خواہش تھی کہ بنگالی شریف و معزز مستورات رسم قدیم کے مطابق شہزادی صاحبہ سے ملاقات کریں۔ مگر بنگالی مرد اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو آزادی ہرگز نہ دیں گے۔ تقسیم بنگال نے بنگالیوں کو خوب حیلہ جو بنا دیا۔“

یہ اخبار مس نذر الباقی کے نام سے جاری کیا گیا تھا اور ہر ہفتے لاہور سے کوہاٹ، نوشہرہ یا جہاں بھی نذر الباقی صاحب تعینات ہوتے ہذریہ ڈاک پابندی سے پہنچ جاتا تھا۔ میرے پاس ۱۹۰۵ء کی ”تہذیب نسواں“ کی فائل موجود ہے جسے اماں نے اپنے اسی زمانے میں احتیاط سے مجلہ کر دیا تھا۔ اس وقت کی لڑکیاں کتابوں اور رسالوں کی کتنی قدر کرتی تھیں کیوں کہ یہ ان کی زندگی کی نئی دلچسپی تھی۔ میری تایا زاد بہن رضیہ باجی بتلاتی تھیں کہ اپنی شادی سے پہلے انھوں نے اپنی باقاعدہ لائبریری بنائی تھی اور جب یہ رسالے ان کے نام آتے تھے تو گھر کی لڑکیاں جمع ہو کر ہنڈکاپیاں یا گزیوں کی شادی کے بجائے چھوٹے چھوٹے مضمون لکھ کر اپنے بزرگوں کو سناتیں اور ان سے انعام پاتیں۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے ایک نعمت تھی۔ شادی شدہ لڑکیاں اور نئی دلہنیں بھی انگریزی پڑھ رہی تھیں۔ اماں نے ایک بار بتلایا تھا کہ جب وہ نوشہرہ سے مراد آباد آئیں تو ان کی حسینہ و مدد جہیں چچی آلہ ہر اینگیم جن کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، ان سے اپنے شادی کے جوڑوں اور زیورات پر گفتگو کرنے کے بجائے ان سے بولیں: آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں اور ان کو ایک صحیحی میں لے گئیں اور بڑی خوشی کے ساتھ الماری میں ”ہلسکی اینڈ سن“ لندن کی چھپی ہوئی انگریزی کتاب دکھا کر بولیں: دیکھو ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ تم کیا پڑھتی ہو؟“

”یہی کتاب تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔“ انھوں نے جواب دیا۔

یہ وکٹوریہ اور ایڈورڈین، کولونیل تہذیب کے فوائد تھے اور یہ نصاب تعلیم سارے برٹش امپائر میں رائج تھا۔ چھوٹھی حمیدہ والدہ مرحوم کی چچا زاد بہن تھیں۔ انھوں نے تو انگریزی نہیں پڑھی تھی لیکن ان کی چھوٹی بہن وحیدہ چچی انگریزی سے واقف تھیں۔ ان کے والد بھی ان سے مضمون لکھوا کر سنتے تھے۔ ایک بار ان کے والد خان بہادر ڈپٹی صفیر حسین ٹرانسفر ہو کر ایک ضلع سے دوسرے ضلع ہمارے تھے۔ سارا سامان نل گاڑیوں پر لدا تھا۔ قافلے میں گائے، بھینس اور مرغیوں کے ڈرے بھی شامل تھے۔ بیگمات پالکیوں میں بیٹھتی تھیں۔ سفر کئی ہفتے میں طے ہوتا تھا۔ رات کو چھول داریاں لگائی جاتیں، بیگمات کے لیے قاتیں۔ صبح سویرے کوچ۔ ان مسافروں کے دوران بھی یہ کم عمر لڑکیاں کتابیں پڑھتی جاتیں۔ ایک تباہ لے کے دوران قافلہ راستہ بھول گیا۔ موسلا دھار بارش، رات کا وقت اور جنگلی جانوروں کا خطرہ۔ چچی جان فرماتی تھیں کہ عین اس وقت بارش میں بھیگتے ہوئے ایک بہرپوش بزرگ نمودار ہوئے اور انھوں نے راستہ بتایا۔ کوئی بات کی اور نہ ر کے اور فوراً غائب ہو گئے۔

میرا ذاتی خیال ہے کہ خواجہ خضر سرسید احمد خاں کے بھیس میں علی گڑھ میں آئے تھے۔ لازم نہیں کہ خواجہ خضر اپنی ہی صورت میں نظر آئیں وہ کسی بھی بھیس میں آسکتے ہیں۔ ایک بار لندن میں رات کے وقت میں ٹائمنس برج کے ٹیوب اسٹیشن سے باہر نکلی، ایک بوڑھا اخبار فروش باہر کھڑا تھا۔ مجھے لندن آئے چند ہی روز ہوئے تھے، میں نے اس سے مطلوبہ جگہ کا پتا پوچھا۔ اس نے بتلایا: Brompton Oratory عین مقابل میں جو عمارت ہے۔ میں نے اس کو مکان نمبر بھی بتلایا تھا۔ شکریہ ادا کر کے چل پڑی۔ چلا چلا چل میں اس بلڈنگ کے سامنے پہنچ گئی مگر اب مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ نمبر ۲۱۴ تھا یا ۲۱۵۔ پاس پاس داخلے کے دو دروازے تھے، میں نے غلط دروازے کی کھٹکی بجا دی۔ دروازہ کھلا، ایک سیاہ فام آدمی نے جھانکا، عین اسی وقت کسی نے میری کہنی پکڑ کر مجھے پیچھے کھینچا وہی بوڑھا انگریز اخبار فروش کھڑا تھا، بولا: ڈیری تم غلط دروازے پر آگئی ہو، ۲۱۴ یہ ہے۔ اس نے برابر کے دروازے کی کھٹکی بجائی اور جب تک دروازہ کھلے وہ کھڑا رہا۔ انور جمال قدوائی کے خانساں رمضان نے دروازہ کھولا۔ میں پیچھے مڑ کے اس بوڑھے انگریز اخبار فروش کا شکریہ ادا کر دیں، وہ غائب ہو چکا تھا۔

وہ زمانہ جب کھٹکی کی چند لڑکیاں ہندوستان سے بہ غرض تعلیم یہاں آتی تھیں، اکثر ان کے ساتھ ان کی شہزادیاں ہوتی تھیں۔ وہ اس طرح راتوں کو اکیلی تھوڑے ہی ماری ماری پھرتی تھیں۔ بہر حال یہ بالکل نیا زمانہ تھا۔ اور اس وقت وہ دور جب آپا حمید جہاں، خاتون آبا، نور جہاں یوسف وغیرہ یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھیں، ہمیں اب بہت دقیانوسی معلوم ہوتا ہے۔ آج کل والدین اپنی لڑکیوں کو عموماً ۷ سال کی عمر میں بہ غرض تعلیم امریکا بھیج دیتے ہیں۔ نظریات اور سماجی رویوں میں بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے۔ جب میں پہلی بار انگلستان آ رہی تھی، میرے چچا سید نثار حیدر نے کسی سے دریافت کیا تھا کہ یعنی بی بی کو لندن پہنچانے کون کیا ہے؟ انھیں بتلایا گیا کہ وہ اکیلی گئی ہیں تو انھوں نے خاموش ہو کر پھر چیچوان کی نے منہ میں لگالی۔ یہ نئی عورت کا نیا زمانہ تھا اور گو نئی مسلمان عورت شمالی ہند میں زیادہ تر برقع پوش تھی مگر اس کا ایک طبقہ سماجی اور سیاسی شعور بھی حاصل کر چکا تھا۔ یہ جاگرتا بہت حد تک ”تہذیب نسواں“ ہی کی مرہون منت تھی جس نے چند سال کے عرصے میں سارے ملک کے اندر مضمون نگار خواتین کی کھپ پیدا کر دی تھی۔

اسی زمانے میں یا اس سے بھی قبل نو عمر بنت نذر الباقر کے بھائی رضا باقر کا انتقال ہو گیا۔ سید ممتاز علی نے مس نذر الباقر کو خط لکھا کہ آج سے رضا باقر مرحوم کی جگہ مجھے اپنا بھائی سمجھے۔ چنانچہ وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ بنت نذر الباقر کے بھائی بن گئے۔ ۱۹۰۷ء میں جب مس نذر الباقر کی جواں سال والدہ مصطفائی بیگم نے رحلت فرمائی تو محمدی بیگم الیہ ممتاز علی والدہ امتیاز علی تاج نے ان کو خط لکھا بہن میں فوراً ترین سے آپ کے پاس پہنچتی وغیرہ۔

عام طور سے خیال کیا جاتا ہے بالخصوص ہندوستان کی دوسری زبانوں کے اہل قلم اور صحافیوں کا رائج عقیدہ ہے کہ اردو میں ڈاکٹر رشید جہاں اور عصمت چغتائی سے پہلے عورتوں نے نہ کچھ لکھا نہ کوئی

قابل ذکر مصنف پیدا ہوئیں۔ ایک حجاب امتیاز علی تھیں جن کا مذاق اڑانا خود ہمارے ترقی پسندوں نے اپنا فرض جانا۔ حجاب سے پہلے لکھنے والیوں کا تو ذکر ہی کیا۔ ہمارے معتبر نقاد پروفیسر وقار عظیم نے خواتین کی نگارشات کو ”ادنیٰ درجے کا ادب“ کہہ کر ایک قلم مسترد کر دیا۔ ہمارے ترقی پسندوں نے ان کی ہم نوائی کی اور اردو میں ادبی پیش قدمی گویا ”انگارے“ کی مصنفہ رشید جہاں نے کی۔ یہ کتاب ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے اردو کے مشہور ادبی رسالوں ”نیرنگ خیال“، ”ہمایوں“، ”ادبی دنیا“ وغیرہ میں نذر سجاد حیدر، حجاب اسماعیل، مسز عبدالقادر وغیرہ کے افسانے شائع ہوئے تھے۔ مس نذر الباقرا اس صمدی کی اولین دہائی سے مردانہ رسالوں میں مضمون لکھ رہی تھیں گویا انھوں نے اس حد فاصل کو بڑی آسانی سے توڑ دیا تھا جس نے ہمارے معاشرے کو مردانہ اور زنانہ کمپارٹمنٹ میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ہندوستان اور بیرون ہند کے ایسے جلسوں میں جہاں دوسری ہندوستانی زبانوں کے نمائندے شریک ہوتے ہیں مجھ سے عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی تو اتنی قدامت پسند ہے، آپ کو ایک رائٹر بننے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑی ہوگی۔ جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہندوستان میں اردو ایک ترقی یافتہ معاشرے کی زبان ہے جس میں عورتیں گزشتہ سو سال سے اپنی فیمینسٹ (Feminist) پریس چلا رہی ہیں، تو ان کو یقین نہیں آتا۔

ادب اب بھی گویا سلام لیک اور حرم لیک میں بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ تفریق بھی ایک قابل ذکر چیز ہے کیوں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ویمن لیب (Women lib) کی تحریر جو خود پردہ نشین عورتوں نے شروع کی اور اس وجہ سے کامیاب رہی کہ ان کے روشن خیال سرپرست مرد، بھائی شوہر ان کے ہم درد اور ہم نوا تھے اور یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ یہ سب زیادہ تر سرسید تحریک کی پروردہ نسل کے نمائندہ تھے۔ گو سرسید نے خود کبھی تعلیم نسواں کی حمایت نہیں کی بلکہ ان کا خیال تھا کہ پہلے لڑکے جدید تعلیم حاصل کر لیں پھر لامحالہ ان کے گھروں کی عورتیں بھی نئی روشنی سے بہرہ ور ہوں گی۔ ”مسدس حالی“ اس نئی تحریک کا مینی فیسٹو تھا جو ۱۸۹۳ء میں شائع ہوا۔

شیخ محمد عبداللہ بانی مسلم گرلز کالج علی گڑھ نے ”سوانح عمری عبداللہ بیگم“ میں لکھا ہے کہ تعلیم نسواں کے سلسلے میں سجاد حیدر، ابو محمد اور چند دوسرے نوجوان علی گڑھ میں ان کے حامی تھے۔ شیخ عبداللہ نے ایک مدرسہ نسواں قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ چوتھے پر نواب محسن الملک اور دوسرے محمد امین شریف تھے۔ نواب محسن الملک نے غصے میں اپنی نوپا اتار کر دور پھینکی اور بولے: مسلمان قوم لڑکوں کی انگریزی تعلیم کے لیے تیار نہیں ہے اب تم لڑکیوں کا قصہ شروع کر دو۔

نواب سلطان جہاں بیگم جو ہندوستان کی پہلی خاتون تھیں جو کسی یونیورسٹی کی چانسلر مقرر کی گئیں، برہائی نفس و لب پہن کر باہر آتی تھیں اور قومی سرگرمیوں میں بہ نفس نفیس حصہ لیتی تھیں۔ خود بھوپال میں انھوں نے تعلیم و ترقی نسواں کے لیے بہت کچھ کیا۔ بھوپال ایک قدامت پرست پٹھان ریاست

تھی لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چار بیگمات اس کی فرماں روا رہی ہیں۔ انھوں نے خود حکومت کی، خود احکام اور فرمان جاری کیے لیکن کسی مولوی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ عورت کی حکومت جائز نہیں۔ یہ بیگمات پر وہ نقشیں تھیں مگر سلطان جہاں نیگم بے نقاب بھی باہر آئیں۔

اس خاندان کی پانچویں حکمران بیگم ساجدہ سلطان اپنے والد حمید اللہ خاں کے انتقال کے بعد ان کی جانشین ہوئیں۔ لیکن اس وقت بھوپال بہ حیثیت ایک ریاست اپنی شناخت کھو چکا تھا اور مدھیہ پردیش کی راجدھانی بنا دیا گیا تھا۔ متواتر چار بیگمات کی حکمرانی کی یہ دولت بھوپال کی عورتوں میں اپنی اہمیت کا احساس اور جذبہ خودداری بیدار ہوا۔ نواب بھوپال حمید اللہ خاں نے ریاست کو انڈین یونین میں ضم کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ زنانہ تعلیم یہاں حسب سابق ہمیشہ مفت دی جائے گی۔ بھوپال میں اسلامی شریعت کی پابندی اس حد تک ہے کہ وہاں ہندوستان کے دوسرے خطوں کے برعکس طلاق یا عقد بیوگان کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لکشی بائی جھانسی کی رانی ایک قوی متھ (Myth) میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ بیگم حضرت محل کی طرح وہ بھی اپنے وارث کے تحت و تاج کے لیے لڑی تھیں۔ بہر کیف یہ دونوں آراوی نسواں کی علم برداروں کے لیے سبیل بن گئیں اور ہم بھی انھیں اسی حیثیت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اردو میں عورتوں کے رسالے بھی بہت نکلے اور زنانہ صحافت کا ایک بڑا منظم اسکول قائم ہو گیا۔ یہ اخبار نویس خواتین زیادہ تر گھریلو بیویاں تھیں۔ پردے کے اندر رہ کر دنیا جہان کی خبر رکھتی تھیں اور اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتا بھی خوب جان گئی تھیں۔ لیکن ارباب سیاست نے اصلیت کو مسخ کر کے پیش کیا مثلاً چند سال قبل امریکا میں میری ایک پاکستانی دوست کے امریکن شوہر نے مجھ سے بحث کی اور کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے برصغیر کے مسلمان دوسرے درجے کے شہری تھے اور عورتوں کی حالت تو بہت ہی خراب تھی جو کچھ ترقی انھیں ملی وہ تحریک قیام پاکستان کی بہ دولت ملی۔ اس امریکن نے جو اپنی بیوی سے سنا تھا وہی دہرایا۔ مطلب یہ کہ ۱۸۵۷ء کے بعد علی گڑھ اور جٹس کرامت حسین کے قائم کردہ مسلم گرلز اسکول لاہور کے زنانہ مدارس وغیرہ کو نظر انداز کر کے تاریخ گویا ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء سے شروع ہوتی ہے۔ عورتوں نے اردو کے نثری ادب میں مردوں کے دوش بہ دوش نام پیدا کیا۔ ایک ادیب خاتون ز۔خ۔ش۔ یعنی زاہدہ خاتون شیروانیہ نے بین الاقوامی سیاست پر نظمیں لکھیں اور حجاب کو ۱۹۳۶ء میں ہوا بازی کا لائسنس ملا۔ کھیل کے میدان میں مس خاتم حاجی انڈیا ٹینس چیمپئن رہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سارے کارناموں کو فراموش کر دیا گیا۔ ”عصمت“ اور ”تہذیب نسواں“ کی قدیم فاکل اٹھا کر دیکھیے کہ سارے برصغیر میں پشاور سے لے کر راس کماری تک مسلمان عورتوں کی تحریکیں کتنی فعال اور منظم رہی تھیں۔ حیدر آباد دکن ایک درخشندہ باب تھا کہ وہاں کے نظام دکن کی تعلیمی پالیسی کی بہ دولت لڑکیوں کو بلا تخصیص مذہب دلت اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجا جاتا تھا۔ کلکتے کا سہروردی خاندان اور بمبئی کے فیضی اور طیب جی گھرانے اپنی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کے لیے مشہور تھے۔ متعدد خاندانوں کی عورتوں نے پردہ ترک کر دیا تھا اور ان کی لڑکیاں کالجوں

میں پڑھ رہی تھیں۔ مسلم خواتین سیاست میں آگئی تھیں۔ میرے بچپن میں بیگم کلثوم شاہد حسین ایم ایل اے مراد آباد سے آکر لکھنؤ میں ہمارے یہاں قیام کرتی تھیں۔ Legislative Assembly کے سیشن کے لیے روز صبح کونسل چیمبر جایا کرتی تھیں۔ اس زمانے کی اور خواتین لیڈر باقی رشیدہ لطیف، بیگم جہاں آرا شہناز، لیدی محمد شفیع بیگم حبیب اللہ وغیرہ اماں کی سہیلیاں تھیں۔ یہ سب سروس جنی ٹائیدو کو اپنی رفیقہ کار مانتی تھیں اور ان کی مداح تھیں۔ لیدی وزیر حسن کا ایک دلچسپ مکالمہ مجھے یاد ہے (وہ ہمیشہ پوربی زبان بولتی تھیں) اماں سے کہنے لگیں: کانگریسی ہم کو مانت ہیں تو شو شلیشن بھی تو ہماری بات منی ہیں۔ اور رہی گورنمنٹ تو اگر ہم بے میاں کی ماں ہیں تو لتے میاں کے بھی تو ماں ہیں“ (لتے میاں یعنی سید حسن ظہیر انڈین سول سروس کے ایک رکن تھے)۔ ان تمام بیگمات میں بلا کی خود اعتمادی تھی، ان کے علاوہ ایک طبقہ بہت زیادہ مغربیت زدہ بھی ہو گیا تھا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سوسائٹی اس وقت بڑی چو نکا دینے والی تہذیبوں کو بھی قبول کر لیتی تھی مثلاً شیخ عبداللہ کی ایک بیٹی خورشید جہاں مرزا ۱۹۳۹ء میں بمبئی ٹاکنز کی بیروکن بن گئیں تو کوئی دھماکا نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے یہ طور احتجاج اپنی لڑکیوں کو علی گڑھ گزرا کالج سے نہیں اٹھایا۔ چند سال بعد شیخ عبداللہ کی بہو شاہدہ جنھوں نے محسن عبداللہ سے شادی کی تھی، وہ بھی فلم اسٹار نینا بن گئیں۔ علی گڑھ کی تیسری لڑکی زبیدہ حق یہ طور بیگم پارہ مشہور ہو گئیں لیکن گزرا کالج یہ دستور نیک نام رہا۔

ترقی پسندوں نے سب سے پہلے اپنی دھوم علی گڑھ میں مچائی۔ عصمت چغتائی بھی علی گڑھ سے نکلیں۔ ان کا مضمون ”پردے کے پیچھے“ شاید ۱۹۴۰ء میں چھپا تھا اور ان کے پہلے مجموعے میں شامل ہے۔ اس میں انھوں نے میری چچا زاد بہنوں عذرا حیدر اور طفیل حیدر کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ زمانہ اب بہت قدیم معلوم ہوتا ہے کیوں کہ عذرا آپا نے چند ماہ قبل بہ عمر ۸۲ سال کراچی میں انتقال کیا۔ انھوں نے بی اے کے امتحان میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی اور بعد میں لندن یونیورسٹی میں بھی پڑھا اور وہاں سے ڈگری لی۔

وہ آدرش والیوں کا دور تھا۔ یہ آدرش وادی طرح طرح کے تھے۔ کیونٹ، ہلکے پھلکے گلابی ترقی پسند جیسے عصمت آپا۔ یہ سب لوگ وقت اور واقعات اور حوادث کے بہاؤ میں بہہ رہے تھے۔ اس دور کو مختلف عنوانات سے یاد کیا گیا، اسلیٹ محض ایک تھی واقعات کا بہاؤ جس پر کسی کا بس نہ تھا۔

میرے بچپن میں ایک شاعرہ نے بڑی دھوم مچائی تھی وہ خطیبہ ہند کہلاتی تھیں اور انظم و نثر اور تقریر کے ذریعے اپنے سیاسی مسلک کا پرچار کرتی تھیں۔ نہایت باشعور سیاسی شاعری آج سے ۶۰-۷۰ سال قبل ایک جواں مرگ شاعرہ زاہدہ خاتون شیروانیہ نے کی۔ ان کا مجموعہ کلام ”فردوسِ تخیل“ ۱۹۴۰ء میں دارالاشاعت پنجاب لاہور نے شائع کیا۔ اس کا دیباچہ یلدرم نے لکھا تھا۔ ”فردوسِ تخیل“ بھی گم نام رہی۔ اس دور میں عورتوں کا اسٹیج پہ آ کے مردانہ مشاعرے میں اپنا کلام پڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا

تھا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی ناپید تھے۔ چنانچہ بہت سے اعلیٰ درجے کے تخلیق کاروں کو وہ Exposure نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے۔

ایک چیز جس نے مجھے ہمیشہ حیران کیا ہے کہ بعض خواتین اپنی نہایت خراب شاعری اس قدر اطمینان اور خود اعتمادی کے ساتھ بڑے بڑے شعاعروں میں پیش کرتی ہیں، مزید تعجب آج کل چند جدید شاعرات کا کلام سن کر ہوا۔ ایسا لگتا ہے گویا وہ ایک بے حد آزاد خیال مغربی شاعرے کی پروردہ ہیں گو اصلیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ بعض خواتین خوش گلو بھی ہیں اور بہ طور آرائش مشاعرہ انھیں بلایا جاتا ہے۔ ترجم کے ساتھ اپنی ناقص شاعری پیش کرتی ہیں اور سامعین کو اس سے بہتر اشعار کی ان سے توقع بھی نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں عزیز بانو وفا اور چند اور شاعرات پاکستان میں فہیدہ ریاض اور کشور ناہید ایک بالکل مختلف کلاس سے تعلق رکھتی ہیں۔ بلند پایہ شاعرات کے اس زمرے میں جواں مرگ پروین شاکر بھی شامل تھیں۔

مخلوط مشاعرہ دور حاضر کی کلچر کی پیداوار ہے۔ سب سے پہلا زمانہ مشاعرہ جو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ اٹینڈ کیا گویا حرم لیک کی محفل سخن تھی جو قیصر باغ میں منعقد ہوئی۔ کنیز فاطمہ حیا بڑے ہی منجھے ہوئے انداز میں اسے کنڈکٹ (conduct) کر رہی تھیں۔ غلام قادر فرید باقاعدہ ڈریس سوٹ پہنے اس محفل میں کوریلے کرنے میں مصروف تھے۔ وہ بہت ہی پر تکلف اور آداب محفل کا پابند زمانہ تھا، ہر بات قاعدے اور ضابطے کے مطابق کی جاتی تھی ورنہ غلام قادر فرید ڈریس سوٹ کیوں پہنتے (بوشرٹ اور بے تکلف لباس امریکنوں کی بہ دولت جنگ کے زمانے میں رائج ہوا)۔ اس محفل میں جو قس کی بھانجی صفیہ شمیم طبع آبادی بھی شامل تھیں اور جب بندہ ہاتھی یعنی کنیز فاطمہ حیا نے مشاعرے کے اختتام پر کہا کہ اب ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز واپس لیے چلتے ہیں تو میں ان کے اس پرفیشنل اناؤنسمنٹ سے بہت سرعوب ہوئی حالانکہ ان کا ریڈیو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ زیادہ تر خواتین جو پبلک لائف میں نہیں آئی تھیں، وہ بھی بڑی باصلاحیت اور competent تھیں۔

ایک قابل ذکر بات جو ہماری تہذیب کی پائنداری کی ایک مثال ہے۔ ہمارے یہاں مخلوط سوسائٹی کا رواج ہونے کے باوجود ہم ابھی تک نفسیاتی طور پر ان حد بندیوں کے غلام ہیں۔ یہاں میں ایک واقعے کا ذکر کرتی چلوں۔ آج سے کوئی ۲۰ سال قبل کی بات ہے۔ میں بسپتی سے واپس آرہی تھی، تین حضرات اس کمپارٹمنٹ میں ہم سفر تھے۔ میری موجودگی کی وجہ سے یا احترام میں وہ تینوں اس طویل سفر میں ایک لفظ مجھ سے نہ بولے۔ آپس میں بھی مطلق کوئی بات نہیں کی، بالکل گم صم بیٹھے رہے۔ یہ ہماری سلام لیک اور حرم لیک تہذیب کا مظاہرہ تھا۔

لال ڈیگی کے کنارے

مرزا محمد رفیع سودا نے رپورٹ کیا کہ وہ ایک شخص جو بائیس صوبوں کا تھا خاوند، رہی نہ اس کے تصرف میں فوج داری کول، فوج داری و دیوانی پہلے مرہٹوں کے ہاتھ میں آئی پھر کبھی بہادر کا پرچم لہرایا۔ علی گڑھ ریلوے اسٹیشن سے جمال پور کی طرف جاتے راستے میں ایک تالاب پڑتا ہے جو لال ڈیگی کہلاتا ہے۔ اس کے کنارے پر پھوس کا بنگلہ۔ یہ تالاب اور یہ بنگلہ دور سے ایک پرانی پینٹنگ جیسا نظر آتا تھا اور سنا ہے کہ حال میں اسے اس کے وارثوں کے آپسی جھگڑوں کی بنا پر نذر آتش کر دیا گیا۔ یہ بنگلہ جنرل بیرون کے عہد کی آخری یادگار تھا۔ اپنے باغی اور اپنی تاریخ سے بے اعتنائی کو ہم لوگ شاید ترقی پسندی سمجھتے ہیں۔ جب زوال سلطنت مغلیہ کے دور میں دہلی پر مرہٹوں کا تسلط ہوا تو مرہٹہ لشکر کے فرانسیسی جنرل بیرون نے علی گڑھ میں چھاؤنی چھائی تھی۔ سپاہیوں کے لیے بیرکیں اور یورپین افسروں کے لیے پھوس کی چھت والے بنگلے تعمیر کیے گئے۔ ۱۸۰۳ء میں برطانوی حکومت کے استحکام کے بعد فرانسیسی اور مرہٹے رخصت ہوئے۔ جنوب میں پونہ دربار کا خاتمہ ہو گیا جہاں کی رقاۃ مستانی بانی سبز آنکھوں والی حسینہ اور بانی راؤ پیشوا کے ساتھ اس کے رومانس کے قصے بھی داستان پارینہ میں شامل ہوئے۔ پونہ میں وہ محل موجود ہے جس کے ایک کمرے میں مستانی بانی کا طنبورہ، قالین اور تکیہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فرخ آباد کی رہنے والی تھی۔ مستانی بانی بھی انھارہویں صدی کے دور منزل کی ایک نمائندہ تھی۔ گوانھوں نے شمال کی سابق رقاۃ بیگم سرو کے ماتند اتنا سیاسی اقتدار حاصل نہیں کیا۔ مرہٹہ شاہی خاندان کی اس مسلمان شاخ کو پیشوا نے جاگیر عطا کی تھی اور وہ نواب کہلائے۔ یہ علم و ادب کے سرپرست تھے اور مرزا غالب سے بھی ان کی دوستی تھی۔ ان کی اولاد میں سے ایک صاحب گراچی میں ایئر فورس کے افسر تھے اور ان کی بہن مصوری سیکھنے روم جانے والی تھیں۔ ایسے افسانوی پس منظر کی خاتون بہت سیدھی اور سادہ لوح تھیں۔ اسی خاندان کی دوسری شاخ ہندوستان میں رہتی ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر ان کی دلہنیں وضع قدیم کی مرہٹی ساڑی اور زیورات پہنتی ہیں۔

۱۸۳۷ء میں علی گڑھ پر سندھیا نے قبضہ کر لیا تھا۔ علی گڑھ مرہٹوں کا مضبوط قلعہ بن گیا۔ جہاں ان کا فرانسیسی جنرل ڈی بوائن مرہٹوں کو قوائد پر بندہ کرتا تھا۔ سندھیا کا فریج جنرل بیرون ان افواج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ لارڈ لیک اور جنرل بیرون کے لشکروں میں گھمسان کارن پڑا۔ اگست ۱۸۰۳ء میں بیرون نے لارڈ لیک کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ علی گڑھ کا قلعہ اب مرہٹوں کے ہاتھ میں تھا اس قلعے کو مرہٹہ فوج کے فرانسیسی انجینئروں نے بے حد مستحکم بنایا تھا۔ ایک مہینے تک لڑائی جاری رہی آخر کار برطانیہ جیتا اور شیوالک کی پہاڑیوں تک کا علاقہ برٹش مقبوضات میں شامل ہو گیا۔ علی گڑھ کا صاحب باغ اسی دور کی یادگار ہے جب فرنگی صاحب لوگ یہاں رہتے تھے۔

سرسید احمد خاں نے علی گڑھ کو مدرسے کے لیے اس وجہ سے منتخب کیا کہ دہلی کے نزدیک تھا اور اس کے آس پاس کے جاگیردار جو خدو میں انگریزی سرکار کے وفادار رہے تھے، انھوں نے مدرسے کی مالی امداد کی تھی۔ جب سید احمد خاں نے ۱۸۷۵ء میں یہاں مدرسہ العلوم قائم کیا تو اس وقت یہ بنگلے کافی پرانے ہو چکے تھے۔ ان کا طرز تعمیر وہی تھا جو یونپی کے ساری کچنی اسٹائل بنگلوں میں دکھائی دیتا ہے۔ گول محرابوں والے برآمدے، سطح زمین کے برابر فرش، بہت اونچی ڈھلوان چھتیں، گرمی دور رکھنے کے لیے یہ سارے بنگلے خس پوش کے تھے۔ فوج کے لیے جو بیرکیں بنائی گئی تھیں وہ اب کالج کے بورڈنگ ہاؤس میں تبدیل ہو گئیں اور کچی بارک اور کچی بارک کہلاتی ہیں۔ چند عمارتیں بورڈنگ ہاؤس اور ہال سے تعمیر کیے گئے ان سب بنگلوں کی ایک لمبھڑی حیثیت ہے۔ حکومت نے جو بنگلے سید احمد خاں کو مرحمت کیے تھے ان بنگلوں میں سے ایک میں یونیورسٹی کے انگریز پروفیسر جی سی اوڈر رہتے تھے، دوسرے میں پروفیسر فلڈن۔ ایک بنگلے میں فلیور وارڈ کی ایک شاخ قائم کی گئی تھی۔ ان ہی بنگلوں میں سے ایک میں یونیورسٹی کے پہلے رجسٹرار یعنی والدہ مرحوم نے آٹھ سال قیام کیا۔ جو شاید نمبر تین تھا اور وہ رجسٹرار ہاؤس کہلایا۔ راقم الحروف کی ولادت اسی بنگلے میں ہوئی۔ انھیں دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور ان کی چھتیں کچی کر دی گئی ہیں۔ میں یونیورسٹی امریا اور سرسید نگر میں اب بے شمار کونٹھیاں جدید وضع کی تعمیر کی گئی ہیں لیکن ان قدیم بنگلوں کی انفرادیت اور دل کشی ایک گزرے ہوئے افسانوی عہد کی یاد دلاتی تھیں۔ علی گڑھ کی وسعت اب بے پناہ ہے۔ سارے ہندوستان کا مسلمان ریٹائر ہو کر یہاں آتا ہے اور ایک عدد کونٹھی یہاں بنوا لیتا ہے گو یہاں سڑکوں کی حالت ناگفت بہ ہے۔ یونیورسٹی اب مشرق کی چند عظیم الشان درس گاہوں میں سے ایک ہے جہاں میں ہزار طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے۔ متعدد نئے ہاسٹل قائم ہو چکے ہیں۔ بہت سی پرائیویٹ روایات برقرار ہیں۔ تعلیمی معیار کے لحاظ سے بھی یہ درس گاہ ملک کی بعض دوسری یونیورسٹیوں سے بہتر ہے۔

جب میرا پانچویں کلاس میں یہاں داخلہ ہوا تھا حساب کے لیے مجھے تیسری کلاس میں جانا پڑتا تھا۔ باقی مضامین کے لیے پانچویں۔ اچھو ساتویں کلاس میں تھیں، زہرا آپادیسویں میں۔ دینیات کے پیریڈ میں پہلے روز ہی استانی جی نے میرے فرائض پر اعتراض کیا پھر انھوں نے کہا سر ڈھانپ کر بیٹھو۔ کشیدہ کاری

کی کلاس میں ایک ٹرے کلاتھ کاڑھنے کے لیے دیا گیا تھا اس میں سوئی اور دھاگہ لڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ سر پر رکھ لیا۔ پندرہ روز اسی طرح گزارے۔ آخر ایک دن میں نے گھر واپس آکر یعنی چچا نصیر الدین حیدر کے یہاں نور منزل پہنچ کر اعلان کر دیا، یہاں پڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت میں واحد لڑکی تھی جو فراک پہنتی تھی۔ ایک ٹیچر مس ادھم بھی فراک پوش تھیں۔ استانیوں میں لکھنؤ کی ایک پارسی خاتون تھیں۔ اکثر وہ مجھے اچھو سمجھ کر ڈانٹنے لگتیں پھر کہتیں اود آئی ایم سوری یو آر ناٹ اچھو۔ اچھو اپنی شرارتوں کی وجہ سے مشہور تھی۔

۱۹۵۶ء میں جب میں چند روز کے لیے علی گڑھ گئی تو اپنی کزن زہرا آپا کے یہاں دیکھا ایک سائیکل سوار لڑکی چلی آرہی ہے، وہ میری ایک اور کزن تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں لڑکیاں اب آزادی سے سائیکلوں پر گھوم رہی ہیں۔ مزید تعجب ہوا اور خوشی، جب ایک ڈانس ماسٹر تشریف لائے اور انھوں نے میری کزن کی نو عمر لڑکی کو کتھک سکھانا شروع کیا۔ صدر شعبہ انگریزی محمود صاحب کی لڑکی الورہ کتھاکلی سیکھنے شائق تھیں گئیں گئی ہوئی تھی۔ بھئی یہ علی گڑھ تو بالکل بدل گیا، کمال ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہاں قدامت پرست حلقے کا اثر بڑھتا گیا۔ رقص موسیقی کی یہ بہار جان فضا بہت جلد معدوم ہوئی۔ اتنی بڑی تبدیلی ہماری سوسائٹی میں اچانک بھلا کیوں کر آسکتی ہے۔ انقلاب ایران کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ تجدید پرستی کی یہ لہر ساری دنیا میں پھیل چکی ہے اور ہر ملک میں عمل اور رد عمل کا یہ چکر لامتناہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ۱۹۶۷ء میں تہران میں حد سے زیادہ مغربیت کی اندھا دھند تقلید کے نظارے دیکھے تھے۔ گو ایک مثبت پہلو آزادی نسواں کا یہ تھا کہ ان کے اسپورٹس کے میدان میں مونٹر سائیکل سوار لڑکیوں کے دستے حیرت انگیز کرتب دکھا رہے تھے۔ خانمیں جو بالکل یورپین معلوم ہوتی تھیں، زندگی کے ہر شعبے میں کام کرتی نظر آرہی تھیں۔ اب سیاسی تبدیلی کے ایک جھٹکے سے وہ سب محبوب ہوئیں اور ہمارے یہاں بھی قدامت پرستی کا یہ رویہ بہت عام ہو چکا ہے۔

اب ۱۹۶۱ء میں علی گڑھ میں مزید تبدیلیاں نظر آئیں۔ آزادی کے بعد اس یونیورسٹی نے بہت ترقی کی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جہانگیر کہلاتے تھے کیوں کہ انھوں نے کیمپس کو سرسبز کر دیا۔ کرمل بشیر حسین زیدی گویا شاہ جہاں تھے۔ انھوں نے بہت سی عمارتیں بنوائیں۔ آزادی کے فوراً بعد یہاں محض چار پانچ سو لڑکے رہ گئے تھے اب ان کی تعداد ۸ ہزار تھی۔ علی گڑھ میں جانے کیا کشش ہے کہ یہاں کے کبھی، کبھی، گردوغبار، کچھڑ اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے باوجود یہاں کے اساتذہ اس کیمپس کو چھوڑنے کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں۔ دو لندن اور پیرس میں قیام کر کے پھر خوشی خوشی علی گڑھ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مشترکہ خاندان ہے۔ سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک، شادی، بیاہ بھی اکثر آپس ہی میں ہوتے ہیں۔ شادیاں بڑی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ اولد بوائز آج کے سبزے پر عصرانہ دیا جاتا ہے۔ علی گڑھ نے میری اس تھوڑی سی کچھ ثابت کیا کہ ہماری کلچر دراصل دو چیزوں پر مبنی ہے، اچھا کھانا اور اردو

شاعری۔ یہاں بھی خاص خاص مواقع پر یونیورسٹی اور گریجویٹ کالج میں نہایت پر تکلف ڈنر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک خود مکنتی سوسائٹی ہے اور اس کے باسیوں کے لیے مرکز کائنات۔

علیگ برادری کا ذہنی کلچر، ان کا حس مزاج، لطائف اور روایات و حکایات منفرد و مخصوص ایک علمی و تہذیبی فضا کی نمائندگی کرتے ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اپنی درس گاہ سے محبت اس کی مختلف نسلوں کی ایک دوسرے سے یگانگت قابل ذکر ہے۔ یہی وفاداری اور انیسیت میں نے گورنمنٹ کالج لاہور کے فارغ التحصیل افراد میں دیکھی۔ وہ کالج بھی علی گڑھ کی طرح آکسفورڈ اور کیمبرج کے نمونے پر قائم کیا گیا تھا۔ برطانیہ میں اس اخوت کو اولڈ اسکول ثانی کہتے ہیں۔ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگ دنیا کے جس خطے میں ایک دوسرے سے ملیں اسی بھائی چارے کی تجدید کر لیتے ہیں۔ میں نے علی گڑھ میں کبھی نہیں پڑھا سوائے اس ایک یا ڈیڑھ مہینے کے جب پانچویں کلاس میں داخل کی گئی تھی اور وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ لیکن میرا تقریباً سارا خاندان علی گڑھ کا پروردہ ہے۔ اس وجہ سے میں ان کی روایات سے واقف بھی ہوں اور معترف بھی۔ برادر معظم سید مصطفیٰ حیدر نے بھی علی گڑھ انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا اور چند روز بعد وہاں سے دہرہ دون واپس چلے گئے۔ پھر میں یہاں ایم اے انگلش کے ارادے سے آئی۔ اس وقت لڑکیاں ایم اے کے لیکچر سننے کے لیے یونیورسٹی جانے لگی تھیں لیکن ان کو برقع اوڑھنا پڑتا تھا۔ اب میں ایم اے انگلش میں واحد لڑکی تھی اب ایک فرد کے لیے کمرے میں اسکرین لگا لی جائے یا کیا کیا جائے، بڑا مسئلہ تھا۔ انگریز پروفیسر فیلڈنگ نے مجھ سے کہا: اچھا میں بتاؤں تم برقع اوڑھ کر کلاس کے باہر دروازے میں بیٹھ جایا کرتا۔ میں نے کہا: جناب شاید آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔ انھوں نے جواب دیا: میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ برقع یہاں لازمی ہے۔ میں نے کہا میری والدہ نے یہاں آکر ۱۹۲۰ء میں پردہ ترک کیا اور یونیورسٹی کے کئی اساتذہ کی بیگمات کو پردے سے باہر نکالا اور اب ۲۵ سال بعد میں یہاں آکر برقع اوڑھوں۔ یہ ترقی معکوس مجھے منظور نہیں۔ چنانچہ میں نے علی گڑھ کو خدا حافظ کہا اور لکھنؤ چلی گئی۔

آزادی کے بعد یونیورسٹی اپنی تہذیبی سرگرمیوں کے لیے بہت مشہور ہوئی۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ڈراموں میں حصہ لیتے۔ یوتھ فیسٹول جو دہلی میں منعقد ہوتے تھے، اس میں بھی علی گڑھ کے طلبہ اور طالبات اکٹھے اپنے پروگرام پیش کرتے۔ ایک بہت ہی عالی شان اور جدید ترین آلات سے آراستہ کینیڈی آڈیٹوریم تعمیر کیا گیا جہاں مخلوط ڈرامے پیش کیے جاتے، مشاعرے اور ادبی محفلیں منعقد ہوتیں۔ لیکن رفتہ رفتہ قدامت پرست حلقے کا اثر بڑھتا گیا لڑکیاں برقع پوش ہوئیں، مخلوط ڈرامے القط۔

اب آزادی کے بعد حالات بالکل مختلف ہو چکے تھے اور جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ مخلوط ڈراموں میں حصہ لے رہی تھیں۔ سائیکلوں پر آزادی سے گھومتی تھیں، لڑکوں کے ساتھ مل کر کورس گاتی تھیں لیکن ۱۹۸۲ء میں جب میں بہ طور وزٹنگ پروفیسر وہاں گئی اور میں نے کیمپس کی بدلی فضا کا اندازہ لگایا تبھی ایک شام کینیڈی آڈیٹوریم کے اسٹیج پر یونیورسٹی کا ترانہ پیش کیا گیا۔

یہ میرا چمن ہے میرا چمن

میں اپنے چمن کا بلبل ہوں

لڑکے کچھلی قطار میں اور لڑکیاں سامنے کھڑی تھیں۔ مجاز کی نظم اور یونیورسٹی آرکسٹرا کے ساتھ قرآن کی دل آویز دھن بہت ہی مؤثر نظارہ تھا۔ اس وقت کے وائس چانسلر میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا: مجھے لگتا ہے کہ اب لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ نہیں گائیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد لڑکیاں یونیورسٹی اسکوائر سے علاحدہ کر دی گئیں۔ ڈاکٹر نسیم انصاری اور ڈاکٹر زینت انصاری کی بیٹی رانڈنگ کلب کی کیپٹن تھیں۔ لڑکیاں ہر میدان میں آگے تھیں۔ مگر اب برقع پوش ستم رسیدہ مظلوم عورت کا امریوٹائپ بھلا کیوں بدلے۔ انڈین پریس میں مسلمان عورت ہمیشہ نقاب پوش ہی دکھائی جاتی ہے۔ میں یہ ریمارکس (remarks) سنتے سنتے عاجز آچکی ہوں: ”آپ تو اتنی ماؤرن ہیں۔ آپ تو مسلم میبل بالکل نہیں لگتیں۔“

علی گڑھ میں ایک روز ایک معروف مجسمہ ساز نے مجھ سے کہا: وہ فیض صاحب اور دوسرے ادیبوں اور شاعروں کے ہیڈ (head) بنا چکے ہیں میرا بھی بنانا چاہتے ہیں۔ لہذا انھوں نے پلاسٹر آف پیرس میں میرا سر بنایا اور اپنے مجسموں کی نمائش منعقد کی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ موجودہ فضا میں آپ یہ نمائش نہ کر پائیں گے مگر وہ نہ مانے، نمائش سجا لی۔ ثریا آپا کی والدہ کہنے لگیں: بیٹی بی بی کا جو پتلا بنایا ہے اسے میں بھی دیکھنے جاؤں گی۔ چنانچہ ہم لوگ سب نمائش دیکھنے پہنچے۔ بڑی سبک اور تازک مورتیاں اور سر اسٹولوں پر رکھے تھے۔ نمائش کا ابھی افتتاح بھی نہیں ہوا تھا کہ قدامت پرست طلبہ کی ایک ٹوٹی وہاں پہنچ گئی۔ اس ٹوٹی میں چند برقع پوش لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ انھوں نے نمائش کو بند کرنے کا مطالبہ کیا اور مجھ سے بحث کی۔ میں نے کہا ۱۹۰۵ء میں مصر کے مفتی محمد عبده فتویٰ دے چکے ہیں کہ سنگ تراشی جائز ہے۔ انھوں نے جواب دیا ہم یہ سب نہیں مانتے نمائش بند کیجیے ورنہ ہم یہ مورتیاں توڑ ڈالیں گے۔ میں نے سنگ تراش سے کہا کہ آپ کی برسوں کی محنت اکارت جائے گی، نمائش بند کر دیجیے۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔

قدامت پرستی اور تجدد پرستی کی یہ لہر ایک عالم گیر فینومنا ہے اور اس کے سیاسی اور عمرانی محرکات کا تجزیہ نھنڈے دل سے کرنا چاہیے۔ سر پرگاکر رکھے اور لہجے پہنے گجراتی ویشنو اور جین عورتیں بانڈ پارک میں جا کر اپنی رسوم ادا کرتے ہیں۔ مجالس محرم اعلیٰ پیمانے پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ دو سو سال تک اہل مغرب نے مشرق کو اپنا حاشیہ بردار سمجھا، آج لندن کے انتہائی کنزرویٹو پارکلاس کی بھوری و کنورین عمارتوں کے درمیان اچانک نارنگی رنگ کا مندر دکھائی دے جاتا ہے جو گرد و پیش سے قطعاً مناسبت نہیں رکھتا لیکن اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ سناٹن دھرم کے پروہت بھی یہاں وندنا رہے ہیں۔ مال دار عربوں، ہندوستانیوں اور پاکستانیوں نے لندن کی بعض اہم ترین عمارتیں خرید لی ہیں۔ ایک سردار جی ایک

بڑی زمین داری کے مالک بن گئے ہیں اور وہ اب باضابطہ Lord of the Manor کہلاتے ہیں۔ ایشین اور Harrow جو انگلستان کے مخصوص ترین اسکول تھے، اب ان میں بے شمار گھیراتی ٹیل بچہ پڑھ رہا ہے۔ اکثر مسلمان کنیوں کی لڑکیاں بہ پردہ شرعی لباس یعنی لمبی آستین کے لمبے فرائ میں ملبوس اور سر پر پیشانی تک اسکارف باندھ کر اپنے اسکولوں میں والی بال اور باسکٹ بال کھیتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اب اہل مشرق کو کسی قسم کا احساس کمتری اپنی کچھر کے متعلق نہیں رہا۔

انگریز ایک گھاگ تاجر قوم، اس نے دیکھا کہ نئے نئے دولت مند عرب اور ساؤتھ ایشین چمکیلا، بھڑک دار سامان آرائش پسند کرتے ہیں۔ لہذا اب ہانڈ پارک کے کنارے کنارے جو بازار لگتا ہے اس میں بھڑکی بد ذوق تصویریں اور دوسری چمچاتی مصنوعات جو خاص طور پر عربوں کے لیے بنائی گئی ہیں، فروخت کی جاتی ہیں۔ بد قسمتی سے یہ اب ”عرب ٹیسٹ“ کہلاتا ہے اور پھر وہی الم تاک حقیقت یاد آتی ہے کہ سسلی اور ہسپانیہ کے ذریعے اور صلیبی جنگوں کے دوران مشرق کے آرٹسٹک ڈیزائن اور موسیقیت یورپ پہنچے اور جو Arabesque کہلاتے۔ اور جنھوں نے یورپ کے ماڈرن تجریدی آرٹ کو بھی متاثر کیا۔ یورپین برطانوی کچھر پر قرون وسطیٰ کے عرب تمدن کی جو چھاپ پڑی اس کا عموماً تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ وہ زمانہ جب علی گڑھ کے ان پھوس کے بنگلوں میں انگریز پروفیسر قیام کرتے تھے اور ایک وفادار نئی نسل کی ذہنی تربیت میں مصروف تھے (گویا نسل نے بہت سے انقلابی پیدا کیے) انگریزی پروفیسر جو آکسفورڈ اور کیمبرج سے یہاں آتا تھا، اپنے ہم قوم مشنریوں کی طرح اس کا بھی نصب العین تھا۔ پڑھے لکھے native جنٹلمن وہ کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں تیار کر چکا تھا۔ اور وہ سارے نوجوان خصوصاً بنگالی باپو لوگ بہت ہی کامیاب برائون صاحب ثابت ہوتے تھے۔ غالباً سر غلامی نے لکھا ہے کہ علی گڑھ میں ان کے انگلش پروفیسر کی بیوی طلبہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی تھیں جو انگریز کلکٹر کی بیوی کے رویے سے مختلف نہ تھا۔ ہمارے بزرگوں نے امپریلزم کے اس دور میں علی گڑھ میں پڑھا جب آفتاب برطانیہ نصف النہار پر تھا اور ان کو انھیں امپریٹل اسماء نے پڑھایا لیکن ان نوجوان نے جاپان اور ترکی کی فتوحات پر خوشیاں منائیں۔

اصطلاح کے ہیڈ کوارٹر کولونیل اصطلاح میں انٹیشن کہلاتے تھے۔ ہر انٹیشن میں ایک سول لائنز، ایک کمیٹی باغ ہوتا تھا۔ جو ایسٹ انڈیا کمپنی دور کے بعد بھی کمیٹی باغ ہی کہلایا۔ اس میں شام کے وقت گوروں کا بینڈ بھی بجاتا تھا۔ سول لائنز میں پرہگالی کولونیل کے علاوہ جا رہیں طرز تعمیر زار شاہی روس میں بھی رائج ہو چکا تھا۔ یہ یورپ کی وہ عالم گیر تہذیب تھی جو عرب اندلسی تہذیب کی طرح ساری دنیا میں پھیلی اور ہسپانوی تہذیب کہلائی۔ ریاست Arizona کی ایک رہائشی عمارت میں پہنچ کر مجھے لگا کہ میں عربستان کے کسی مکان کے صحن میں موجود ہوں۔ تہذیبوں کی یہ بازگشت فسوں خیز ہے اور جب وہ اچانک معدوم ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے۔ ہم اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب تمدن کی شناخت بھی

غائب ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس تمدن کی غیر موجودگی کو محسوس کرنے والے بھی بہت کم لوگ باقی ہیں۔
 ڈیگی کے کنارے پھوس کا وہ ہنگامہ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جس طرح ایک دو سو سالہ چھتھار درخت
 جو شعبہ اردو کے سامنے استاد تھا، سڑک چوڑی کرنے کے لیے اسے گرا دیا گیا تو اس روز مجھ سے کھانا نہ
 کھایا گیا۔

غزلیں

زبیر رضوی

یہ دل وحشی مرا آوارگی کا آشنا
اور وہ اک دل کہ تھا بس ایک لیلی آشنا

وہ جسے آیا نہیں موجِ بلا سے کھیلتا
شہر میں کہتا پھرے ہے خود کو دریا آشنا

محفلِ اُس کی ہیں نام اُس کا ہے باتیں اُس کی ہیں
رُشک کہتا ہے کہا کیوں اُس کو دنیا آشنا

زاهدانِ شہر اُس کو معبدوں میں لے گئے
وہ جو اک کردار تھا ہم میں خدا نا آشنا

مخبری نے ساری دیواروں میں روزن کر دیے
پاسباں نکلا ہمارا دشمنوں کا آشنا

یار سارے رفتگاں سے جا ملے اپنے زبیر
شہرِ دلی میں بچے ہو تم ہی تنہا آشنا

زبیر رضوی

یہ گھر آباد تھا کتنا، یہاں کہرام تھا کتنا
مکینوں کا گلی کوچوں میں اس کے نام تھا کتنا

وہ سارا بھر تھا جو پتھروں کو کاٹتے گزرا
ہماری زندگی میں وصل کا ہنگام تھا کتنا

جو دیواروں میں روزن کر کے سب کچھ دیکھ لیتی ہیں
اُن آنکھوں کا ہمارے واسطے پیغام تھا کتنا

کھرچ ڈالی ہیں اپنے نام کی سب تختیاں اُس نے
وہ اپنی شہرتوں کے درمیاں گم نام تھا کتنا

وہ جب بھی یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں
زبیر خوش نوا مقبول خاص و عام تھا کتنا

حنیف اسعدی

خوشی کے قحط میں امید سرخوشی کیسی
ضمیر زندہ نہیں ہیں تو زندگی کیسی

کبھی یقین کبھی واہموں کی یورش نے
شعور و فکر کو بخش ہے آگہی کیسی

ہر ایک راہی شریک سفر نہیں ہوتا
قدم ہی ساتھ نہ اٹھیں تو ہماری کیسی

گزر تو جائے گی ہر طرح سے دور روزہ عمر
یہ دیکھنا ہے گزرتی ہے زندگی کیسی

کوئی کہے نہ کہے میں نے خود بھی دیکھا ہے
دُور غم سے نکھرتی ہے زندگی کیسی

بہ نام سجدہ سہی نٹروں سے کیا حاصل
جو دل شریک نہیں ہے تو بندگی کیسی

کبھی رفیق، کبھی اجنبی، کبھی دشمن
حنیف کروٹیں لیتا ہے آدمی کیسی

حنیف اسعدی

نکھر سکوں تو سرِ رہ گزر نکھر جاؤں
وگرنہ سینہ آفاق میں اتر جاؤں

خبر یہ ہے کہ تلاشِ خودی میں نکلا ہوں
خبر نہ پاؤں تو خود سے بھی بے خبر جاؤں

انا کا حق بھی ادا ہو طلب کا حق بھی ملے
وہا نہ مانگوں مگر ڈھونڈنے اثر جاؤں

مضافِ زیست کے جادے شمار کرتا رہوں
نہیں تو وقت کے پاتال میں اتر جاؤں

کھلی فضا میں بکھرتا ہوا غبار سہی
زمین پاؤں پکڑ لے تو پھر کدھر جاؤں

میں خود کو ڈھونڈنا چاہوں تو کس طرح ڈھونڈوں
یہی کہ اپنے تجسس میں در بہ در جاؤں

میں حادثات کو جزوِ حیات کہتا ہوں
میں وہ نہیں کہ کسی حادثے سے ڈر جاؤں

مرے مزاج کی دریا دلی یہ چاہتی ہے
بہ رنگِ نکبتِ گل ہر طرف بکھر جاؤں

اسیرِ وقت بھی ہوں ماورائے وقت بھی ہوں
وجود میں کبھی ٹھہروں کبھی گزر جاؤں

جدھر کو اٹھ گئے پاؤں اُدھر حیات چلی
تو اس سفر میں بھی بے نیتِ سفر جاؤں

عجب طرح کا تقاضا ہے پائے وحشت کا
فضائے دشت میں ٹھہروں نہ اپنے گھر جاؤں

کہیں کرم ہی کرم ہے کہیں یہ عالم ہے
کبھی سلوک کو مانوں کبھی مکر جاؤں

ہر ایک ستورہ زیت چاہتی ہے یہی
تلاشِ زیت میں ناکام ہو کے مر جاؤں

مری حیات کا مقصد اگر وہی ہے تو پھر
اُدھر اُدھر اُسے ڈھونڈوں جدھر جدھر جاؤں

سواؤ شب میں بھی ہم راوِ شب رہا ہوں ضیف
سفر ہے جاری تو پھر کیوں نہ تا سحر جاؤں

محسن احسان

محبوس یہیں مہر درخشانِ نظر ہے
یہ آنکھ تو اک روزِ زندانِ نظر ہے

یہ سوچ لے اے بے خبرِ منظرِ ہستی
دا چشم نہ کرنا بھی تو نقصانِ نظر ہے

عمروں کے تعلق میں بدل دیتا ہے اکثر
وہ رشتہ کہ جو حرمتِ پیمانِ نظر ہے

اُس چشمِ فسوں کار کی بے مہری کے باوصف
دل ہے کہ ابھی تشنہٴ پیکانِ نظر ہے

ہو سجدہ گزارانِ شبِ غم کو خبر کیا
دیدارِ ترا صبحِ گلستانِ نظر ہے

سر پھوڑتی ہیں ساحلِ احساس سے موجیں
گردابِ خود آرائی بھی طغیانِ نظر ہے

وہ حسن ہے ایسا، ہمہ تن دید ہوئے ہم
لگتا ہے کہ اک شخص ہی شایانِ نظر ہے

محروم ہوئیں آنکھیں ہر اک خواب سے محسن
کیا اس سے بڑا بھی کوئی عصیانِ نظر ہے

محسن احسان

خدا کے سامنے سوغاتِ جسم و جاں لے جا
یقین کے آنے میں صورتِ گماں لے جا

جہاں جہاں یہ زمیں خشک قحطِ آب سے ہے
مرے لہو کی یہ بوندیں وہاں وہاں لے جا

زباں بریدہ دعائیں فلک سے لوٹتی ہیں
لحد میں راحتِ احساںِ رائگاں لے جا

جو ساحلوں کی رفاقت سے خوف آتا ہے
تو کشتیوں کو سمندر کے درمیاں لے جا

کسی بھی حرف کو پیشانی ہوا پہ نہ لکھ
جو داستاں نہیں عنوانِ داستاں لے جا

ہے پانیوں کا بہت زور شور اب کے برس
کسی جزیرے پہ یہ ڈولتا مکاں لے جا

سپاہِ عشق سے اعلانِ جنگ کیا محسن
تو اپنے آپ کو بے تیغ دے بناں لے جا

انور شعور

سکونِ دل ہو میسر تو بھول ہے دنیا
نہیں تو جانِ برادر! بھول ہے دنیا

نیں خاک چھانتا ہوں اور ڈھول اڑاتا ہوں
اگرچہ خاک ہے دنیا نہ ڈھول ہے دنیا

بھٹک کے ارض و سما کی طرف نکل آیا
روِ عدم کے مسافر کی بھول ہے دنیا

نیں صرف دل کی حفاظت پہ زور دیتا ہوں
یہ شے نہ ہو تو سراسر فضول ہے دنیا

نشاط و عیش و طرب کی کمی نہیں پھر بھی
بڑی اداس ہے دنیا، ملول ہے دنیا

شعور دوسری آسائشوں کے ساتھ مجھے
وہ خوش ادا بھی ملے تو قبول ہے دنیا

انور شعور

ہم جنہیں دوستوں میں گنتے ہیں
وہ ہمیں دوسروں میں گنتے ہیں

ہم غم روزگار کو اپنے
مستقل ساتھیوں میں گنتے ہیں

ٹکھ تمھارے بغیر آئیں تو
ہم انھیں بھی دکھوں میں گنتے ہیں

بے ہنر دیکھ کر ہمارا حال
خود کو خوش قسمتوں میں گنتے ہیں

کیسے دن کٹ رہے ہیں مت پوچھو
لوگ پل پل گھروں میں گنتے ہیں

دل ہروں اور دل رباؤں کو
ہم تو جادو گروں میں گنتے ہیں

اور کتنے ہیں آپ کے مانند
آئیے مہوشوں میں گنتے ہیں

جو گزرتی ہیں آپ کے ہم راہ
ایسی راتیں، دنوں میں گنتے ہیں

آہوانِ گرینہ پا کو شعور
ہم پری پکیروں میں گنتے ہیں

انور سدید

تلاش جس کو نہیں کرتا پھرا سراپوں میں
وہ شخص مل گیا مجھ کو مرے ہی خوابوں میں

نیں اُس کو غرقِ دل میں بھلا چھپاؤں کیا
جو لفظ لفظ ہے بکھرا ہوا کتابوں میں

دم وصال تری آنچ اس طرح آئی
کہ جیسے آگ سلگنے لگے گلابوں میں

اسی کی شہر میں اب مانگ بڑھتی جاتی ہے
غزل مری جو نہ شامل ہوئی نصابوں میں

وہ آنکھ جس سے غزل میری اکتساب ہوئی
وہ آنکھ جاگتی ہے اب بھی میرے خوابوں میں

مہک جو اٹھتی ہے انور سدید کے دل سے
کہاں ہے ایسی مہک کاغذی گلابوں میں

عباس رضوی

مجھے اب بھی اس سے اُمید ہے کہ وہ مہربان عجیب ہے
نئے برگ و نخل سے سجا ہوا شجرِ گمان عجیب ہے

مرے گھر کے بام و ستون پر مرے خواب نقش ہیں جا۔ جا
مرے دوستوں کا خیال ہے کہ مرا مکان عجیب ہے

وہ نفسِ نفس میں شریک ہے من و تو کا کوئی گزر نہیں
مگر احتیاط کا مرحلہ کہ ہے درمیان، عجیب ہے

کہیں رنگ ہیں کہیں خواب ہیں کہیں خواہشوں کے سراب ہیں
مرے دشمنوں سے بھرا ہوا یہ مرا جہان عجیب ہے

نہ اُمنگ میرے لہو کی ہے نہ ترنگ میری صدا کی ہے
مرے ہست و بُود سے ماورا مری داستان عجیب ہے

یہی خار و خس یہی سنگ و سر رہے عمر بھر مرے ہم سفر
مجھے کوچہ کوچہ پھرائے ہے مرا امتحان عجیب ہے

عباس رضوی

مری زباں پہ وہ اک حرفِ معتبر آ جائے
کہ دُوں صدا تو گواہی کو شہرِ بھر آ جائے

کہیں پناہ کہیں سایہ شجر نہ ملے
نہالِ شوق پہ اک بار جو شہر آ جائے

یہ عمر بھر کا سفر اور روح کی یہ تھکن
خدا کرے کہ کہیں راستے میں گھر آ جائے

نہ آنکھ ایسی کہ ہر شکل کو پسند کرے
نہ دل ہی وہ جو ہر اک سنگ و خشت پر آ جائے

اسی جنوں میں اسی عشق میں گزاریں ہم
ہماری عمر گزشتہ جو لوٹ کر آ جائے

ہم اہلِ دل کو طلب اس سے کچھ زیادہ نہیں
وہ ماہتاب کہیں بھی ہو بس نظر آ جائے

صابر و سیم

کچھ رنگ اڑانے پڑتے ہیں کچھ خواب سجانے پڑتے ہیں
جب دُھوپ مسلسل سر پر ہو تو سائے بنانے پڑتے ہیں

غم خوار کسی کو بنائیں کیا اس میں بھی خسارہ اپنا ہے
جو ساری عمر چھپائے ہیں وہ راز بتانے پڑتے ہیں

اس راہ سے تم گزرنا نہ کرو ہم خواب گزیدہ لوگوں کو
کچھ خون بہانا پڑتا ہے کچھ پھول کھلانے پڑتے ہیں

یہ وصل نہیں اتنا آساں اک عمر اندھیرے رستے پر
تاروں کو سجانا پڑتا ہے مہتاب اگانے پڑتے ہیں

ہم ہجر مٹانا چاہتے ہیں ہم تم تک آنا چاہتے ہیں
پر تم تک کیسے آئیں کہو، رستے میں زمانے پڑتے ہیں

جاتا ہے کہاں معلوم نہیں پر لوٹ کے جب بھی آتا ہے
اُس شخص کے ماتھے سے ہم کو کچھ داغ مٹانے پڑتے ہیں

اُس حسن کا حال سنائیں کیا وہ جب بھی کہیں سے گزرتا ہے
کیا ہدیہ دل کیا نقدِ جاں بازار لگانے پڑتے ہیں

افساد یہ آخر کم تو نہیں ہم دشت میں رہنے والوں کو
ویرانے چھپائے سینے میں اب شہر بسانے پڑتے ہیں

صابر و سیم

تو بھی ہے یہاں اور ترا غم بھی یہاں ہے
اک حیرت بیدار کا عالم بھی یہاں ہے

اک دھول اڑاتی ہوئی وحشت سے گزر کر
اک پھول کھلاتا ہوا موسم بھی یہاں ہے

ہر روز ترے ملنے کی خوشیاں ہیں میسر
ہر روز چھڑ جانے کا ماتم بھی یہاں ہے

خوش رنگی نظارہ کی اک بھیڑ ہے ہر سو
اس بھیڑ میں اک دیدہ پر نعم بھی یہاں ہے

سب فتح کی سرشاری سے بے حال ہیں لیکن
اک خون میں ڈوبا ہوا پرچم بھی یہاں ہے

اک سانحہ لگتا ہے یہاں اپنا بھی ہونا
ہونے کا یہی سانحہ پیہم بھی یہاں ہے

تنہائی کا احساس تو جاتا نہیں صابر
حالاں کہ مرے ساتھ وہ ہم بھی یہاں ہے

صابر و سیم

کچھ برق و باد بہم کرتے
پھر تیرا نام رقم کرتے

وہ آگ ہمیں مل جاتی تو
اس باغ کو باغِ ازم کرتے

وہ خواب بلا ہی نہیں ہم کو
جس خواب کو خوابِ عدم کرتے

وہ شام تملکِ زک جاتا تو
ہم شام کو بھی ریشم کرتے

پھر کیا کیا پچھال نہ کھل جاتے
ہم آنکھ ذرا جو نم کرتے

تم ساتھ ہمارے ہوتے تو
حالات کے شانے خم کرتے

یہ عمر گزر ہی جائے گی
کسی محرومی کو کم کرتے

ہم خاک نشیں بھی جی اٹھتے
کبھی بام پہ آکے کرم کرتے

تم گھر میں ہمارے آتے تو
ہم دھیان کی بو بھنم کرتے

کوئی موسم گل سے بلواتا
پھر موسم گل کا غم کرتے

اُس آنکھ میں اب بھی غصہ ہے
یاں بیت گئی ماتم کرتے

صابر و سیم

نہ فضا نے ماہ و انجم نہ فلک بدل رہا ہوں
تری دستوں میں گم ہوں ترے ساتھ چل رہا ہوں

یہ طلسم گاہ تیری ابھی دیکھنی ہے مجھ کو
ابھی جاگنا ہے مجھ کو ابھی آنکھ مل رہا ہوں

تری شدتیں وہی ہیں مری حیرتیں وہی ہیں
میں طلوع ہو کے ہر دن ترے ساتھ ڈھل رہا ہوں

تری انجمن وہاں ہے تو وہاں پہ گل فشاں ہے
مرا خاک و ادا یہاں ہے میں یہاں پہ جل رہا ہوں

ترا خوف بے نہایت رہے یوں ہی تاقیامت
اسے اور کچھ نہ سمجھو میں ذرا سنبھل رہا ہوں

سرِ عرصہ جہاں میں ہر اک آن میرے سر پر
ترا سایہ ہے مگر میں پس جاں پکھل رہا ہوں

تو یقین بے کرانی ترا بحرِ لازمانی
کسی ساحلِ گماں پر میں کھڑا چل رہا ہوں

خواجہ رضی حیدر

چاندنی رات کا منظر رویا
میری تنہائی پہ بستر رویا

خود پہ ہنستا رہا محفل محفل
گھر جو پہنچا تو میں کھل کر رویا

طاقِ مہجور پہ افسردہ چراغ
میرے ہم راہ برابر رویا

طعنہ زن مجھ پہ رہی ریگِ رواں
ابر برسنا نہ سمندر رویا

اک محبت کو محبتِ روئی
اک مقدر کو مقدر رویا

آنکھ تعبیر کی خواہش میں رہی
خواب تعبیر سے مل کر رویا

میں نے جب شعر لکھے راتِ رستی
مجھ پہ الفاظ کا لشکر رویا

خواجہ رضی حیدر

کیسی ہے عجب رات یہ کیسا ہے عجب شور
صحرا ہی نہیں گھر بھی مچاتا ہے عجب شور

اک درد کی آندھی مجھے رکھتی ہے ہر اسماں
اک آس کا جھونکا بھی اڑاتا ہے عجب شور

روشن ہے کسی آنکھ میں تاریکی احوال
اک طاقِ تمنا میں دکھتا ہے عجب شور

اک شخص مرے آئینہ دل کے مقابل
خاموش ہے لیکن پسِ چہرہ ہے عجب شور

آتی ہے بہت دور سے پازیب کی آواز
پھر میری سماعت میں چبھکتا ہے عجب شور

میں ضبط کو ہر رُخ سے پتھر کرتا ہوں لیکن
آنکھوں سے مری جھانکتا رہتا ہے عجب شور

شاید ترا حصہ ہے کنارے کی خموشی
معلوم تجھے کیا تیرا دریا ہے عجب شور

اس دل کو کوئی شہر خموشاں کا پتا دے
یہ دل مرے سینے میں مچاتا ہے عجب شور

تیں اُس کی حراست سے کہاں جاؤں نکل کر
اُس نے مری زنجیر میں رکھا ہے عجب شور

کچھ روز ٹھہر جاؤ تو خود تم پہ کھلے گا
اس شہر کی تقدیر میں لکھا ہے عجب شور

ظاہر میں رضی خشک ہے موسم مرے اطراف
باطن میں مگر میرے برستا ہے عجب شور

تحسین فراقی

مجھ سا انجان کسی موڑ پہ کھو سکتا ہے
حادثہ کوئی بھی اس شہر میں ہو سکتا ہے

سطح دریا کا یہ سفاک شکوں دھوکا ہے
یہ تری ناؤ کسی وقت ڈبو سکتا ہے

خود کنواں چل کے کرے تشنہ دہانوں کو غریق
ایسا ممکن ہے مری جان، یہ ہو سکتا ہے

بے طرح گونجتا ہے روح کے سنائے میں
ایسے صحرا میں مسافر کہاں سو سکتا ہے

قتل سے ہاتھ اٹھاتا نہیں قاتل، نہ کسی
خون سے لتھڑے ہوئے ہاتھ تو دھو سکتا ہے

جھوم کر اٹھتا نہیں نکل کے برسا کیسا
کیسا بادل ہے کہ ہنستا ہے نہ رو سکتا ہے

جز مرے، رشتہ انفاس گرہ گیر میں کون
گہر و اشک شربار پرو سکتا ہے !

تحسین فراتی

ترے فراق میں دل جل کے سیم خام ہوا
فنا کی بھیٹ چڑھا، حاصل دوام ہوا

نقاب رخ سے اٹھایا کہ شیشے سے
کسی پری کے نکلنے کا اہتمام ہوا

ہمارے زہد کے ہاتھوں، بڑی دعاؤں کے بعد
ادھر وہ رام ادھر ہم پہ وہ حرام ہوا

ادھر بھی بس اسی نسبت سے دام گرتے گئے
ادھر جہاں میں چلن جس کا جتنا عام ہوا

وہ سیل کھا گیا شہروں کے شہر اور ہم سے
سوئی کی نوک برابر نہ انتظام ہوا

ہوا کے دوش پہ جس کو پیام بھیجتے تھے
کل اُس فلک کا تہ خاک انصرام ہوا

وہ مرغ تازہ فضاؤں کا کیسا عاشق تھا
جو زیرِ دام نہ ترپا بھی اور تمام ہوا

چلو پہاڑ کی کھوہوں میں چھپ رہیں جا کر
بس اب ذرا کی ذرا میں قتالِ عام ہوا

شوکت عابد

مٹا کر اپنے سب نام و نشان، آہستہ آہستہ
 کیا ہے خود کو دنیا پر عیاں، آہستہ آہستہ
 کئی موسم گزارے ہیں شجر نے گل کے کھلنے تک
 بنا ہے زخم اک سوزِ نہاں، آہستہ آہستہ
 سٹ جاتی ہے جیسے پھول کی گہرائی میں خوش بو
 کیا ہم نے بھی خود کو بے نشان، آہستہ آہستہ
 بہا اشکوں میں دل اک سیلِ تیز و تند کی صورت
 بنے یہ اشک ہی پھر کھکشاں آہستہ آہستہ
 مکمل ہو تو جانے دو ذرا دل کی کہانی کو
 بنائیں گے پھر اس کو داستاں، آہستہ آہستہ
 مری وحشت سے نکلی ہے مری تعمیر کی صورت
 بنا مسمار ہو کر یہ مکاں، آہستہ آہستہ
 نہ تھا آسان دل کا حال لفظوں میں بیاں کرنا
 ملی ہے درد کو دل کی زباں، آہستہ آہستہ
 بہت سینچا ہے آبِ غم سے ہم نے دل کی مٹی کو
 بنا یہ باغ، باغِ گلِ فشاں، آہستہ آہستہ
 بڑی مشکل سے نکلے ہیں یہ بت دنیا کے اس دل سے
 ہوا خالی کینوں سے مکاں، آہستہ آہستہ

شوکت عابد

اجڑتی جا رہی ہے رو گزر، آہستہ آہستہ
پھرتے جا رہے ہیں ہم سفر، آہستہ آہستہ

کبھی پوچھو ذرا موج بہارِ عمر رفتہ سے
کدھر جاتے ہیں یہ شام و سحر، آہستہ آہستہ

نظر نے آئینہ در آئینہ کتنے جہاں دیکھے
کھلے ہم پر ہمارے دل کے در، آہستہ آہستہ

رہیں دنیا میں رہ کر بھی گریزاں کیسے دنیا سے
سکھایا دل نے ہم کو یہ مہر، آہستہ آہستہ

سناتے ہیں جو ہم یہ جتہ جتہ حالِ دل اپنا
ملی ہے خود ہمیں اپنی خبر، آہستہ آہستہ

ہے اب وہ چاروں طوفانِ تیز و تند کی صورت
چلی تھی جو ہوائے زور و زر، آہستہ آہستہ

سکوتِ شب ہے اور دریائے دل کا شور ہے عابد
ستارے کھل رہے ہیں بام پر، آہستہ آہستہ

شوکت عابد

نہ یہ دریچہ نہ منظر بدل کے دیکھتا ہوں
فضائے دل کو میں یکسر بدل کے دیکھتا ہوں

نئے ستارے، نئی کہکشاں سجاتا ہوں
خیال و خواب کے پیکر بدل کے دیکھتا ہوں

تراشتا ہوں خزاں اک نئی، بہار نئی
دل و نگاہ سراسر بدل کے دیکھتا ہوں

کبھی کسی کے لیے اور کبھی کسی کے لیے
میں اپنے آپ کو اکثر بدل کے دیکھتا ہوں

کوئی تو نشہ سوا ہوگا نشہ سے
اسی امید پہ ساغر بدل کے دیکھتا ہوں

یہی نہیں کہ بدلتا ہوں اپنا طرزِ نظر
میں اپنی رائے بھی اکثر بدل کے دیکھتا ہوں

شوکت عابد

غبارِ کہکشاں تک آگئے ہیں
یہ آخر ہم کہاں تک آگئے ہیں

بہارِ رفتگاں دل میں سیٹھے
غمِ آئندگاں تک آگئے ہیں

جگہ ملتی نہ تھی جن کو زمیں پر
وہ ذرے آسماں تک آگئے ہیں

دبکتے تھے جو شعلے دل کے اندر
وہ اب لفظ و بیاں تک آگئے ہیں

جو اندیشے در و دیوار تک تھے
وہ بنیادِ مکاں تک آگئے ہیں

یہاں چلنا ہی حاصل ہے سفر کا
نہ پوچھو یہ کہاں تک آگئے ہیں

چلے تھے ہم تو اپنے گھر کی جانب
مگر تیرے مکاں تک آگئے ہیں

عقیل عباس جعفری

ہے ہر اک دل کی داستاں کچھ اور
ہو رہی ہے مگر بیاں کچھ اور

دل کا سودا عجیب ہے اس میں
نفع کچھ اور ہے زیاں کچھ اور

راگانی کا دکھ نہیں ہے مجھے
دکھ ہے یہ ہوتا راگیاں کچھ اور

عشق کرنے کا ڈھب بدل جاتا
ہم سے ہوتے جو سرگراں کچھ اور

زندگی کتنی مہرباں ہوتی
تو اگر ہوتا مہرباں کچھ اور

اب زمانہ کچھ اور کہتا ہے
مجھ سے کہتی تھی میری ماں کچھ اور

ہر عبادت کا لطف ہے یکساں
ہے مگر صبح کی ازاں کچھ اور

عقیل عباس جعفری

زندگی کیا ہے سفر مٹی کا ہے
اور دنیا کیا ہے گھر مٹی کا ہے

زندگی میں اک محبت کے ہوا
جو بھی کچھ ہے سرب سر مٹی کا ہے

سارے انساں ایک جیسے ہیں مگر
مختلف سب پر اثر مٹی کا ہے

تھا کبھی خوں کا حوالہ معتبر
اب حوالہ معتبر مٹی کا ہے

کوزہ و کوزہ گری کے درمیاں
جو نہر ہے، وہ نہر مٹی کا ہے

ایک دن مٹی میں سب مل جائے گا
سب تماشا چشم تر مٹی کا ہے

اس خرابے میں ہے جو بھی کچھ عقیل
خوب صورت ہے مگر مٹی کا ہے

محسن امیرار

دلاسا دے وگرنہ آنکھ کو گریہ پکڑ لے گا
ترے جاتے ہی پھر مجھ کو غم دنیا پکڑ لے گا

سفر گو واپسی کا ہے مگر تو ساتھ رہ میرے
اکیلا ہوں گا تو مجھ کو مرا سایا پکڑ لے گا

تو اپنے دل ہی دل میں بس مجھے آواز دیتا رہ
سماعت کو مری دور نہ یہ سناٹا پکڑ لے گا

نکلنا گھر سے باہر بھی علامت ہے تصادم کی
جسے تنہائی چھوڑے گی اسے خطرہ پکڑ لے گا

مرے کھوئے ہوئے لیے کہیں نہ ڈھونڈ کر لا دو
مگر ہشیار رہنا پاؤں کو رستہ پکڑ لے گا

اگر جاؤں پلٹ کر عشق سے پہلے کے عالم میں
تو اس کے قرب سے گزرا ہوا لمحہ پکڑ لے گا

تو خود بھی جاگتا رہ اور مجھ کو بھی جگاتا رہ
نہیں تو زندگی کو دوسرا قصہ پکڑ لے گا

قیصر عالم

ہم کہ جیتے ہیں فقط شام و سحر کرنے کو
جاگ اٹھتے ہیں پھر اک خواب بسر کرنے کو

اک تری یاد تھی جو ساتھ رہی ورنہ یہاں
اور بھی کام تھے ویسے تو نگر کرنے کو

خاک اڑتی ہے سر کوچہ یاراں کب سے
ہے ابھی کام بہت دیدہ تر کرنے کو

مال و دنیا کو مٹا دیتا میں لفظوں کی طرح
دل دیوانہ جو کہتا یہ نہنر کرنے کو

لوٹ آنے کی صدائیں تو بہت آتی ہیں
دل ہی آمادہ نہیں ترک سفر کرنے کو

رات کاٹی ہے اندھیروں کو جلا کر قیصر
راکھ لائے ہیں چراغوں کی سحر کرنے کو

اجمل سراج

ہم اپنے آپ میں رہتے ہیں، دم میں دم جیسے
ہمارے ساتھ ہوں دوچار بھی جو ہم جیسے

کسے دماغ، جنوں کی مزاج پرسی کا
نئے گا کون، گزرتی ہے شام غم جیسے

بھلا ہوا کہ ترا نقش پا نظر آیا
خود کو راست سمجھے ہوئے تھے ہم جیسے

مری مثال تو ایسی ہے جیسے خواب کوئی
مرا وجود سمجھ لیجئے عدم جیسے

اب آپ خود ہی بتائیں یہ زنا کیا ہے
ستم بھی اُس نے کیے ہیں تو وہ لرم جیسے

عرفان ستار

جاگتے ہیں تری یاد میں رات بھر، ایک سنان گھر، چاندنی اور میں
بوتا کوئی کچھ بھی نہیں بے مگر، ایک زنجیر در، خامشی اور میں

اک اذیت میں رہتے ہوئے مستقل، ایک لمحے کو غافل نہیں ذہن و دل
کچھ سوالات ہیں ان کے پیش نظر، انتہا کی خبر، آگہی اور میں

تیری نسبت سے اب یاد کچھ بھی نہیں، اُس تعلق کی روداد کچھ بھی نہیں
اب جو سوچوں تو بس یاد ہے اس قدر، ایک پہلی نظر، تشنگی اور میں

کس مسافت میں ہوں دیکھ میرے خدا، ایسی حالت میں تو میری ہمت بندھا
یہ کڑی رہ گزر، راگانی کا ڈر، مضطرب ہال و پر، بے بسی اور میں

اُس کو پانے کی اب جستجو بھی نہیں، جستجو کیا کریں آرزو بھی نہیں
شوق آوارگی بول جائیں کدھر، ہو گئے در بہ در، زندگی اور میں

لمحہ لمحہ اجڑتا ہوا شہر جاں، لحظہ لحظہ ہوئے جا رہے ہیں دھواں
پھول پتے، شجر، منتظر چشم تر، رات کا یہ پہر، روشنی اور میں

گفتگو کا بہانہ بھی کم رہ گیا، رشتہ لفظ و معنی بھی کم رہ گیا
بے یقینا کسی کی دعا کا اثر، آج زندہ ہیں مگر، شاعری اور میں

حسنِ حسین

ہماری تجھ سے دوستی ہے ان دنوں
یہی خوشی ہے جو خوشی ہے ان دنوں

نہ جانے کیوں وہ بے دلی چلی گئی
نہ جانے کیوں یہ بے کلی ہے ان دنوں

یہی تو بات ہے کہ بات کچھ نہیں
یہی تو وجہ ہے غمی ہے ان دنوں

بُجھا نہ دے تمھاری یاد کے دیے
ہوا جو دل میں چل رہی ہے ان دنوں

کوئی بھی شغل اب نہیں یہی ہے بس
کہ ہم ہیں اور تری گلی ہے ان دنوں

مگر قرارِ جان و دل نہیں حسن
وہ گرچہ مہربان بھی ہے ان دنوں

شہر کی صفائی و ستھرائی

دکانداروں اور خواتین کی توجہ کے لئے

آپ کو علم ہے کہ:

بلدیہ عظمیٰ کراچی اضلعی میونسپل کارپوریشنز کا عملہ صفائی علی الصبح اور شام کے اوقات میں دوبار شہر کی صفائی کا کام کرتا ہے بعض مقامات پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دکاندار اور گھریلو خواتین دوکان اور گھر وغیرہ کی صفائی کے بعد کچرا گھریلوکان کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ بعض اوقات خواتین کچرا بالائی منزلوں سے پھینک دیتی ہیں۔ جس سے کچرا دوبارہ پھیل جاتا ہے اور صفائی پھر سے گندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

صفائی کے بعد کچرا دوکان یا گھر کے باہر نہ پھینکے کیونکہ دوکان اور گھر کا کوڑا کرکٹ باہر گلی میں پھینک دینے سے گھر اور دوکان کی صفائی تو ہو گئی لیکن محلہ، گلی، سڑک اور راستہ گندا ہو گیا۔ صرف گھر اور دوکان ہی نہیں یہ شہر اس کی گلیاں اور سڑکیں بھی آپ ہی کی ہیں۔ لہذا ان سب کو بھی گھر اور دوکان کی طرح صاف ستھرا رکھنا آپ کا بھی فرض ہے۔

آئیے اس مہم میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے۔

بلدیہ عظمیٰ کراچی

گفتگو

طاہر مسعود

تہذیبی بحران اور ہمارا ادیب

(ڈاکٹر جمیل جالبی سے گفتگو)

طاہر مسعود: پاکستان اس وقت تہذیبی انتشار کی صورت حال سے دوچار ہے۔ آپ کے خیال میں اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: طاہر مسعود صاحب اس سلسلے میں آپ پوری دنیا پر نظر وڑائیں تو تمام دنیا خصوصاً تیسری دنیا میں سب ہی اس انتشار اور بحران میں مبتلا ہیں۔ اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے ٹی وی اور ریڈیو کا آپ اسے برقیاتی یا الیکٹرانک میڈیا کہہ لیجیے، اس نے پل بھر میں ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں سہولت پیدا کر دی ہے۔ تاہم ان کے ساتھ ساتھ خیالات بھی آتے ہیں۔ کوئی لفظ خالی خالی نہیں آتا بلکہ اپنے ساتھ خیال بھی لاتا ہے۔ جب خیال آتا ہے تو آپ اسے قبول کریں یا رد کریں لیکن یہ تبدیلی کا عمل آپ کے باطن میں ضرور لے کر آتا ہے۔ تو بحران کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اب اتنی تیزی سے مختلف اقدار و خیالات ہم تک پہنچ رہے ہیں کہ ہم انہیں ہضم نہیں کر سکتے۔

طاہر مسعود: تو آپ کے خیال میں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: دراصل ہماری اقدار سے مختلف اقدار ٹکرا رہی ہیں۔ اس ٹکراؤ کی وجہ سے یہ انتشار اور بحران تہذیب کے باطن میں اتر گیا ہے۔ یہ تو باقی رہے گا۔ لیکن اب اصل میں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے مفکر ہوں جن میں بصیرت ہو، وژن ہو۔ وہ ان اقدار کو جذب کر کے کوئی ایسی صورت تشکیل کر سکتے ہیں کہ یہ بحران ہلکا ہو جائے یا اس کی جہت مقرر ہو جائے۔ یہ بڑا پیچیدہ کام ہے تو تیسری دنیا کے ممالک میں ہو نہیں رہا۔ لہذا انتشار کا سبب یہ بھی ہے کہ جو کام ہو چاہے وہ ہو نہیں رہا۔ لہذا دوسری اقدار ہم پر حاوی آرہی ہیں، ہمیں پیچھے دھکیل رہی ہیں اور ہم مسلسل ان کے آگے بیٹھتے چلے جا رہے ہیں۔

طاہر مسعود: تو کیا انہیں روکنے کا کوئی طریقہ ہے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: نہیں۔ آپ سیٹلائٹ بند کر دیں، ڈش بند کر دیں۔ ٹی وی بند کر دیں تو یہ کسی اور شکل میں آجائیں گی، ٹیپ کی شکل میں آجائیں گی۔ یہ تو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ایک جگہ سے روکیں گے تو یہ دوسرے طریقے سے آجائیں گی۔ انھیں روکنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ان اقدار کا جو مثبت پہلو ہے اسے آپ جذب کر کے ایک شکل دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ شکل آپ تخلیقی سطح پر بھی دے سکتے ہیں اور فکری سطح پر بھی۔ صرف یہی ایک راستہ ہے اور ہمارے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ معاشرتی اقدار اپنی جگہ سے ہل رہی ہیں۔ آپ کو اپنی اقدار پر اعتماد نہیں رہا۔ یہ حیثیت ایک فرد کے مجھے خود اعتماد نہیں رہا کہ میرے باطن میں کیا ہو رہا ہے۔ کیوں کہ میری اقدار ہل رہی ہیں اور ان کے ساتھ میں بھی ہل رہا ہوں۔

طاہر مسعود: تہذیبی بحران ایک عالمی مسئلہ ہے۔ مغرب کو بھی اس کا سامنا ہے۔ آپ کے خیال میں دونوں میں کچھ فرق ہے یا دونوں کی نوعیت کم و بیش یکساں ہے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: ڈاکٹر صاحب! ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ مغرب نے جن خیالات پر اپنی عمارت بنائی تھی اس نے اس کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ اس کو نافذ بہت اچھے طریقے سے کیا تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ہے اور اسے اس طرح نافذ کرتا ہے۔ انتظام و تنظیم کا ان کے پاس بہت اچھا طریقہ ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ کرپشن ان کے ہاں بھی ہے لیکن اس پیمانے پر نہیں۔ اس کی صورت بھی وہ نہیں جو ہمارے ہاں ہے کہ ہر چیز کرپشن کے آگے لاچار ہے، بے بس ہے۔ کرپشن کیا ہے؟ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے پورے سماج کو نقصان پہنچانے میں تامل نہ کرے۔ اور اس سے پورے معاشرے میں منفی قوتیں سرايت کر جائیں۔ کرپشن یہی ہے کہ جہاں پارک بننا چاہیے وہاں عمارت کھڑی کر دیں۔ فائدہ ایک شخص یا ایک کمپنی کو پہنچے گا، نقصان پورے معاشرے کو پہنچے گا۔ وہاں ایسا نہیں ہے۔ مغرب میں انصاف کا عمل بہت واضح اور شفاف ہے۔ مغرب نے یہ سلیقہ سیکھا ہے کہ لوگوں کو ان کا حق دے دو۔ جس شخص کا جو حق ہے اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو چیلنج کرے گا وہ مجرم ہو گا۔ میں سڑک پر چلا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں روکے گا لیکن اگر میں وہاں پتھر رکھ کر کھڑا ہو جاؤں تو پکڑ لیا جاؤں گا کہ میں اپنے حق کے علاوہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکا ڈال رہا ہوں۔ قانون کی بالادستی امریکا میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہاں پولیس لوکل ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر کا میئر تھا۔ دس بارہ سپاہی وہاں کا انتظام کرتے تھے۔ میئر صاحب رات گئے پارٹی سے واپس جا رہے تھے کہ پولیس کے سپاہی نے پکڑ لیا۔ انھوں نے کہا کہ میں میئر ہوں۔ اس نے کہا کہ ہو گے۔ اس کو پکڑ کر لے گئے اس کا سارا کیریئر ختم ہو گیا۔ گویا ہر کام انصاف کے مطابق ہو اور قانون کی بالادستی قائم رہی۔

طاہر مسعود: ہمارے ہاں کرپشن کی جو صورت حال ہے جس نے ہماری پوری تہذیبی بساط کو الٹ کر رکھ دیا ہے تو اس پوری صورت حال سے نبرد آزما ہونے کے لیے یا اس سے نکلنے کے لیے وہ کون سے بنیادی اقدامات ہیں جو کیے جاسکتے ہیں؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: دیکھیں! سب سے پہلے تو قانون کی بالادستی کو قائم کریں۔ جب تک یہ نہ ہوگا ہم کرپشن کو روک نہیں سکتے۔ کوئی بااثر بارسوخ آدمی ہے، وہ جرم کرتا ہے مثلاً ٹریفک سگنل توڑتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ دوسرا وہی کام کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، سزا پاتا ہے، جرمانہ بھرتا ہے یا کورٹ میں جاتا ہے۔ اگر قانون یکساں طور پر سب کے لیے نافذ ہوگا اور ہر شخص قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرے تو یہ پہلا پتھر ہوگا جو ہم کرپشن کو دور کرنے کی عمارت میں رکھیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم مغرب کو برا کہتے ہیں۔ وہاں دو عیب تو واقعی ایسے ہیں جو ہمارے لحاظ سے بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو وہ سیکس کے معاملے میں بہت آزاد ہیں دوسرے یہ کہ شراب پیتے ہیں۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو چھوڑ دیں تو ان میں باقی سب چیزیں مثبت ہیں۔ ان میں، میں نے بڑا تحمل دیکھا۔ بڑی قوت برداشت دیکھی۔ کرنسی (courtesy) دیکھی۔ دوسروں کی ہنک نہیں کریں گے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے بلکہ جھوٹ بولنے کی انھیں ضرورت ہی نہیں۔ دفتر میں پابندی سے کام کرتے ہیں۔ گویا انھوں نے اپنے سسٹم کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ ہم باتیں تو بہت لمبی چوڑی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ قرآنی احکام کی ایک فہرست بنائیں کہ کیا کیا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے آگے لکھیے کہ ان میں سے کن کن پر عمل کرتے ہیں تو میں بتاؤں کہ یہ حیثیت مجموعی، میں افراد کی بات نہیں کر رہا، تاہم غالب اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو ان پر عمل نہیں کر رہے۔ جتنی خلاف ورزی قرآنی احکام کی اس معاشرے میں ہو رہی ہے شاید کسی دوسرے میں نہ ہو رہی ہو۔

طاہر مسعود: اس تہذیبی انتشار میں جس کا ذکر ہوا، ادیبوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ادیب جو ادب تخلیق کر رہے ہیں اس میں اس انتشار کی عکاسی ہو رہی ہے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: شاعری میں اور سنجیدہ فکری مضامین میں اس تہذیبی انتشار کی نشان دہی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اس میں اپنے ماضی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا حال سے موازنہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی انتشار کا اظہار ہے۔ کچھ پرانی تہذیب کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی انتشار کا ذکر ہے۔ گویا وہ معاشرے کو پیچھے نہیں لے جا رہے لیکن اس قدیم تہذیب کے مثبت پہلو ضرور سامنے لا رہے ہیں۔ یہ حیثیت مجموعی ہمیں اس پر بہت کام کی ضرورت ہے خاص طور سے فکشن میں اور فکری مضامین میں بھی۔ کیوں کہ جو چیلنجز جدید تہذیب کے ہماری تہذیب کو درپیش ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی فرد نہیں کر سکتا۔ اکیلا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ سیکڑوں آدمی غور کریں، لکھیں اور اس مسئلے کو سامنے لائیں تو نتیجہ برآمد ہوگا۔ ہمارے ہاں

اس پیمانے پر کام نہیں ہو رہا کہ اس مسئلے کا تجزیہ کیا جائے اس کے باطن میں اتر کر دیکھا جائے۔ حالاں کہ اس موضوع پر آپ کچھ بھی لکھیں وہ ضرور پڑھا جائے گا۔ اس لیے کہ فرد کے باطن کے اندر اس کی چیخ و پکار موجود ہے۔ اس کے اندر تلاطم برپا ہے۔ اسی لیے اس موضوع پر لکھا جائے تو وہ توجہ سے پڑھتا ہے اور کہا جائے تو وہ توجہ سے سنتا ہے۔

طاہر مسعود: ہمارے ہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مرکزی سطح پر آج سے پندرہ میں سال پہلے جو صورت حال تھی وہ اب نہیں رہی۔ ہمارے ادیب چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں۔ غالباً یہ بھی تہذیبی انتشار کی علامت ہے، آپ کی گیارہویں ہے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: ادیب تو ہمیشہ سے ٹکڑیوں میں بٹے رہے ہیں۔ کیوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ادیب اپنے آپ کو اپنی ذات میں ایک انجمن سمجھتا ہے۔ ایک ادارہ سمجھتا ہے۔ لیکن ٹکڑیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ٹکڑیاں جو ہماری جوانی کے دور میں ادیبوں میں تھیں۔ جس میں ہم خیال لوگ، ہم فکر لوگ آپس میں مل کر بیٹھتے تھے اور وہ جو ہم فکر، ہم خیال نہ تھے ان کے بارے میں مخالفانہ باتیں کرتے تھے۔ لیکن یہ مخالفت صرف اور صرف فکر و خیال کے حوالے سے تھی یہ ذاتی رنجش یا نفرت کی بنیاد پر نہیں تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہم خیالوں کا ایک گروہ ایک جگہ اکٹھا ہوا، دوسرا گروہ دوسری جگہ اکٹھا ہوا۔ کوئی ترقی پسند تھا، کچھ بالکل ہی آزاد۔ سب میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ، جھگڑا ہوتا تھا۔ لیکن اس کی نوعیت مختلف تھی۔ وہ اختلاف تو ادب کے لیے ضروری ہے کہ خیال کی سطح پر تصادم ہو ایک خیال دوسرے خیال کو کاٹ رہا ہو اس سے ایک نیا شعلہ، خیال کا نیا پہلو سامنے آ جائے گا۔ آج جو صورت حال ہے، وہ مختلف ہے۔ زیادہ تر لوگ پی آر بنانے کے لیے یا کیریئر بنانے کے لیے ٹکڑیاں بنا رہے ہیں۔ ان میں ہم خیالی مشترک نہیں، مفاد مشترک ہے یہ جو ٹکڑیاں نظر آرہی ہیں ان میں پی آر ہے، فائدے اٹھانے کا سلسلہ ہے۔ پہلے ہم خیال لوگ ہوا کرتے تھے اب ایسے لوگ کم ہو گئے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں۔

طاہر مسعود: ہمیں یہ جوابی سطح پر ایک مردنی کی سی کیفیت چھائی نظر آتی ہے، وہ جو ایک تخلیقی سرگرمی کی صورت حال تھی، مختلف مراکز بنے ہوئے تھے، ادبی مٹھلیں ہوتی تھیں یہ ادبی سرگرمیاں تقریباً معدوم ہو چکی ہیں۔ اور نمائندگی قسم کی سرگرمیوں کا چلن عام ہو گیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ صورت حال جو تبدیل ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا اس صورت حال کو ماضی کی طرف لوٹایا جاسکتا ہے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: دراصل ہمارے معاشی اور سماجی مسائل بد انتظامی کی وجہ سے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آدمی ان ہی میں الجھا رہتا ہے۔ اس کے پاس وہ وقت جسے انگریزی میں leisure کہتے ہیں، نہیں ہے۔ فرصت کے اوقات کم ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے جب اس کا پیٹ بھر جائے گا وہ اپنے بچوں اور خاندان کی ضرورتوں کو پورا کر لے گا تب ہی کچھ کر سکے گا۔ قلم کے ذریعے باعزت لڑے تو سے پیٹ بھرنا اس

معاشرے میں بڑا مشکل ہے۔ جنہوں نے قلم کے ذریعے پیٹ پالا وہ وہ کام نہ کر سکے جو کر سکتے تھے۔ ان کی صلاحیتیں پیٹ پالنے میں ضائع ہو گئیں۔ سماجی اور معاشی مسائل کے سبب آدمی کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کے بغیر وہ گزر نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں بیش تر ادیب سرکاری یا نیم سرکاری اداروں سے وابستہ ہیں۔ اس کا اثر بھی تخلیقی طور پر اس کے ذہن پر پڑتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے قلم سے پیٹ پال رہا ہوتا، اسے اس کا اچھا معاوضہ مل رہا ہوتا تو کام نسبتاً آسان ہو جاتا۔ لیکن اب بہت مشکل ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے۔ یہ جو ہمارے اسکول کا انگریزی میڈیم ہے، اس نے ہمارے بچے کے ذہن کو دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس کی تخلیقی صلاحیت ابھر کر سامنے نہیں آرہی۔ جو پڑھایا جا رہا ہے بچے اسے رٹ لیں گے۔ رٹنے کے بعد امتحان میں اگل دیا۔ امتحانی کاپی پر نمبر مل گئے۔ لیکن اس علم سے وہ کیا حاصل کر رہا ہے؟ اس کے اندر کوئی نئی چیز یا نیا خیال پیدا کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا خیال دولخت ہو گیا ہے۔ ادب کے سلسلے میں بھی یہی ہوا۔ کہ ہر شخص اپنے بچے کو انگریزی اسکول میں بھیجنا چاہتا ہے، اردو میں کوئی نہیں بھیجتا۔ حالاں کہ ہمارے اردو اسکول بہت بہترین اسکول تھے۔ لیکن اب وہاں فنڈز کی کمی اور بد انتظامی کے سبب حالت ناگفتہ بہ ہو گئی ہے۔ اب لوگ بچوں کو شرٹ، ٹیکر مائی پہنا کر اسکول بھیجتے ہیں۔ وہاں انھیں اسٹائل دیا جاتا ہے۔ جیک اینڈ جمل یاد کروایا جاتا ہے۔ مگر اس کے دماغ میں جو صلاحیت ہے اس کو ابھارنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ صلاحیت ابھاری ہی نہیں جاسکتی جب تک کہ تعلیم مادری زبان میں نہ دی جائے۔ مادری زبان میں جو تعلیم دی جائے گی اس کے نتیجے میں صلاحیتیں بیدار ہوں گی۔ اب تو لوگ اتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں کہ صورت حال خاصی پریشان کن بن گئی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ حکومت کی توجہ ان مسائل کی طرف نہیں جارہی کہ ان کا حل تلاش کیا جائے۔ کوئی تھنک ٹینک بنائے جو مسائل کی بنیادوں کو جاننے کی کوشش کرے اور پھر حکومت کو بتائے کہ آپ کی پالیسی میں یہ سب کچھ آنا چاہیے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور یہ بڑی خطرناک صورت حال ہے اور بڑی پریشان کن۔

طاہر مسعود: تقریباً ربع صدی قبل آپ نے ایک کتاب ”پاکستانی کلچر“ لکھی تھی اس میں جس صورت حال کی نشان دہی کی تھی کیا وہ صورت حال اب بھی ویسی ہی ہے یا پھر اس میں تبدیلی آئی ہے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں نے ۱۹۶۳ء میں یہ کتاب لکھی تھی اور ۱۹۹۹ء تک ۳۵ سال ہو گئے۔ یہ کتاب گزشتہ پینتیس برس سے پڑھی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا اسلوب اچھا ہے۔ اس میں جو بنیادی مسئلہ تھا جس پر غور و فکر کیا گیا، جسے تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے گئے تھے وہ مسئلہ اب بھی باقی ہے۔ جب تک وہ مسئلہ باقی رہے گا یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اس کتاب میں پاکستان کو ایک قوم بنانے کے لیے تہذیب کی سطح پر، فکر کی سطح پر ایک کاوش کی تھی۔ ”پاکستانی کلچر“ کی ذیلی سرخی ہے۔ ”قومی کلچر کی تشکیل کا مسئلہ“۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس نے ہمارے غلام

معاشرے میں بڑا مشکل ہے۔ جنہوں نے قلم کے ذریعے پیٹ پالا وہ وہ کام نہ کر سکے جو کر سکتے تھے۔ اُن کی صلاحیتیں پیٹ پالنے میں ضائع ہو گئیں۔ سماجی اور معاشی مسائل کے سبب آدمی کو زیادہ سے زیادہ کمائے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کے بغیر وہ گزر نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں بیش تر ادیب سرکاری یا نیم سرکاری اداروں سے وابستہ ہیں۔ اس کا اثر بھی تخلیقی طور پر اُس کے ذہن پر پڑتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے قلم سے پیٹ پال رہا ہو تا، اُسے اس کا اچھا معاوضہ مل رہا ہو تا تو کام نسبتاً آسان ہو جاتا۔ لیکن اب بہت مشکل ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے۔ یہ جو ہمارے اسکول کا انگریزی میڈیم ہے، اس نے ہمارے بچے کے ذہن کو دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ اُس کی تخلیقی صلاحیت ابھر کر سامنے نہیں آ رہی۔ جو پڑھایا جا رہا ہے بچے اُسے رٹ لیں گے۔ رٹنے کے بعد امتحان میں اُگل دیا۔ امتحانی کاپی پر نمبر مل گئے۔ لیکن اس علم سے وہ کیا حاصل کر رہا ہے؟ اُس کے اندر کوئی نئی چیز یا نیا خیال پیدا کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اُس کا خیال دو لخت ہو گیا ہے۔ ادب کے سلسلے میں بھی یہی ہوا۔ کہ ہر شخص اپنے بچے کو انگریزی اسکول میں بھیجنا چاہتا ہے، اردو میں کوئی نہیں بھیجتا۔ حالاں کہ ہمارے اردو اسکول بہت بہترین اسکول تھے۔ لیکن اب وہاں فنڈز کی کمی اور بد انتظامی کے سبب حالت ناگفتہ بہ ہو گئی ہے۔ اب لوگ بچوں کو شرٹ، ٹیکر مائی پہنا کر اسکول بھیجتے ہیں۔ وہاں اُنھیں اسٹائل دیا جاتا ہے۔ جیک اینڈ جیل یاد کر دیا جاتا ہے۔ مگر اُس کے دماغ میں جو صلاحیت ہے اُس کو ابھارنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ صلاحیت ابھاری ہی نہیں جاسکتی جب تک کہ تعلیم ماورِی زبان میں نہ دی جائے۔ ماورِی زبان میں جو تعلیم دی جائے گی اُس کے نتیجے میں صلاحیتیں بیدار ہوں گی۔ اب تو لوگ اتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں کہ صورتِ حال خاصی پریشان کن بن گئی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ حکومت کی توجہ ان مسائل کی طرف نہیں جا رہی کہ ان کا حل تلاش کیا جائے۔ کوئی تھنک ٹینک بنائے جو مسائل کی بنیادوں کو جاننے کی کوشش کرے اور پھر حکومت کو بتائے کہ آپ کی پالیسی میں یہ سب کچھ آنا چاہیے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور یہ بڑی خطرناک صورتِ حال ہے اور بڑی پریشان کن۔

طاہر مسعود: تقریباً ربع صدی قبل آپ نے ایک کتاب ”پاکستانی کلچر“ لکھی تھی اس میں جس صورتِ حال کی نشان دہی کی تھی کیا وہ صورتِ حال اب بھی ویسی ہی ہے یا پھر اس میں تبدیلی آئی ہے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں نے ۱۹۶۳ء میں یہ کتاب لکھی تھی اور ۱۹۹۹ء تک ۳۵ سال ہو گئے۔ یہ کتاب گزشتہ پینتیس برس سے پڑھی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا اسلوب اچھا ہے۔ اس میں جو بنیادی مسئلہ تھا جس پر غور و فکر کیا گیا، جسے تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے گئے تھے وہ مسئلہ اب بھی باقی ہے۔ جب تک وہ مسئلہ باقی رہے گا یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اس کتاب میں پاکستان کو ایک قوم بنانے کے لیے تہذیب کی سطح پر، فکر کی سطح پر ایک کاوش کی تھی۔ ”پاکستانی کلچر“ کی ذیلی سرخی ہے۔ ”قومی کلچر کی تشکیل کا مسئلہ“۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس نے ہمارے علامہ

کی نوہ لگائیں۔ ان کا حل سامنے لائیں۔ ہماری حکومت کو بھی کم از کم مسلم لیگ والی حکومت کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں این جی اوز تو بن گئی ہیں، ان کے پاس فنڈز بھی ہیں لیکن ان کے اپنے کچھ مقاصد ہیں جن کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ضرورت اس کی ہے کہ قومی سطح پر کوئی دل درد مند ہو جس کے پاس بصیرت ہو، وژن ہو، وہ ان مسائل کے چیلنج کو قبول کرے، ان کی بنیادوں میں گھسے۔ لیکن یہاں کوئی ادارہ، کوئی فرد کام ہی نہیں کر رہا۔ ہم کام کریں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ درد مند دل رکھنے والے بنیادی مسائل پر غور و فکر کریں، بحث مباحثہ کریں، لکھیں، اپنے خیالات کو عام کرنے کے لیے کتابوں میں لکھیں، رسالوں اور پمفلٹس کی شکل میں انھیں چھاپیں۔ یہ کام سیاسی نوعیت کا کام نہیں، یہ تو سیاست سے بہت دور ہے۔ یہ فکری سطح پر مسائل کو سوچنے کا کام ہے۔ مسائل میں سے کسی ایک کو لیجیے۔ خود بھی غور کیجیے دوسروں کو بھی اس پر غور و فکر کی دعوت دیجیے۔ تبادلہ خیال کیجیے، اختلاف کیجیے، بحث کیجیے۔ چند چیزیں جو برآمد ہوں گی وہ صاحبان اقتدار کے سامنے رکھی جائیں اور وہ ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ کریں۔ دنیا بھر میں سیاسی پارٹیوں کا تھنک ٹینک ہوتا ہے اور وہ تھنک ٹینک صرف پولیٹیکل کام نہیں کرتا بلکہ اور چیزیں بھی دیکھتا ہے کہ ہماری حکومت آئی ہے تو معاشی سطح پر کیا کام ہوگا؟ فکری سطح پر مردہ انسان کو زندہ بنانے کے لیے کیا کام ہو سکتا ہے۔ لکھ کا پورا اور کنگ پیپر اور تمام تیاری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔

طاہر مسعود: آپ کا کیا خیال ہے کیا ہم اس زوال سے نکل سکیں گے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: اس کے لیے ہم دس پانچ سال کی قید نہیں لگا سکتے۔ بعض لوگ سوچ تو رہے ہیں۔ یہی بہت ہے۔ جمہوریت میں بیخا آدمی اگر سوچ رہا ہے تو وہ بد رہا بہتر ہے اس شخص سے جو محل میں ہے اور نہیں سوچ رہا ہے۔ ہمیں جمہوریت میں بیٹھے ان آدمیوں کو تلاش کرنا ہے۔ انھیں کوئی پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ ہمیں ان موضوعات پر لکھنے کے لیے جماعت کو تیار کرنا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس میں ٹیک نیٹی اور ایمان داری ہونی چاہیے۔ اس کام کے لیے یعنی صورت حال کو بدلنے کے لیے خلوص نیت ضروری ہے اور اگر یہ ہو تو یہ کام تین سال میں ہو جائے گا۔

طاہر مسعود: جو تہذیبی ورثہ غنی نسل کو منتقل ہو رہا ہے اس میں انگریزی زبان نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو اس کو عالمی رابطے کی زبان ہونے کی وجہ سے نیز جدید علوم کے خزانے بھی چوں کہ اس زبان میں محفوظ ہیں اس لیے اس کے اختیار کرنے پر زور دے رہا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: میں انگریزی کا مخالف کبھی نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ انگریزی زبان پر حادہ کیجیے بلکہ اچھے طریقے سے پڑھا دیجیے۔ زبان سیکھنا مشکل کام نہیں۔ دو تین سال میں آپ جرمن، فرانچ، اٹلیئن

جو زبان چاہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو یہ کر رکھا ہے کہ اس زبان کو اونٹ لیا ہے، اونٹ ہٹا بیٹھنا بنا لیا ہے۔ اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ نے ذریعہ تعلیم اسی کو بنا لیا ہے۔ اگر آپ اسے قومی زبان میں تعلیم دیں، بچے کو اردو میں تعلیم دی جائے، ساتھ ساتھ انگریزی بہ طور زبان پڑھائیں، تو کیا حرج ہے؟ آپ عالمی رابطے کی بات کرتے ہیں تو وہ راستہ تو بند نہیں کر رہے راستہ تو کھلا ہے، انگریزی پڑھائیے مگر تمام تعلیم قومی زبان میں دیکھیے اور اس کی صلاحیتوں کو بیدار کیجیے۔ انھیں پڑھائیے۔

طاہر مسعود: یہ عالمی رابطے کی زبان ہے اور چوں کہ جدید علوم کی زبان ہے اس لیے اس کو اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔

ڈاکٹر جمیل جالبی: زبان سیکھنا اور اس کے علمی ذخائر سے فائدہ اٹھانا اچھی بات ہے۔ میں نے زبان سیکھنے کی مخالفت نہیں کی۔ البتہ آپ اسے اونٹ ہٹا بیٹھنا بنالیں گے تو آپ نے بچے کے ذہن سے تہذیبی اقدار کو کاٹ دیا۔ اُس کا ہیرو لارڈ میکالے ہو جائے گا، چرچل ہو جائے گا۔ آپ کا محمد بن قاسم تو بے معنی ہو جائے گا۔ ایک بچہ جو ایک معروف انگریزی اسکول، جس کا میں نام نہیں لوں گا، اُس کا طالب علم ہے۔ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ سر سید کون تھے؟ اُسے علامہ اقبال کا کوئی شعر بھی یاد نہیں ہو گا۔ وہ انھیں نہیں جانتا۔ وہ ٹیکسپیئر، کیٹس، شیلے اور ہارن کو جانتا ہے۔ ان سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اُس کے ہیرو بدل گئے ہیں۔ آپ کی روح کو کیف پہنچانے والے شاعر بدل گئے ہیں۔ انٹیلیکٹلز اور دانشوروں کی فہرست بدل گئی ہے۔ یہ سب انگریزی میڈیم سے ہوا۔ آپ ان بچوں کو مغربی ممالک کی نصابی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نصابی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، وہ آپ کی اقدار کی کیسے نفی کر رہی ہیں؟ میں نے کچھ نصابی کتب منگوائیں اور خود دیکھا کہ ان کی نصابی کتب ہماری اقدار کی نفی کر رہی ہیں۔ وہ نصاب کسی اور ملک میں اُس کے لوگوں کے لیے لکھا گیا، اُن کی زبان، تہذیب، تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا، وہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے تو گویا اُس بچے کی پیدائش اُس تہذیب کے اندر ہو رہی ہے، آپ کی تہذیب کے اندر تو نہیں ہو رہی، مثلاً میں نے برٹش کونسل کا ایک پروگرام دیکھا تھا۔ آپ کے ہاں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں۔ میں یا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہماری لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر گھر آئے اور اس کا ہم سے تعارف کرائے۔ اس پروگرام میں استانی لڑکے سے پوچھتی ہے ”ہو از شی؟“ لڑکا کہتا ہے ”شی از مائی گرل فرینڈ“۔ لڑکی سے پوچھتی ہے ”ہو از ہی؟“ لڑکی کہتی ہے ”ہی از مائی بوائے فرینڈ“۔ اس طرح آپ نے ہی اور شی کا فرق تو بڑی اچھی طرح واضح کر دیا لیکن ساتھ ساتھ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور بھی دے دیا جو آپ کے معاشرے میں سرایت کر رہا ہے۔ میں رجعت پسندی کی بات نہیں کرتا کہ آپ کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ کو اس سیلاب بلا سے روکنا ضرور چاہتا ہوں کہ کون سی اقدار مثبت ہیں جو ہمیں قبول کرنی چاہئیں اور کون سی نہیں قبول کرنی

چاہئیں۔

طاہر مسعود: آپ مقتدرہ قومی زبان کے صدر نشین بھی رہے اور کافی عرصے تک رہے۔ ظاہر ہے کہ مقتدرہ اردو کو نافذ کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی لیکن یہ تاحال نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجوہ ہیں؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: مقتدرہ کا میں سب سے زیادہ عرصے تک صدر نشین رہا ہوں یعنی سات سال تک۔ یہ قومی زبان کے نفاذ کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اسے کچھ تیاریاں کرنی تھیں۔ کتابوں کی، لغات کی، اصطلاحات وغیرہ کی۔ جب میں وہاں تھا اس وقت ہم نے حکومت سے یہ کہا تھا کہ تیاری جہاں تک ہے وہ ہو چکی اب اس کو نافذ کرنے کی سوچیے۔ کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ اس لیے کہ نفاذ تو میرے قبضے میں نہیں تھا، وہ تو پارلیمنٹ کے قبضے میں تھا، بیورو کریٹس کے قبضے میں تھا جو سربراہ بن کے بیٹھے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کے لوگ اس مسئلے کو زیر بحث لائیں۔ اردو پاکستان میں سکڑی نہیں پھیلی ہے، اس کو جو کام انجام دینا ہے، وہ کرتی رہے گی۔ وہ پارلیمنٹ ہو، ادارہ ہو یا مینٹنگ یا کانفرنس اس میں بخشش اردو میں ہوتی ہیں۔ نفاذ اس لیے نہیں ہو سکا۔ تاہم جب حکومت چاہے گی اس کا نفاذ ہو جائے گا۔ اس کی مکمل تیاری مقتدرہ کر چکی ہے۔ مقتدرہ حکومت اور دیگر اداروں سے تمام خط و کتابت اردو میں کرتی ہے۔ ایک شخص جو مسلسل انگریزی زبان میں کام کرتا ہو اسے اردو سیکھنے میں زیادہ سے زیادہ دس پندرہ دن لگتے ہیں۔ کیوں کہ سرکاری زبان کے الفاظ تو محدود ہوتے ہیں۔ ہر جگہ کی مخصوص زبان میں چند الفاظ کا بار بار اعادہ کیا جاتا ہے۔ اردو لکھنا اس شخص کے لیے بھی بہت آسان ہے جس نے عمر بھر انگریزی میں کام کیا ہو۔

طاہر مسعود: آپ نے کئی حکومتوں کا زمانہ دیکھا ہے آپ کی رائے میں کون سی حکومت اردو کے نفاذ میں نسبتاً سنجیدہ رہی ہے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: کوئی حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں رہی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی حکومت نے اس مسئلے کو بنیادی مسئلہ نہیں سمجھا بلکہ اس کو اقتصادی مسئلہ بنا دیا، اس قدر الجھا دیا کہ لوگ اب سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسا چل رہا ہے، چلنے دو۔

طاہر مسعود: ضیاء الحق صاحب، جن کے زمانے میں مقتدرہ قومی زبان کا ادارہ قائم ہوا، کیا وہ بھی سنجیدہ نہیں تھے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نہیں تھے۔ اس کا ثمل یوں ہوا کہ ۱۹۷۹ء میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ساری تعلیم قومی زبان میں دی جائے گی۔ صوبے اپنی مادری زبانوں میں تعلیم دیں گے۔ ۱۹۷۹ء سے یہ عمل شروع ہوا۔ ۱۹۷۹ء سے ۱۹۸۸ء تک سارے اسکول اردو میں تعلیم دے رہے تھے۔ نتیجے میں اردو میں کتابیں بھی آرہی تھیں۔ نوٹس، طرح طرح کی ڈکشنریاں اور مددگاری کتابیں اردو میں تیار ہو رہی

تھیں۔ حکومت نے اچانک ۸۸ء میں فیصلہ کیا کہ جو اسکول چاہے انگریزی میڈیم اختیار کر لے اور میٹھے میٹکس سائنس وغیرہ انگریزی میں پڑھائے اور جو چاہے اردو اختیار کر لے سب لوگ چاہتے تھے کہ یہ پہلا بیج جو اردو میڈیم کا ہے وہ انٹر میڈیٹ تک نہ پہنچ پائے وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ خالوں کہ انگریزی میڈیم اسکولوں کی فیسیں عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ لوگ پیٹ کاٹ کاٹ کر تعلیم دلا رہے ہیں۔ حکومت نے ساتھ ساتھ یہ آزادی بھی دے دی کہ جو اسکول چاہیں اسے لیول اور اولیول کے امتحانات دلوائیں اور جو چاہیں بورڈ کا دلوائیں۔ لوگوں نے آگسٹورڈ اور کیمرج کی طرف رجوع کیا۔ نتیجہ یہ کہ بچے وہاں کا نصاب پڑھ کر تیار ہو رہے ہیں اور اپنے ملک میں اجنبی کے طور پر پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے کہ جو بچے اسے لیول اولیول کر رہے ہیں ان کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے امریکا، انگلستان، کینیڈا یا آسٹریلیا چلے جائیں۔ کیوں کہ انہوں نے جو تعلیم پائی اور نصاب پڑھا ہے، وہ معاشرے کی ضرورت اور مزاج سے مختلف ہے لہذا وہ خود کو اس معاشرے میں اجنبی سمجھتے ہیں۔ یہی بچے جب باہر جاتے ہیں تو وہاں دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کلچر میں نقلجی یا امی ٹیز کی سی حیثیت اختیار کرتے ہیں، ان کی ہر شے امی ٹیز کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس سے بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے۔ یہ محکمہ تعلیم کو معلوم ہے اور نہ مفکرین تعلیم کو کہ کون سی راہ درست ہے؟ کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ کس صورت سے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ جن بنیادوں پر ملک بنا تھا اگر ان ہی کو قائم رکھا جائے تو ان شاء اللہ تاقیامت قائم رہے گا۔ لیکن ہم ان بنیادوں کو بھول گئے ہیں۔ روز مرہ کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگ سمجھنے میں لگے رہتے ہیں۔ فکری، ذہنی اور علمی مسائل کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔

ظاہر مسعود: آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آپ ادب کے مستقبل کو کیسا پاتے ہیں؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: ادب کا معاملہ لکھنے والے کے باطن سے ہے۔ یہ باطن موجود تعلیمی نظام سے نوٹ کر دلخت ہو گیا ہے۔ جو انگریزی میڈیم سے پڑھ کر آتے ہیں وہ اردو میں تخلیقی سطح پر نہیں لکھ پاتے۔ جب کہ انگریزی بھی اچھی نہیں ہو پاتی اور انگریزی میں بھی وہ اعلیٰ تخلیقی چیز نہیں لکھ سکتے۔ یہ بڑی خطرناک صورت حال ہے۔ ہمارے بچے باصلاحیت ہیں لیکن نوجوانوں کی نسل ہم سے کٹ گئی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد سے ہم انگریزی کے پیچھے لگے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا بڑا ادیب مفکر پیدا نہیں کیا جس نے ہمارے مسائل کو حل کیا ہو۔ ہمارے ہاں مفکر اور مدبر اسی لیے پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں کہ جو بھی ہے اس کی شخصیت دلخت ہو کر رہ گئی ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن میں صلاحیت ہے، جن کی تعلیم اور تہذیب اپنی زبان میں ہوئی ہے۔ وہ لکھ رہے ہیں لیکن وہ اس لکھنے پر اتنی محنت اور توجہ نہیں دے پا رہے جس کی تخلیق کے لیے ضرورت ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں صورت حال سے مایوس نہیں

ہونا چاہیے۔ لکھنے کے سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ اس میں سے کچھ لوگ برآمد ہوں گے، پیدا ہوں گے کہ جن کو ہم بڑوں کی صف میں لائیں گے۔ مایوسی کی بات نہیں، تشویش کی بات ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اس طرف سے بالکل غافل ہیں۔ حالاں کہ یہ بات محض ادب کے لیے ہی نہیں بلکہ ذہنی، معاشی، سیاسی، معاشرتی اور سماجی ہر سطح پر خطرناک ہے۔

طاہر مسعود: ایک سوال ذاتی مصروفیات کے حوالے سے جانا چاہ رہا تھا۔ آپ "تاریخ ادب اردو" کی بقیہ جلدوں پر کام کر رہے تھے وہ کام کہاں تک پہنچا اور یہ جلدیں کب تک منظر عام پر آئیں گی؟

ڈاکٹر جمیل جالبی: کام منظر عام پر تو تب آئے گا جب کام مکمل ہو جائے گا۔ چار سال سے اس کام پر لگا ہوا ہوں۔ اس سال کے آخر تک تیسری جلد مکمل ہو جائے گی۔ انیسا آدمی ہوں۔ مجھے پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، نقل بھی کرنا ہے، کتابیں فوٹو اسٹینٹ بھی کروانا ہیں، کتابیں منگوانی بھی ہیں۔ میرے پاس مانیسٹ بھی نہیں۔ دن رات کام کر رہا ہوں۔ یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں۔ تاہم میں محنت کر رہا ہوں۔ میں مایوس بھی نہیں۔ ان شاء اللہ میں اسے مکمل کر لوں گا۔ دراصل یہ بہت بڑی جلد ہے۔ انیسویں صدی بہت اہم صدی ہے۔ علامہ اقبال بھی انیسویں صدی میں پیدا ہوئے۔ بیسویں صدی نے اتنے بڑے آدمی پیدا نہیں کیے جتنے انیسویں صدی نے پیدا کیے۔ خصوصاً اس وقت جب دوم توڑ رہی تھی۔ آپ دیکھیں یہ تہذیب کا فرق ہے۔ آدمی ٹھٹھا ہے۔ ہمارا آدمی چھوٹا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کی فکر، آپ کی تہذیب کے اندر نہیں ہو رہی۔ آپ کی جڑیں کٹ گئی ہیں۔ یہ مسئلہ انگریزی پڑھانے کا نہیں، یہ تو بڑا گنہگار اور سوچنے والا مسئلہ ہے بلکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے سیاست دان اس کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں۔ کیا گزشتہ پچاس سالوں میں کسی بھی شعبہ زندگی میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا؟ ۱۹۴۷ء میں یا اس سے قبل جو لوگ پیدا ہوئے وہ بڑے لوگ تھے۔ لیکن اب کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا؟ کوئی اقبال یا غالب پیدا ہوا؟ کیوں کہ ہماری نئی نسل اپنی تہذیب سے کٹ گئی ہے، ہم ان کا تہذیب سے رشتہ کاٹ کر جوڑنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے لیے اب کچھ نہیں ہو رہا۔!

☆☆☆

شاہ عبداللطیف بھٹائیؒ اور پچل سرمستؒ کے بعد سندھی تہذیب و ادب کی

تیسری اہم آواز شیخ ایاز کی شخصیت و فن کا مطالعہ

ذکرِ ایاز

ترتیب: آصف فرضی، شاہ محمد پیرزادہ

ضخامت 264 قیمت: 250 روپے

اردو، سندھی، پنجابی اور انگریزی کے اہم دانشوروں، ادیبوں اور ناقدین فن کے
یہ مضامین شیخ ایاز کی شخصیت اور ان کی تخلیقات کا جامع مطالعہ پیش کرتے ہیں۔

فکرِ ایاز

(زیر طبع)

شیخ ایاز کی نگارشات نظم و نثر کا خوب صورت اور وسیع انتخاب

ایک نابغہ روزگار شخصیت کے فکر و فن کا آئینہ

یہ کتابیں معاصر ادب و نقد کی توجہ طلب دستاویز ہیں!

ناشر

مکتبہ دانیال

وکنور یہ چیمبرز، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی

خاکے / یادیں

اشفاق احمد

شیلے کی موت

شیلے کی قبر ایک چھوٹے سے ابراہی مینار کے قریب واقع ہے اور اس کا آئینہ زمین کے ساتھ ہموار صورت میں پڑا ہوا ہے، زیادہ اوپر اٹھا ہوا نہیں۔ نہ ہی مزار کے پاس کوئی لوح یا صلیب ایسا دیکھا ہے۔ نہ ہی اس کا کوئی چہرہ ترہ یا جگہ ہے۔ بس ایک بڑی سی سنگ سرسری کی بل ہے اور اس پر مرنے والے کی نشان دہی ہے۔

میرے پاس میرا کیمرا تھا اور اس کے شٹر میں کوک بھر کر اپنی بھی تصویر لی جاسکتی تھی لیکن مشکل یہ تھی کہ سامنے کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں کیمرا رکھا جاسکتا۔ میں نے پتھر کے ایک ٹوٹے پر کیمرا رکھ کر دیکھا تو لیول بہت نیچا تھا۔ اگر میں قبر کی لوح پر لیٹ بھی جاتا تو بھی تصویر نہ آسکتی تھی لیکن شیلے کی قبر پر آکر تصویر کھینچوائے بغیر چلے جانا، میرے لیے موت کا پیغام تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی۔ کپاس کے جھاڑ کی سی ایک سوئی نما لکڑی قریب ہی سے مل گئی۔ اس کو ایک قبر کی جھڑی میں گڑا کر اس کے ساتھ کیمرا لٹکادیا تو کیمرے کے وزن کی وجہ سے لکڑی ٹوٹ گئی۔ نہایت ہی قیمتی کیمرا بری طرح سے زمین پر آگرا۔

ابرام کی طرف سے آنے والے ایک شخص نے میری مصیبت کو بھانپا اور میرے قریب پہنچ کر نہایت ہی صاف اور واضح انگریزی میں پوچھا "آپ اپنی تصویر بنانا چاہتے ہیں؟" میں نے کہا: "جی۔"

پوچھا: "شیلے کی قبر پر یا اس احاطے میں کسی بھی اور جگہ؟"

میں نے کہا: "شیلے اور صرف شیلے کی قبر پر۔ میں سات ہزار میل کی دوری سے یہاں فوٹو ہی کھینچوانے آیا ہوں اور میرا ادھر آنے کا کوئی مقصد نہیں۔"

اس نے کیمرا میرے ہاتھ سے لے کر کہا: "بہنیں۔"

میں پتھر کی اس بل پر سامنے دو زنانہ سا بیٹھ گیا تو اس شخص نے دو چار اینگل ادھر ادھر سے بنا

کر کہا: ”آپ کی یہ نشست ٹھیک نہیں۔ اون آتی ہے تو آپ کا چہرہ کٹ جاتا ہے اگر آپ کا چہرہ کپورز کرتا ہوں تو سہل کا ایک کونہ کٹ جاتا ہے، آپ اس سہل پر چوڑائی کے رخ دونوں ہاتھ رکھ کر سو گوار انداز میں سر جھکا کر بیٹھیں تو ٹھیک رہے گا۔“

میں نے اس کی بات مان لی اور دونوں ہاتھ سہل پر رکھ کر اور بدن کا بوجھ ہتھیلیوں پر ڈال کر غمناک انداز میں سر تہکا کر بیٹھا تو اس نے کہا: ”بالکل ٹھیک ہے۔ سر ڈرا سا اور جھکا دیں۔ چہرے پر دکھ کے آثار پیدا کریں۔ آنکھیں کھلی رکھیں اور آنکھیں عبارت پر رکھیں۔ میں سامنے سے نہیں بلکہ پہلو کی جانب سے پروفاکل بناؤں گا۔ بس۔ خاموش۔ ریڈی۔“

اس نے میرے اسی طرف بیٹھے بیٹھے اسی مقام سے دو سنیپ شاٹ لیے اور کیمرا مجھے لوٹا دیا۔ جب میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا: ”میرا نام کندوتی ہے۔ ماریو کندوتی اور میں بیٹھے میں دوبار شیلے کی قبر پر ضرور آتا ہوں۔ یہ جو میں نے انگریزی سیکھی ہے تو اسی شاعر بے بدل کی یاد میں سیکھی ہے۔“

ماريو کندوتی کی عمر کوئی ساٹھ بیسٹھ کے پینے میں تھی مگر وہ پچھلے عرصے کے بہت تندرست تھا۔ اس نے مجھے بتایا: ”اس کا دادا سینور جولیو کندوتی بندر گاما، مائان ڈی سائو تھو لک پنے میں پیدا ہوئے۔ اس سے مزدوروں کا میٹ بن گیا تھا۔ اس کی ملاقات نوجوان شاعر سے دوہری بندر گاما پر ہوئی تھی۔ اس نے شیلے کو گوو میں اٹھا کر دوسری کشتی میں اتارا تھا۔ پایاب ساحل پر کشتیاں مل مل کر ایک سو سترے سال کے تھیں اور شیلے کے لیے ایک کشتی سے دوسری میں منتقل ہوتا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے دادا نے کولی بھر کر حسن کے اس مجسمے کو آن واحد میں دوسری کشتی میں اتار دیا۔ کشتی کی سیٹ پر بیٹھے ہی جب اس مجسم حسن و خوبی نے اپنی بڑی بڑی حیران نگاہوں سے میرے دادا کی طرف دیکھا تو میرا دادا اس یونانی دیوتا زائوس کا سیر ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور دونوں میں دوستی ہو گئی۔“

ماريو نے کہا: ”میرا دادا ایک سو گیارہ سال کا ہو کر فوت ہوا لیکن اس ان پڑھ مزدور نے انگریزی زبان پر ایسا عبور حاصل کیا کہ کینس جیسے تنگ مزاج اس کو اپنی نظمیں دکھا کر رائے لیا کرتے تھے، اور انگریزی روزمرہ میں اس سے مشورہ لے کر مصرعوں کا رخ بدلا کرتے تھے۔ پھر جب شیلے نے اپنی ازادہ جی زندگی سے تنگ آکر اپنی محبوبہ کے ساتھ روم منتقل ہونے کا پیرام بتایا تو میرے دادا کو اس کی جنت گمشدہ ہاتھ آگئی۔ اپنا آبائی وطن باپ دادا کا شہر، پوپ کی قربت، پرانے یاروں کی سنت، میرا دادا شیلے سے بھی پہلے روم پہنچ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔“

”یہ مزدور پیشہ اور جھانکس لوگ ہیں۔ قابل اعتماد ساتھی ہوتے ہیں۔ میرا دادا بھی ایسا ہی یاروں کا یار اور پیاروں کا پیار تھا۔ روم پہنچ کر اس نے محمد بانی درخت کٹائی اور کوویائی کا کام شروع کر دیا۔“

جنگل میں درختوں کے ٹھیکے سے اسے کافی آمدن ہونے لگی اور اس کے پاس دوست داریوں کے لیے وافر وقت کا ذخیرہ عام ہو گیا۔

”میرے والد کو انگریزی زبان ایسی پسند نہ تھی جیسی مجھے یا میرے دادا کو تھی۔ اس نے میرے دادا سے تھوڑی بہت سیکھی ضرور لیکن اس کا اصل عشق نجاری تھا۔ وہ روم بھر میں اپنے وقت کا اعلیٰ درجے کا بزمی تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہر قسم کی لکڑی موم کی طرح ہر صورت میں ڈھلتی چلی جاتی تھی۔ وہ ایک آرٹسٹ ضرور تھا لیکن اسے زبان سے یا زبان دانی سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ میرا دادا جب بھی کوئی مشکل نظم یا پیچیدہ فلسفہ اس کے سامنے پڑتا تو وہ کبھی ضرور لیتا لیکن اس سے زیادہ لطف اندوز نہ ہو سکتا۔ اپنے باپ کے مقابلے میں میں اپنے دادا کا زیادہ چہیتا تھا کہ میں اس کی ادبی لطف بازیوں میں برابر کا ساتھ دیتا اور کبھی کبھی اس سے پیچیدہ سوال پوچھ کر اسے ٹھنٹی لڑنے پر بھی مجبور کر دیتا۔“

ماربو کندوتی میرے ساتھ کوثر میں ڈھلی انگریزی اور خالص لندن کے مخزن میں بات کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بی بی سی لندن سے خبریں سن رہا ہوں اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد یہی شخص خبروں پر تبصرہ بھی شروع کر دے گا۔

پہلی ہی ملاقات میں میں کندوتی فیملی سے یوں گھل مل گیا جیسے میرے اور ان کے صدیوں کے تعلقات ہوں۔ میری انگریزی سخن دانی اور گفتگو تو اس جیسی نہ تھی لیکن تازہ علمی اور ادبی معلومات میرے پاس زیادہ تھیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اس لیے بھی بہت پسند کیا کہ ہماری گفتگو کا پیش تر موضوع شیلے، اس کی شاعری اور اس کی زندگی سے متعلق تھا۔ اس کے گھر میں اس کے دادا کے ساتھ شیلے کی کئی تصویریں تھیں جنہیں انہوں نے دادا کی وصیت کے مطابق عام نہیں کیا تھا۔ کمرہ بند کر کے، پردے کھینچ کے اور دو قفلی ٹرک کھول کر ماربو نے ایک مرتبہ یہ فوٹو دکھائے تھے اور پھر ان کا کوئی تذکرہ نہ کیا تھا۔

ماربو نے کہا: ”میرا دادا بتایا کرتا تھا کہ میں شیلے کا اور اس کی شاعری کا دیوانہ تھا۔ وہ اپنے سیاہ گھٹنگریالے بالوں کے نیچے شفاف آنکھیں کھول کر فضا میں سمکتا تھا تو سامنے کا سارا خلا بامعنی ہو جاتا تھا۔ اس کی باتیں، اس کے نظریات، اس کے خیال اور اس کی پیش گوئیاں منکھڑیوں کی طرح سطح زمین پر پھیل جاتی تھیں اور پھر ان پر تصورات، پند اور انکار کی تتلیاں رقص کرنے لگتی تھیں۔ وہ اٹلی کی شراب اور روم کی عورتوں کا عاشق تھا اور ہر اس شے کا دیوانہ تھا جو اس کی نگاہوں میں سین، تھی۔“

”دادا کہتا تھا کہ جس روز ”تو اوڈنو“ کی جھیل میں اس کی کشتی ڈوبی تھی، میں اس وقت کلوزیم کی دیوار پر رستہ پھینک کر کمند سے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے نیچے بہت سے نماشاں جمع ہو گئے تھے جن میں سے کچھ مجھے ایک کوہ پیما کی حیثیت سے جانتے بھی تھے۔ یہ آنکھ لائی کی ایک گرم اور امسی ہوئی شام کا ذکر ہے جب میں کلوزیم کی ستواں دیوار پر بہت اوپر کافی اونچا چڑھ گیا تھا۔ دادا کہتا تھا

اس وقت کسی نے نیچے سے بہت اونچی آواز میں پکار کر کہا: "تمہارا جگری یار اور پیارا شاعر شیلے پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے اور اس کی کشتی کھاڑی کے اندر غرق ہو گئی ہے۔" میں بجلی کی تیزی سے رستے پر پہنچا ہوا نیچے آیا اور میرے ہاتھ اور پاؤں رستے کی رگڑ سے ادھڑک کر جل اٹھے۔

دادا بتاتا تھا کہ جب ہم جائے حادثہ پر پہنچے تو بائرن اور لی ہنٹ بھی کبھی میں سوار وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان کے ساتھ سپاہیوں کا ایک ویسا ہی دستہ تھا جو ایک روز پہلے ہیلٹھ آفیسر کے ہمراہ یہاں پہنچا تھا۔

گو رگرن، کارپرائی اور ایلیا جزیروں کے درمیان ٹھانٹھیں مارتا ہوا سمندر ہمارے سامنے تھا اور ہم اس مقام اور اس فضا کے طلسم میں جکڑے ہوئے تھے جو شیلے نے اپنی موت کے لیے پسند کی تھی۔ پتھریلی چٹانوں پر گزرے ہوئے موسموں کے سرد گرم چشیدہ پرانی وضع کے روشنی کے مینار ایک کھلی قوس میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے سنگ مرمر کی دہلی ہوئی گھائیوں کا ایک ذخیرہ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس وقت سمندر کے بڑے بڑے تھیزروں کے سوا اور کوئی آواز نہ تھی۔ ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ خوف کی فضا نے دور دور تک چھاؤنی چھائی تھی اور ہر شے پر سے ایک سہم کا سایہ گزر رہا تھا۔

دادا کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شیلے کو اپنے آخری سفر کے لیے اس سے بہتر اور کون سا مقام نصیب ہو سکتا تھا؟ تقدیر نے اس کی کیسی اچھی رہنمائی کی۔ کشتی الٹ جانے کی وجہ سے شیلے کی لاش ریت میں دھنس گئی تھی اور وقت گزر جانے پر پتھروں میں دب گئی تھی۔

دادا کہتا تھا کہ ہمارا رویہ اس وقت بھیڑیوں اور شکاری کتوں سے بھی بدتر تھا کہ ہم پتھروں تلے سے اس کی لاش پانی کے اندر ہی گھسنے گھسنے ایک ہموار مقام کی طرف لے جا رہے تھے۔ مردوں کو چوں کہ زندوں کے افعال اور کردار پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا اس لیے ہم شیلے کی خست اور برہنہ لاش کو نوحہ نوحہ کر آگے کی طرف کھسکا رہے تھے۔ اس کھینچ تان میں شیلے کی لاش دور تک اڑھڑتی، پھنکتی، کھلتی اور گھسکتی گئی۔ میرا دادا اس سانچے کا ذکر کرتے ہوئے اکثر کہا کرتا: افسوس میں بھی لاش کی اس بے حرمتی کے خلاف کوئی احتجاج نہ کر سکا۔ مجبوری تھی۔ اسے اسی طرح سے نکالا جاسکتا تھا۔

شیلے کو جلانے کی آخری رسومات خاموشی سے اور دل موزی سے ادا ہوتی رہیں۔ اس وقت سب پر ایسی گھڑی براجمان تھی کہ ہر کام چپ چاپ طے ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ بائرن بھی اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے چپ چاپ کھڑا تھا اور اس کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم پہلی پہلی ریت اور سرمئی پتھروں سے شیلے کی لاش چھڑوا رہے تھے تو نیچے کی ایک ترچھی چوٹ شیلے کی کھوپڑی پر ایسی اونچی پڑی کہ اس سے ایک مہیب آواز بلند ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ اس چوٹ سے اس کی کھوپڑی بالکل کھل گئی لیکن دوسری جانب جلد کے ساتھ چمکی رہی۔ اسی وقت بائرن نے کنارے پر کھڑے

کھڑے کہا تھا: ”اس کی کھوپڑی اتار کر مجھے دے دو، میں اپنے پاس رکھوں گا۔“

دادا نے کہا: ”میں نے اس وقت بائرن کی بات کا برا مانا اور کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک بے ہودہ اور مشکبر آدمی تھا۔ اس کے پاس پہلے بھی ایک انسانی کھوپڑی تھی جس میں وہ شراب ڈال کر پیا کرتا تھا۔ میں کسی بھی صورت میں شیلے کی توہین برداشت نہ کر سکتا تھا اس لیے میں نے گھور کر بائرن کی طرف دیکھا اور وہ میری گھوری کا مطلب سمجھ گیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اب چپ چاپ کھڑا تھا اور صرف شعلوں کو دیکھ رہا تھا۔“

شیلے کو جلانے کے لیے ہم نے ضرورت سے زیادہ لکڑیاں جمع کر لی تھیں تاکہ چتا اچھی طرح سے روشن ہو کر اس کے جسم خاکی کو جلد از جلد خاکستر میں تبدیل کر دے اور کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ دادا کہتا تھا کہ جب ہم نے چتا روشن کی اور اس کے لائو بل کھاتے ستونوں کی طرح اوپر اٹھنے لگے تو ہم نے شیلے کی ہیلچوں سے کئی پھٹی لاش کو شراب میں نہلا دیا اور اس کے پھولے ہوئے وجود پر خُم کے خُم لٹھا دیے۔ ہم نے کھلے دل کے ساتھ اس کے جسم خاکی کو اتنی شراب سے تراریز کر دیا جتنی شراب اس نے ساری زندگی ملا کر بھی نہ پی ہو۔

دادا بتایا کرتا تھا کہ جب ہم نے شیلے کو اس بھڑکتی ہوئی چتا میں پھینکا تو شعلوں نے جھپٹ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ گرمی کا موسم، آگ کی حدت اور دھوپ کی شدت سے ہمارے دیکھتے دیکھتے اس کا سارا بدن پھٹ گیا اور اس کا دل سینے کے پھٹے ہوئے شکاف سے باہر نکل آیا۔ کھوپڑی کا اگلا حصہ جو ہیلچے کی چوٹ سے دراڑ کھا گیا تھا، اس آگ کے جہنم میں سیف کے ڈھکنے کی طرح کھل گیا۔ ہم سب نے اس کھوپڑی کے اندر شیلے کا بھیجا دیکھا جو ابلیسی، پکھلتی اور جوش کھاتی ہوئی ہنڈیا کی طرح کھد کھد کر رہا تھا۔ بائرن سے یہ منظر دیکھنا نہ گیا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرنا ساحل کے اس جانب چلا گیا جہاں لی بسٹ ابھی تک کبھی نہیں بیٹھا تھا، وہ خوف کے مارے چتا کے قریب نہیں آیا تھا۔

آگ اس قدر تیز اور ایسی بھڑکیلی تھی کہ دیکھتے دیکھتے سارے جسم کو چاٹ کر خاکستر میں تبدیل کر گئی۔ اگر شیلے کا کچھ بچا تو وہ ہڈیوں کے چند جوز، ایک جہڑا اور کھوپڑی کا ایک بڑا سا حصہ تھا۔

لیکن جس بات نے چتا کے گرد موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا وہ شیلے کا دل تھا۔ جو سلتی ہوئی آگ کے اندر بدستور ویسے کاویا تھا اور اپنی اصلی حالت میں ویسے کاویسے تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔“

ماریو نے کہا: ”میرا دادا اکثر بتایا کرتا تھا اور ہمیشہ دکھایا کرتا تھا کہ سلتی ہوئی آگ کے دیکھتے ہوئے لوگوں کے اندر بازو ڈال کر جب اس نے شیلے کا دل کھینچ کر باہر نکالا تو اس کا بازو کھنی سے اوپر تک بری طرح سے ہل گیا اور ہاتھ کے اوپر کا چیزایوں داغا گیا کہ چیزا کھینچ کر مستقل طور پر اکڑ گیا۔“

ماریو نے بڑے افسوس کے ساتھ بتایا: ”اس کے بعد ساری عمر دادا کو مٹھی بند کرنے اور کھولنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور جہاں میں نے تمہارا فوٹو اتارا تھا اس قبر میں شیلے کا وہی دل

دفن ہے جو میرے دادا نے جان پر کھیل کر چتا سے نکالا تھا۔“

مار یو کند وئی مجھ سے کافی بڑا تھا۔ میں نے اس سے اس کی عمر کے بارے میں تو کبھی نہیں پوچھا لیکن میرا خیال ہے جب میں چھبیس برس کا تھا تو اس کی عمر ساٹھ یا سٹھ کے قریب ہو گی۔ مار یو بڑا مہذب، بے حد شائستہ اور پرانی روایات کا حامل تھا۔ روم میں اس کے فرنیچر کے دو شوروم تھے اور دونوں ہی کسی توجہ طلب میوزیم کی طرح ہر وقت گاہکوں سے بھرے رہتے تھے۔ آرد کشی، نجاری اور فرنیچر سازی کا کام گور مینو قصبے میں ہوتا تھا جو روم سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔

مار یو کی ایک بہت ہی خوب صورت نواسی تھی۔ ایسی خوب صورت کہ اسے دیکھ کر بدن پر کچلی سی طاری ہو جاتی تھی اور اس سے بات کرتے وقت حلق میں تھو یا سا پھنس جاتا تھا۔ مجھ سے پورے پانچ سال چھوٹی تھی لیکن عقل و دانش، معلومات عامہ اور سوچ بوجھ میں مجھ سے تقریباً پچاس سال آگے تھی۔ اس کے بال، اس کے کندھے، اس کی گردن وٹس ڈی یا ٹیلو کے جیسے کی ہو بہو نقل تھی اور جب وہ مسکراتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے لیونا روم نے وہ مسکراہٹ اسی کو دیکھ کر اپنی تصویر میں بھری تھی۔ سارے روم میں وہ ایک ہی دیدنی لڑکی تھی جس کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے کو بھی چاہتا تھا لیکن وہ چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ بچپن ہی میں اسے پولیو کا شدید انیک ہو گیا تھا اور اس کا نچلا دھڑ بالکل بے جان ہو گیا تھا۔

میں جب بھی ان کے گھر جاتا آنچلا اپنی کرسی چلاتی ہوئی میری نشست کے قریب آکر بڑی ملاحت سے ہاتھ ملاتی، دھیسے سے حال پوچھتی اور گردن گھما کر اندر باورچی خانے میں دیکھتے ہوئے ذرا سی اونچی آواز میں کہتی: ”کیا پیو گے؟“ میں اسے اپنی پسند کا مشروب بتا کر اس کا منا سا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر تھپتھپاتا اور ویسی آدمیوں کی طرح سر ہلا کر پوچھتا: ”کیسی ہو؟“ اور وہ ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ ایک ہی جواب دیتی: ”پہلے کے مقابلے میں اچھی ہوں۔“

پھر اس کی ماں باورچی خانے سے کھانا پکاتے ہوئے، غسل خانے میں کپڑے دھوتے ہوئے یا مچھلیوں کو ان کی چن من سی خوراک ڈالتے ہوئے ایپرن سے ہاتھ پونچھتی ہوئی ہمارے پاس آکر بیٹھ جاتی۔ آنچلا کی ماں مجھ سے ہر بار صرف ہاتھیوں کے بارے میں پوچھا کرتی۔ ان کا وزن، عمومی قد، سوند کی موتائی، ہاتھوں کی گولائی، کھانے کے انداز، پانی پینے کا طریقہ، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ماں باپ کا سلوک اور انھیں کھلانے پلاتے اور نہلانے دھلانے کے طریقے۔

اتفاق سے میرا ملک بھی برما، سری لنکا اور آسام کی طرح ہاتھیوں کا ملک تھا اس لیے میں ہاتھیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ خود ہمارے باورچی نور الدین احمد کا باپ نواکھالی کا مشہور مہادوت تھا۔ جوانی میں وہ سندھ بن میں کھیلا بھی کرتا رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں تین قوی الجیہ جنگلی ہاتھی پکڑ کر انھیں سدھایا تھا اور بڑے مہنگے بھاؤ سرحد کے اس پار بیچا تھا۔

نور الدین احمد کے پاس ہاتھیوں کی کہانیوں کا نہ ختم ہونے والا خزانہ تھا۔ میں نے وہ ارا خزانہ

جوں کا توں آنکھلا کی ماں کے قدموں پر غار کر دیا اور اس سے وعدہ کیا کہ جب میں پاکستان واپس جاؤں گا تو پھر ہم اکٹھے ہی مشرقی پاکستان چلیں گے اور پورا ایک مہینہ سندھ بن میں گزاریں گے۔ مجھ سے ملنے کے بعد آنکھلا کی ماں زیادہ تر سندھ بن میں رہنے لگی تھی حالاں کہ میں نے خود ابھی تک اپنے وطن کا وہ حس نہیں دیکھا تھا۔

ایک روز جب میں اور آنکھلا اس کے کمرے سے کچنی ہوئی رنگین سلائڈیں دیکھ رہے تھے تو اس نے سلائڈ دیکھتے ہوئے چہرہ میری طرف گھما کر کہا: "آج تم کو ایک نیا مشروب پلاتے ہیں۔ اس کی ابھی تعارفی سپلائی ہوئی ہے لیکن امید ہے اگلے ہفتے تک دکانوں، بقالوں، ریستورانوں میں عام ملنے لگے گا، مانا میرے لیے اس کی چھ بوتلیں لائے ہیں اور میں نے ان میں سے ابھی ایک بھی نہیں کھولی۔"

"کیوں؟" میں نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا۔

تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے چھوٹے بچوں کو مارنے کا سا نشان بنا کر کہا: "ان کے ڈھکنے نہیں ملتے تھے۔ وہ روز نہیں تھا جس سے اس نئے مشروب کا ڈھکنا کھولا جاسکے۔"

میں نے کہا: "اب مل گیا ہے؟"

اس نے "ہاں تو نہیں۔ البتہ امید ہے کہ مل جائے گا۔"

پھر اس نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا: "فریج سے کل والی ڈرنگ نکال کے لے آؤ۔ ساتھ اسٹرا بھی۔"

تو راجاندی کے خوب صورت طشت میں، بلور کے دو لمبے گلاس قساری رنگ کے مشروب سے بھر کر لے آئی۔ میں نے حیرانی سے مشروب کو دیکھا اور ذرا سی ناک چڑھائی۔ اس رنگ کا مشروب میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی درخت کی چھال کا ابلّا ہو یا پانی ہو یا نہر مہر و گھول کر کوئی محلول بنایا گیا ہو۔ جب میں نے گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ وہی زہر ہے جو سڑا کو دیا گیا تھا اور جو دستورے کے عرق سے تیار ہوا تھا۔ میں نے گلاس کے اندر کا سٹرا تو نکال کر ایک طرف رکھ دیا پھر سطح مشروب پر اٹھتے ہوئے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمبا سا گھونٹ بھرا اپنی میزبان کے حسن لا زوال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور اپنی جان ناتواں کو اس کے حکم الافاسے معنون کرتے ہوئے!

لیکن اس وارونے گلوگیر کے میرے حلق میں اترتے ہی اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آنکھوں میں آنسو آگئے۔ ایک لمبی چھینک جو منہ بند ہونے کی وجہ سے صرف ناک سے پھسک سکتی تھی، مشروب کے چند قطرے میرے گریبان پر گرا گئی۔

آنکھلانے گلاس میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا: "نہیں پیا جاتا؟"

میں نے نفی میں سر ہلایا اور دیکھا سا ہو گیا۔

بُنے لگی: "بہت تیز ہے؟"

میں نے اثبات میں سر ہلایا اور رومال سے آنکھیں پوچھنے لگا۔

وہ میری دیر سے کذائی دیکھ کر پہلے تو مسکراتی پھر ہنسنے لگی۔ مجھے اس کا ایسے موقع پر ہنسا کچھ زیادہ اچھا نہ لگا۔ عجب وہابیات قسم کا مشروب تھا۔ بچپن میں اماں بخار آجانے پر دیا کرتی تھیں۔ چارپائی پر لٹا کر اور قصاب کا سازانوسینے پر رکھ کر دو بڑے چمچ باجیس چیر کر پلایا کرتی تھیں۔ جو ذرا سادار و گوشہ دہن سے باہر نکلتا تھا تو اسے فوراً چمچ پر لے کر پھر منہ میں ٹھونس دیا کرتی تھیں۔ اس دوائی میں سے رال، ہڑتال، بیگن کے جملے ہوئے بھرتے، نمک، اٹلی، مرغیوں کے دڑبے اور کیسر کے پھولوں کی بو آیا کرتی تھی اس دوا کا نام ”ڈاکٹریٹ“ تھا اور جس کارنس پر یہ رکھی ہوتی تھی اصر سے گزرنے پر خوف آتا تھا۔ بالکل وہی دوائی اتنے سالوں بعد آنکھلا نے میری عزت افزائی کے لیے فریج میں رکھ کے اور برف میں لگا کر پلا دی تھی۔

یہ بارہ جولائی سن انیس سو باون کا واقعہ ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ”کوکا کولا“ پیا۔ کوئی چہرہ مبینہ سے اٹلی کے اخباروں، رسالوں، پرچوں میں فل چمچ اشتہار آ رہا ہے تھے کہ دنیا کا اول درجے کا مشروب کوکا کولا اب اٹلی پہنچ کر رہ میوں کے کام و دہن کی لذت کے سامان مجھ کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے رنگ دار بورڈنگ جگہ جگہ لگے ہوئے تھے۔ قد آدم اشتہار شہر کی دیواروں سے چسپاں تھے۔ جس گھرانے نے کوکا کولا تیار کرنے کا خزانہ لگایا تھا، ان کا ہر روز شام کے پانچ بجے ریڈیو پر انٹرویو ہوتا تھا۔ یہ انٹرویو سننے کے لیے لوگ دور دور مقامات سے اپنے گھروں کو بھاگتے تھے۔ اطالوی زبان میں انٹرویو کے دور ان جب امریکی لڑکی انگریزی میں یہ کہتی ”ڈریک کوکا کولا اینڈ کو پیچ آل تھرسنس“ تو گھر کے لوگ اس کے ساتھ مل کر خوشی کا نعرہ لگاتے اور ریڈیو کے گرد جھوٹی سی لنڈی ڈال کے اس انتظار میں کھڑے ہوتے کہ دیکھیں پھر کب اشتہار آتا ہے۔

لوہاروں، ترکھانوں، موچیوں اور کٹر صاف کرنے والے کارندوں کے نوجوان بیٹوں نے ابھی سے اپنا پیٹ کاٹ کر لیمے جمع کرنے شروع کر دیے تھے کہ وقت آنے پر اپنی محبوباؤں کو ”کوکا کولا“ پلا سکیں اور تواتر کے ساتھ پلا سکیں۔ اگر ہر روز نہیں تو ہر اتوار، دو تین بار نہیں تو کم از کم ایک بار ضرور۔

کم تعلیم یافتہ بزرگوں کو زیادہ تعلیم یافتہ اور صاحب حیثیت بوڑھوں نے از خود بتا دیا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد رات کو کوکا کولا ایک بوتل سارا کھانا سونے سے پہلے بخم کر دیتی ہے اور اس سے کھل کر ڈکار آجاتے ہیں۔

میری لینڈ لیڈی کو یقین تھا کہ جب کوکا کولا آئے گا تو اس کے پرانے پھوڑے پھنسیاں خود بہ خود دور ہو جائیں گی کیوں کہ ”کوکا کولا“ جلدی امراض کا آخری اور واحد حل ہے۔

نوجوانوں نے امریکی فلموں میں ہیرو کو کوکا کولا کی بوتل گردن سے پکڑے اپنی محبوبہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے دور دورہ غزلوں میں چلتے دیکھا تھا۔ ہیرو نہیں تبسم کناں ملک ملک کر چلتی تھیں اور لہک

لہک کر باتیں کرتی تھیں۔ نہ کوئی شکوہ تھا نہ جھگڑا۔ نہ مرد عورت کا تنازع، نہ طعن، نہ الہنا۔ مرد جب چاہتا ساتھ چلتی ہوئی لڑکی کو اپنی بوتل تھما دیتا، وہ ایک گھونٹ بھر کے بوتل واپس کر دیتی اور دونوں پھر چلتے لگتے۔

ہمارے محلے کا ڈاکیہ سینور کر دوئی ٹانگیں کھول کھول کر اور سی سی کر کے چلتا تھا۔ اس بے چارے کو کافی دیر سے تکلیف تھی لیکن اب اس کا چہرہ پر سکون ہو گیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر گیت کے سامنے روک کر کہا: ”پر و فیسورے! آج تمہاری ڈاک تو کوئی نہیں البتہ ایک خوش خبری ہے کہ اگلے ہفتے کوکا کولا انلی میں آرہا ہے۔ اس کے پینے سے پانی اور دیرینہ بواسیر ایک ہفتے میں دور ہو جاتی ہے۔ میرے بیٹے کا سر لندن میں رہ کر آیا ہے۔ اس نے تین ہفتے باقاعدگی سے کوکا کولا پیا اور اس کی بچپن کی بواسیر دور ہو گئی۔ میری تو ابھی صرف چند رہ سال پرانی ہے۔“

ہماری یونیورسٹی کی تقریباً ساری لڑکیوں نے کندھے پر لٹکانے کے خصوصی تھیلے بنوائے تھے جن میں کوکا کولا کی ایک بوتل، ایک چھوٹا گلاس اور ساتھ اسٹین لیس اسٹیل کا ایک اوپن رکھا جاسکے۔ یہ تھیلے ان کی سکرٹس سے بھی زیادہ جالب نظر تھے اور ان میں غضب کی سیس اپیل تھی۔

ہمارے پاوری صاحب پاوری سانتریلی جنگ کے بعد آسٹریا گئے تھے۔ وہاں ویانا میں انھوں نے امریکن زون میں ایک امریکی پرائیویٹ کی مہربانی سے کوکا کولا کی پوری بوتل پی لی تھی۔ سارے روم میں کوکا کولا پینے والے تیرہ آدمیوں میں پاوری صاحب کا نام بھی تھا۔ روزنامہ ”ایٹل میسا جیرو“ نے اپنے سنڈے ایڈیشن میں ان لوگوں کے نام اور پتے دیے تھے جنھوں نے خوش قسمتی سے کوکا کولا پیا تھا۔ پاوری سانتریلی کہتے تھے کہ کوکا کولا پینے سے آدمی میں ایک سرمدی سرور پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی روحانی تفاسیل بڑھ جاتی ہیں۔ انھوں نے میرے سامنے حضرت مریم کی قسم کھا کر کہا کہ جس روز انھوں نے کوکا کولا پیا ان کو خواب میں حضرت یسوع کی زیارت نصیب ہوئی۔ بہت سے لوگوں کے گروہ میں ہمارے پاوری صاحب حضرت یسوع مسیح کے بہت ہی قریب کھڑے تھے۔

مجھے معلوم تو تھا کہ ہمارے انلی میں کوکا کولا آرہا ہے لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قدر جلد آرہا ہے۔

آنجھلا نے کہا: ”اگر دل نہیں چاہتا تو نہ بیو۔“

میں نے کہا: ”دل تو بہت چاہتا ہے مگر پیا نہیں جاتا۔“

کہنے لگی: ”تم کو یقین نہیں آئے گا لیکن یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ایک وقت آئے گا تم پکار پکار کر ”کوکا کولا“ مانگا کرو گے اور اگر نہیں ملے گا تو اس محفل سے اٹھ کر وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں کوکا کولا ملے گا۔“

میں نے کہا: ”کچھ خدا کا خوف کرو آنجھلا! ایسی بدبودار، سیاہ رنگ، تلخ اور خراش آور دوا کو کون

خوش دلی سے پی سکتا ہے بھلا؟“

پھر آنکھلا نے مجھے کوکا کولا کی تخلیق کی لمبی اور مسحور کن کہانی سنائی کہ کس طرح ایک ڈاکٹر برٹن کے معاملے میں اس کے کپاؤ نڈر نے سر درد کا ایک مفلول تیار کیا اور اسے بڑے بزرگوں کو یہ کہہ کر دینے لگا کہ بس ناک آنکھیں بند کر کے چڑھا جاؤ فعل باخبر میں مدد کرے گا، سر درد سے نجات ہوگی، وہ بے چارے اسی طرح کرتے رہے لیکن کسی بھی طرح سر درد دور نہ ہوا۔

”یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔“ میں نے یہی پر زور دے کر کہا کہ اصل میں یہ ایک دوائی ہے اور اس کا ذائقہ ہمارے بچپن کی ڈائیا فریکٹ سے بہت ملتا ہے۔“

”لیکن اب یہ دوا نہیں رہی پیارے۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ شامل کر کے بلبلے اٹھا دیے گئے ہیں۔ اب یہ ایک مشروب ہے اور جسم و جاں کو تروتازگی عطا کرتا ہے۔“

پھر خود ہی کہنے لگی: ”البتہ اگر اس کو سٹخ نہ کیا جائے اور اس میں برف نہ ڈالی جائے اور یہ روہم نمبر پچر پر گرم ہو جائے تو پھر یہ دوائی ہے۔ وہی دوائی جو کپاؤ نڈر بنایا کرتا تھا۔ بے ذائقہ ناقابل برداشت!“

میں نے پھر کہا: ”یہی تو میں کہہ رہا تھا۔“ لیکن آنکھلا نے میری بات کاٹ کر ایک دھیمے مزاج کی استانی کے انداز میں کہا: ”کوکا کولا کمرشل کرنے سے پہلے کئی سال اس پر تحقیق ہوتی رہی ہے۔ امریکا میں

بسنے والی ساری قوموں کے نمائندہ لوگوں کو پلا کر یہ دیکھا گیا کہ ان پر اس کا کیسا رد عمل ہوتا ہے۔ یورپی لوگوں نے تو اسے خوش گوار طریقے پر برداشت کر لیا لیکن ریڈ انڈین اور اسکیموؤں نے پہلا گھونٹ بھرتے

ہی اسے بھڑاک سے زمین پر اگل دیا۔ اس میں پھر روہ بدل کیا جانے لگا۔ دو سال کی مدت کے بعد اسے تاپسند کرنے والے لوگ بھی پسند کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد اب اسے پینے پر

آزمایا گیا تو دو سال تک کی عمر کے بچوں نے تو پسند کیا لیکن دس بارہ برس کے لڑکے اور لڑکیوں نے ابھائی کر دی۔ اب پھر اس میں ترمیم و ترمیم ہونے لگی۔“

میں نے کہا: ”کیا یہ انجیل مقدس میں لکھا تھا کہ دنیا کے سب لوگوں کو کوکا کولا پلایا جائے اور ان کی ناک میں دم کیا جائے!“

آنکھلا ہنسی اور کہنے لگی: ”تم جی میرے تاتا کی سی بات کرتے ہو۔ وہ بھی تمھاری طرح سے فرسودہ خیالات کے مالک ہیں اور ایسی ہی پنی ہوئی باتیں کیا کرتے ہیں۔ امریکی ہم اطالویوں جیسے نہیں۔ وہ

ترقی یافتہ لوگ ہیں اور ہر کام میں ہر ایک سے آگے ہیں۔ ان میں تحقیق و جستجو کا مادہ ہم یورپین لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ جس کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے آخر تک پہنچا کر دم لیتے ہیں ہر جزو ہر

تفصیل کو مدب شے کے نیچے لگا کر اسے جانچتے، آتکتے اور پڑتالتے ہیں۔ جو نظر آتا ہے۔ وہ، جو نظر نہیں آتا وہ اور جو آگے چل کر نظر آنے لگے گا وہ، یہ سب کچھ ان کے مطالعے میں ہوتا ہے۔ جب تک یہ

مشروب بن کر اس پر مختلف المزان لوگوں کی پسندیدگی کی مہر نہیں لگ گئی اس کو مارکیٹ کرنے کا پروگرام

نہیں بتایا گیا۔

”کیوں؟“ میں نے امریکیوں کی حماقت پر سر جھٹک کر کہا۔

آنکھلا کہنے لگی: ”سب سے مشکل کام اس مشروب کو ایسا نام دینا تھا جو دنیا بھر میں مقبول ہو سکے اور کرۂ ارض کا ہر بندہ اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ چنانچہ ماہرین انسانیات اور ماہرین صوت شناسی کے ایک گروہ نے پہلے پچاس ناموں کا انتخاب کیا۔ پھر انھیں امریکا میں ٹیسٹ کر کے بیس ناموں تک محدود کیا۔ اس کے بعد اس پیش نباء کمپنی کے کارندے ساری دنیا میں پھیل گئے تاکہ ایک یونیورسل نام پر پسندیدگی کی مہر لگوا سکیں۔“

میں حیرت سے آنکھلا کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ جو اپنے آپ کو امریکیوں کے مقابلے میں پس ماندہ اور عقب افتادہ کہہ کر رہی تھی تو ان سب کے سامنے میں کس سطح پر ہوں!

کہنے لگی: ”اپنے مشروب کے لیے کوکا کولا کمپنی نے جتنے نام بھی چنے وہ سارے کے سارے ”واولز“ میں ختم ہوتے تھے۔ واول میں ختم ہونے والے لفظوں کی ادائی ہر کوئی کر سکتا ہے اور اس کے مخرج میں کسی کو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ چنانچہ دنیا بھر کا طویل چکر لگانے کے بعد کمپنی کے کارندے اس نتیجے پر پہنچے کہ لفظ ”کوکا کولا“ دنیا کا ہر شخص آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ وہ چاہے عرب ہو چاہے ہندوستانی یا بھوٹائی، افریقا میں کالا باری کے جنگلوں کا شکار خور ہو یا ایمزن کے ہنگام معاشرے کا فرد، جاپانی ہو، آسٹریلیا کا کچی ہو، قطب شمالی کا اسکیمو ہو سبھی آسانی کے ساتھ، پورے مخرج کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ ”کوکا کولا“ کہہ سکتے ہیں۔“

میں نے کہا: ”آنکھلا ایسی سب باتیں تمہیں کون بتاتا ہے اور یہ تم کہاں سے سنتی ہو؟“ اسی کی آنکھیں ذرا سی نم ناک ہو گئیں۔ سر اوپر اٹھا کر کہنے لگی: ”سار“ ان اس وحیل چیمز پر گزرتا ہے۔ گھر سے باہر جانا نہیں ہوتا۔ میٹھی میٹھی پڑھتی رہتی ہوں اور سوچتی رہتی ہوں اور سوچتے سوچتے سو جاتی ہوں۔ اس کے بعد زندگی کا اگلا حیرت شریعہ شروع ہو جاتا ہے۔“

ستی مردیاتی نے انڈونیشیا جانے کے بجائے یہیں ایک میمنی سے شادی کر لی تھی۔ اس کا شوہر معروف حطان گورے رنگ کا ایک دراز قد طالب علم تھا جو گیلے رینا کے ایک شعبے میں مجسم سازی کا فن سیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا جبر بھی تھا، روم میں کچھ اچھوڑ کر تا تھا یمن کو کچھ ایکسپورٹ کرتا تھا۔ فٹ بال کا کھلاڑی بھی تھا۔ کبھی کار خرید لیتا کبھی بیچ کر پھر سائیکل پر آ جاتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کئی کتراتے تھے اور میل ملاقات سے گھبراتے تھے۔ ستی کو اس بات کا بڑا دکھ تھا۔ اس کے خیال میں ہم دونوں ہی اچھے انسان تھے اور مسلمان ہونے کے باوجود آزاد خیال تھے۔

ایک روز معروف حطان کچھ کہے سے بغیر ستی مردیاتی کو گھر پر چھوڑ کر یمن چلا گیا جہاں جانتے

ہی پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔

ستی مردیاتی کا دل لگانے کے لیے میں نے اسے آنکھلا کے حوالے کر دیا۔ ستی میں کوئی ایسی خاص بات تو نہیں تھی کہ اس کے ساتھ دیر تک اور دور تک دوستی کی جاسکے لیکن آنکھلا میں یہ صفت ضرور تھی کہ وہ ایک مرتبہ جس کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی پھوڑتی نہیں تھی۔ جب تک وہ سر خود چھڑانے کی کوشش نہ کرے وہ اسے اپنے ہاتھوں میں ہی وابہ کے رکھتی تھی۔ ستی مردیاتی کے ساتھ بھی اس نے خوب ساتھ بھایا۔ وہ ہفتہ ہفتہ بھر کے لیے اس کے پاس رہتی، اس کے کپڑے استعمال کرتی، اس کے یہاں سے کھانا کھاتی۔ نانا اس کے لیے بس کا مہینے بھر کا ٹکٹ بھی بنا لایا۔ لیکن اتنی ساری آسانسٹوں کے باوجود ستی خوش نہیں تھی۔ اصل میں زندگی کا جب کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد اچھے اچھے حالات بھی اس غلط فیصلے کے آہی سائے میں دھونے ہوئے سے رہتے ہیں۔ ستی ہم سب کو بہت ہی عزیز تھی لیکن اب ہم اس کے عزیز نہیں رہے تھے۔ وہ ہم پر شک سا کرنے لگی تھی اور کبھی کبھی رنجیدہ ہو کر تلخ باتیں بھی کر جاتی تھی۔ اصل میں اس کا محبوب خاوند اسے چھوڑ کر ایمسٹرڈم چلا گیا تھا اور اس نے وہاں سے طلاق بھی بھجوا دی تھی لیکن ستی اس راز کو اپنے اندر چھپائے پھرتی تھی۔

گر مینو قصبے میں جہاں مار یو کندونی کے شور و مز کے لیے فرنیچر تیار ہوتا تھا، اور جہاں شیلے ڈانسرز کی تربیت کی ایک بہت بڑی درس گاہ تھی وہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ گر جے کے پاس گھنی آبادی میں ایک پرانے مکان کو آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر اونچے اونچے شعلوں کی لپیٹ میں آگیا۔ ان شعلوں کے جلتے میں ارد گرد کے گھر بھی پکڑے گئے اور پچھواڑ کے لکڑی کے ایک اسٹور کو بھی آگ لگ گئی۔

لوگ گرتے پڑتے، کھانستے پکارتے، جلتے بجھتے باہر کو بھاگے اور اپنے اپنے گھروں کو شعلوں کی نذر ہوتے دیکھنے لگے۔ درمیانی گھر کی جوان عورت نے چیخا چلانا شروع کر دیا، بائے میرے بچے، بائے میرے بچے۔ سب نے اس کا دایلا سا لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ وہ اپنے دونوں بازو پھیلا کر اپنے بچوں کو پکام رہی تھی لیکن آگ کی ایسی جاں سوز بھٹی میں کودنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ عورت گتھنوں کے بل گر کر اور دونوں ہاتھ اوپر باندھ کر پاک مریم سے بچوں کو بچانے کی دعا کر رہی تھی لیکن اوپر سے بھی ٹھم بند تھا۔

قصبے کا ایک نو جوان لو چانو وارنس جو کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا بس لاریوں کے اڈے پر اور چوپڑ کھیلنے لوگوں کی پھڑوں تک اور شام کو میونسپلٹی کے برائے بینڈ کے چکر پر ان کے ساتھ گھوما کرتا تھا، یہ خبر پا کر کہ گر جائے میں آگ لگ گئی ہے، بھاگ کر وہاں آگیا۔ اس کے ہاتھ میں زیتون کی ایک موٹی سی شاخ تھی اور سر پر گذریوں جیسی ادنیٰ ٹوپی تھی۔ اس نے اپنے جوتے اور ٹوپی اتار کر پرے پھینکی، سونٹی کو زمین پر آرام سے لٹایا اور جلتے ہوئے مکان کے اندر گھس گیا۔

سوا سال کا بھینودھوئیں اور گرمی سے گھبرایا ہوا گھٹنے چل کر باہر ڈیوڑھی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ لوچانو کے پاؤں سے ٹکرا کر زور سے چیخا تو اس نے جھک کر اسے گودی میں اٹھالیا اور باہر لے آیا۔ گرمی و زاری کرتی ہوئی عورت نے ٹپک کر اپنے بچے کو سینے سے لگالیا اور بین کرتے ہوئے بولی: ”ابھی وہ اور ہیں۔ ابھی روانہ ہیں۔“

لوچانو دار کس پھر پلٹا اور شعلوں کی چادر سے تنی چوکھٹ کے اندر گھس گیا۔ وہ کہتا ہے: جب اندر میری سانس گھٹ گئی اور میرا گلا بالکل بند ہو گیا تو مجھے اونچے اونچے رونے کی آواز آئی۔ میں نے رونے والے کی طرف ہاتھ پھیلا کر دو قدم آگے بڑھائے تو میری گرفت میں وہ بارہ سالہ لڑکا آگیا جس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ چلنے سے قاصر تھا۔ میں نے جلدی سے جھک کر اسے بوری کی طرح کندھے پر ڈالا اور جلتی ہوئی آبشار میں سے باہر آگیا۔ لوگوں نے براہ، براہ اور زندہ باد کے نعرے لگائے اور جلتے ہوئے لڑکے پر کھیل پھینک کر اسے پونی کی طرح پلٹ دیا۔

وہ عورت اب بھی چٹائے جا رہی تھی: ”میری بیٹی۔ میری بیٹی۔ میری پتورا۔ پتورا اسانتا۔“
لوچانو اسی پاگل پن، اسی بے ہوشی اور اسی بے خودی کے عالم میں ایک مرتبہ پھر آگ کے سمندر میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد گھوم کر دروازے سے ایک طرف ہو کر زور سے پوچھنے لگا:
”کدھر ہے؟ کس طرف ہے؟ کہاں ہے؟“

”ہائیو میں ہائیو میں۔“ عورت چیخ کر بولی: ”منسل خانے میں۔ نہانے کو داخل ہوئی تھی پھر پتا نہیں کیا ہوئی۔ ہائے میری پتورا۔ میری پتورا۔ پتورا اسانتا۔ پتورا ایلا۔“ لوچانو نے بھی اسی طرح اونچے اونچے، بلکہ بہت ہی اونچے اور بے حد گرج دار آواز میں پتورا۔ پتورا کہہ کر پکارا اور اسے یوں لگا جیسے پتورا اس کے جواب میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں ہوں۔ میں یہاں ہوں اور میں مر رہی ہوں۔ لیکن لوچانو نے اسے مرنے نہ دیا، اور اپنے انداز میں بوری سی کندھے پر ڈال کر باہر کو بھاگا۔

پتورا کے نیم برہنہ بدن پر پانی سے بھرا بڑا تولیہ لپٹا تھا اور اس میں سے سنیم اٹھ رہی تھی۔ نون نے، جو گرجے سے نکل کر وہاں جمع ہو گئی تھیں، جلدی سے پتورا کے بدن پر چادریں پھینکنا شروع کیں کیوں کہ زمین پر ڈالنے سے وہ بالکل ہی برہنہ ہو گئی تھی اور گلابی سنگ مرمر کی تصویر نظر آتی تھی۔

لوگوں نے دیکھا لوچانو ایک طرف بیٹھا اپنی پتلون کا پانچا دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس کی سلائی اڑھڑ رہا تھا۔ اس کی دائیں پنڈلی بری طرح سے جل گئی تھی اور جلد کے نیچے سے سفید سفید چربی نکل آئی تھی۔ قصبے کے ڈاکٹر نے چلا کر کہا: ”ٹھہرو! ٹھہرو! اسے ہاتھ مت لگانا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔“
ڈاکٹر اپنا فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس پہنچ گیا اور قینچی سے اس کی پتلون کاٹ کر لوچانو کا پنڈا چھڑانے لگا۔ آگ لگنے سے پہلے لوچانو کی سنہرے رنگ کی بڑی خوب صورت اور گھنی داڑھی تھی۔ اب وہ بالکل صفا چٹ، کلیم شیو بیٹھا تھا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر شرمندگی سے مسکرا رہا تھا۔ دائیں طرف

کاکال جل کر سیاہ ہو چکی تھی اور ابروؤں کے صرف نشان باقی رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے لوگوں سے کہا "لوچانو کو اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال لے آئیں کیوں کہ اس کی مکمل مرہم پٹی ہسپتال میں ہوگی یہاں نہیں۔" لوگ "لوچانو زندہ باد۔ لوچانو سینٹ زندہ باد۔ اور گر مینو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے لوچانو کو اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے اسے نمبل پر لٹایا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کے بدن سے جلے ہوئے ماس کی بو آرہی تھی۔

لوچانو کو ہر روز گلو کوڑ لگتا رہا، ٹیکے لگتے رہے، اس کی پٹیاں تبدیل ہوتی رہیں اور اس کے سر جانے بیٹھ کر پادری صبح و شام باقاعدگی سے انجیل مقدس کی تلاوت کرتا رہا۔

پندرہ دن بعد جب لوچانو چلنے پھرنے کے قابل ہوا اور ہسپتال کے لان میں صبح و شام چہل قدمی کرنے لگا تو قصبے کے لوگوں نے سوچا کہ لوچانو کو اتنے بڑے کام پر تمغائے حسن کارکردگی ملنا چاہیے۔ چنانچہ میونسپلٹی نے اپنے شہر میں اور شہر کے باہر اس بات کا اعلان کر دیا کہ تیس اکتوبر کو لوچانو کو اس کے جرأت مندانہ اقدام پر ایک تمغا اور اس کے ساتھ ایک خصوصی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جس سے وہ معززین شہر کی فہرست میں داخل ہو جائے گا اور میونسپلٹی، تھانے اور کچہری میں خصوصی رویے سے نوازا جائے گا۔

سارے قصبے نے تیس اکتوبر کے جشن کی تیاریاں شروع کر دیں اور لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو خط لکھ کر اس جشن میں شرکت کی دعوتیں بھجوا دیں۔

اسکول کے عملے اور لڑکے لڑکیوں کے ذمے اس میدان کو سجانا تھا جہاں لوچانو کا فنکشن ہو رہا تھا۔ فٹ بال کی مقامی ٹیموں کو نمائشی میچ کھیلنے کی خصوصی دعوت دے دی گئی تھی۔ فنکشن کے شروع کے لیے گرجے کو گھنٹے بجا کر سارے علاقے کو اطلاع دینے کی ذمہ داری سوپ دی گئی تھی۔

میونسپلٹی کا میئر تین دن سے اپنی چھوٹی فیٹ پر جگہ جگہ گھوم رہا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ میونسپلٹی کے کارندے اپنی روایتی کام چوری سے اس عظیم فنکشن میں کوئی نہ کوئی پھنڈا ضرور ڈال دیں گے، کوئی کمی ضرور رو جائے گی اور باہر سے آنے والے مہمان ہمارے شہر کے بارے میں اچھا گمان لے کر نہیں جائیں گے۔ میئر نے اپنے سارے عملے کو سولی پر ٹانگ رکھا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو سپاس نامہ لوچانو کی شان میں لکھ کر دیا تھا اس میں یکے بعد دیگرے تین تین بڑی تبدیلیاں کر کے میئر نے واپس ہیڈ ماسٹر کو بھجوا دیا تھا۔ انھوں نے جو نامانوس الفاظ اور مشکل تلفظ والی ترکیبیں سپاس نامے میں ڈال دی تھیں، میئر نے ان کے نیچے نشان لگا کر تبدیل کرنے کی درخواست کر دی تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب چوں کہ کمیٹی کے ملازم نہیں تھے، محکمہ تعلیم کے کارندے تھے اس لیے وہ سپاس نامہ لکھ کر دینے یا اس میں تبدیلیاں کرنے کے مکلف نہیں تھے۔ لیکن چوں کہ یہ سب کچھ ایک عظیم انسان کی پذیرائی اور سواگت کے لیے ہو رہا تھا اس لیے سب آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔

اسکول کے بچوں نے بہت سی نظمیں، تین ڈرامے اور دو تابلاو اسی مضمون تیار کیے تھے کہ

جس لوگ وہی جہاں میں اچھے

آتے ہیں جو کام دوسروں کے

ضلعی اخباروں کے علاوہ ملک کے بڑے اخباروں کے نام ور رپورٹر اور کالم نویس بھی اس فنکشن پر پہنچ رہے تھے۔ ان کے ٹھہرنے کے انتظامات اسکول بورڈنگ ہاؤس اور گرجے کی مونسپلٹی میں کر دیے گئے تھے۔ میئر صاحب نے گیسٹی غباروں کے علاوہ کبوتروں کے ایک ہنجرے کا انتظام بھی کر لیا تھا جو کبوتر فروشوں نے اپنی طرف سے دان کیا تھا کہ کبوتروں کے اڑ جانے کے بعد میونسپلٹی سے کسی قسم کی اجرت نہیں لی جائے گی۔

میرے بزرگ دوست اور آنچلا کے نانا ماریو کندوتی نے ہم سب کو حکم دیا تھا کہ ہم اپنے سٹڈے پیٹ میں اس فنکشن میں شمولیت کے لیے آئیں اور اپنے ساتھ ایک ایک گل دستہ بھی لوچاؤ کو جینٹ کرنے کے لیے لائیں۔

ہم سب وقت مقررہ پر ماریو کندوتی کے گھر جمع ہو گئے اور اس نے وہ بڑی وین سفر کے لیے نکال لی جس پر اس کی لکڑی جنگل سے آتی تھی اور تیار شدہ فرنیچر شوروم جاتا تھا۔ اس وین کے اندر لکڑی کا ایک بہت برا کیمین کرین سے اٹھا کر رکھ دیا جاتا تھا اور دیکھتے دیکھتے یہ وین ایک خوب صورت سفری میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ بیٹے کی بیٹیاں، لینے کے لیے صوفے، چھوٹا سا غسل خانہ، فریج، کچینٹ۔ سامنے موسیقی کا ساگوانی ڈیک۔ ایک بارہ انچ سپول کانپ ریکارڈ۔ ایک ڈسک پلیئر۔ کیسٹ ابھی ایجاد ہو کر معرض وجود میں نہیں آئی تھی اس لیے میوزک ڈیک کچینٹ سے اور فریج سے بڑا تھا۔

جب ہم تیار ہو کر چلنے لگے اور آنچلا اپنی وحیل چیمبر میں شیٹون کا ارغوانی لباس پہراتی آگئی تو سستی مرواتی نے کہا: "میں اور آنچلا ساتھ ساتھ بیٹھیں گی۔" آنچلا نے کہا: "سوری ڈیئر آج تم ماما، بھائی، نانا اور ابو کے ساتھ پیچھے بیٹھو گی اور میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھوں گی۔"

"اور ڈرائیو کون کرے گا؟" ماما نے پوچھا۔

تو آنچلا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر اپنے ابو کی طرف دیکھا اور کہا: "یہ چلائے گا۔"

پر و فیسورا

اس کے نانا نے کہا: "تمہارا مطلب ہے اشفاق چلائے گا۔ سارا راستہ؟"

آنچلا نے کہا: "کیوں نہیں۔ راستہ ایسا کون سا لمبا ہے اور سڑک کون سی ایسے بل کھاتی ہے، یہ

چلا لے گا۔"

میں نے گھبرا کر اور سر کھجا کر اس کی ماں کی طرف دیکھا تو اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا:

"دیکھو آنچلا! یہ لمبا سفر ہے۔ مختلف قسم کی گاڑی ہے۔ اسٹیرنگ بڑا ہے اور بریکس ویکم والی ہیں اس لیے

اشفاق کو بڑی دقت ہوگی۔ اور پھر ہم بھی صحیح سلامت فنکشن میں پہنچنا چاہتے ہیں۔"

آنکھلا نے کہا: ”آپ لوگ فکر نہ کریں۔ یہ بالکل ٹھیک گاڑی چلائے گا اور ہم کو وقت مقررہ پر پہنچا دے گا۔ میں نے اس کے ساتھ روم کی چھوٹی گلیوں اور کھلے بازاروں میں بڑے چکر لگائے ہیں۔ یہ بہت اچھا ڈرائیور ہے اور موٹر اس کی عاشق ہے۔ بیٹھو بیٹھو جلدی کرو ورنہ دیر ہو جائے گی۔“

ماریو کندوتی نے آنکھلا کو گود میں اٹھا کر اگلی سیٹ پر بٹھا دیا اور میں بسم اللہ کر کے اسٹیرنگ پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی: ”وہی پڑھ کر اکنیشن لگھو جو پڑھا کرتے ہو۔“ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور چابی گھما کر گاڑی اشارت کر دی۔

سٹی مردیاتی کو یہ سارا انداز سفر کچھ اچھا نہیں لگا۔

جب ہم گر مینو پہنچے تو سارا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ گرجے میں گھنٹے بج رہے تھے۔ سربز لان پر کمیٹی کا برا اس بینڈ اونچی اور چلنت دھنیں اڑا رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے پھرتے تھے۔ اکتوبر کی خوش گوار دھوپ میں چہرہ سات سواغلی درجے کی نئی کرسیاں کھلے پنڈال میں پڑی تھیں۔ پنڈال کے چاروں کونوں پر کیسی غباروں کے بڑے بڑے جھنڈ مضبوط رسی سے بندھے اوپر جانے کو بے قرار تھے۔

سٹیج پر تین کرسیاں تھیں۔ ایک اس ملک کے عظیم ہیرو لوچانو دارنٹس کے لیے دوسری میئر کے لیے اور تیسری گرجے کے بڑے پادری کے لیے جو رجبے کے اعتبار سے کارڈنیل بھی تھا۔

جب پنڈال مہمانوں سے اور میزبانوں سے کچھ کھج بھر گیا اور میئر کے حکم سے غباروں کی طنائیں کاٹ دی گئیں تو وقت کے عظیم انسان کے سامنے کبوتروں کا جال کھول کر زمین پر پھیلا دیا گیا۔ سارا آسمان دور دور تک اڑتے پرندوں سے مالا مال ہو گیا اور تماشاائی گردنیں گھما گھما کر کبوتروں کا ساتھ دینے لگے۔

پھر بینڈ نے ایک چلنت دھن بجا کر ڈرم پر اسناپ ہیٹ دی اور خاموش ہو گیا۔ سارا مجمع خاموش تھا۔ نہ کوئی حرکت کر رہا تھا، نہ سانس لے رہا تھا، نہ اپنے وجود سے واقف تھا، سبھی آنکھیں بند بیٹھے تھے۔

میئر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے سپاس نامے کی پہلی سطروں کو سکروں کی طرح کھولا اور مرد عظیم کو مخاطب کر کے یہ بتلانا شروع کیا کہ کوئی بھی خطہ زمین از خود کہتر یا بہتر نہیں ہوتا بلکہ اپنے لوگوں کی موجودگی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے برگ بار، انجم و آثار اور کہسار و جوہار اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ انھی کی بدولت علاقوں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور انھی کی خاطر آفتاب طلوع ہو کر ساری دنیا کو منور کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں سے ایک بطل عظیم اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس شخص نے اپنی ہمت، جرأت، جواں مردی اور اخلاص و قربانی سے اس علاقے کی نئی تاریخ لکھی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پورے عالم انسانیت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔

پھر انھوں نے لوچانو دارنٹس کے گھرانے، اس کے آباؤ اجداد اور اس کے پڑکھوں کے مختصر

حالات بیان کیے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ لوچانو کے آباد اجداد اپنے جہاز بنا کر راہِ اللہ وانگلز سے لڑا کرتے تھے اور پر امن بستیوں اور معصوم بحری مسافروں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلایا کرتے تھے۔ میسر صاحب کا خطبہ کافی لمبا تھا جس میں تاریخ بھی تھی فلسفہ بھی، اخلاقیات اور دینیات بھی اور ایک شخص کے لیے خراج عقیدت کا جذبہ بھی، ساتھ ساتھ مزاح کی چاشنی اور ہلکی ہلکی کہانیوں کا امتزاج بھی تھا۔ حاضرین بالکل بور نہیں ہوئے بلکہ بات بات پر تالیاں بجاتے اور نعرے لگاتے رہے۔

جب میسر اپنی تقریر ختم کر چکے تو انھوں نے کارڈنیل صاحب کی طرف دیکھ کر کہا: ”نقدس مآب! اب اس عظیم ہستی کو تمغا لگانے اور انھیں حسن کارکردگی کا سرٹیفکیٹ عطا کرنے کا کام آپ کا ہے میں اس کے لیے ایک بہت ہی چھوٹا اور حقیر آدمی ہوں اور یہ ہستی بہت ہی عظیم، بہت ہی معزز اور بے حد معظم ہے۔ آپ ہی ان کی خدمت میں یہ حقیر سا تحفہ پیش کیجیے اور آپ ہی ان کو دعا دیجیے تاکہ ان کی وجہ سے ملی ہوئی دعا اس سارے علاقے، سارے منطقے اور پورے اطالیہ پر پھیل جائے۔“

کارڈنیل صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور میسر کی جگہ پر آکر کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے پہلے تو انجیل مقدس سے کچھ آیات پڑھیں پھر لوچانو کو اپنے پہلو میں کھڑا کر کے لوگوں سے اس کی شان میں نعرے لگوائے اس کے بعد اس کے سینے پر بہادری کا تمغا بڑی مشکل سے لگایا کیوں کہ اس کی پن نخی قسم کی ہونے کی وجہ سے کھلتی نہیں تھی اور کارڈنیل صاحب کو اس کے کھولنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔

تمغا لگا کر اور حسن کارکردگی کی سکروں بنا کر انھوں نے آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسی دعا پڑھی جس میں قادر مطلق کی شان کریں اور انسان کے دوزانو ہو کر اس کے شکر گزار ہونے کا بیان تھا۔ یہ دعا پڑھتے پڑھتے کارڈنیل صاحب آب دیدہ ہو گئے اور ان پر عجیب سی رقت طاری ہو گئی۔ انھوں نے رومال نکالنے کو جب اپنے پہلو کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اچانک اس کے اندر سے بچھونے کاغذ۔ کارڈنیل صاحب نے چیخ کر کہا ”میرا بونہ۔ میرا بونہ۔ خواتین و حضرات کسی نے میری جیب کاٹ لی ہے کوئی شخص پنڈال سے باہر نہ جانے پائے۔“

ٹہنے میں چہرہ گویاں اور سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سارا پنڈال جھنجھٹائی کھینچوں کی آواز سے بھر گیا۔ میسر نے آگے بڑھ کر اونچی آواز میں پوچھا: ”پرس میں کیا تھا؟“ کارڈنیل صاحب نے بتایا: ”میں ہزار لیرے، تیس امریکی ڈالر اور ایک مرصع فاؤنٹین دین۔“

کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں اور ارد گرد کے لوگوں کو تلاشی دی۔ کچھ نے اسٹیج پر چڑھ کر کارڈنیل صاحب کو جامہ تلاشی دینے کے لیے اپنا آپ پیش کیا لیکن بونہ نہ ملتا تھا۔ ملا۔

کارڈنیل صاحب نے اپنے غم ناک چہرے پر مسکراہٹ کے آثار پیدا کرتے ہوئے کہا: ”خیر کوئی بات نہیں۔ یہ سب اتنی جانی چیزیں ہیں۔ اصل چیز انسان ہے۔ وہ احسن التقویم ہے۔ اس کا نام اونچا اور اسی کی کوشش سر بلند ہے۔ ہمیں ایسے نقصانات کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مادی چیزیں ہیں، فانی

چیزیں ہیں اور ان کو ایک نہ ایک دن فنا ہوتا ہے۔ اب میں اس شہر کے بطلِ عظیم کو وہ سرٹیکلیٹ پیش کرتا ہوں جو خاص ان کے لیے تیار کیا گیا ہے اور انھی کے لیے منبرے لاطینی رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔“

لوچانو دارکس کو یہ سرٹیکلیٹ عطا کر کے انھوں نے اس کے دونوں گالوں پر باری باری بوسہ دیا اور اس سے ہاتھ ملا کر اسٹیج سے نیچے اتر آئے۔

وہ جو ایک شیطان صفت اور ابلّیس رو، سوکھا سٹرل بڑھا، ٹھوڑی پر ڈم جیسی دائرہ لٹکائے اور چندھی آنکھوں کے آگے چونچ جیسی ناک نکالے بیٹھا تھا، میسر صاحب کو پکار کر بولا: ”انسان بھولن ہار اور خطا کار ہے ایک نظر سینور لوچانو دارکس کو دیکھ لینے میں بھی کیا حرج ہے؟“

لوگوں نے شیم شیم اور مردہ باد کے نعزے لگائے اور اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میسر صاحب چھوٹے بچے کی طرح منہ میں انگلی ڈالے اسٹیج پر بیرو کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسٹیج سے اترتے گئے تو انھوں نے لوچانو سے عقیدت مندانہ مصافحہ کیا اور اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر پھرو لا پھرو کی شروع کر دی۔ لوچانو نے کوئی مزاحمت نہ کی بلکہ میسر کی اس مجنونانہ حرکت کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔

میسر نے لوچانو کے سنے اور خوب صورت کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ایسا بوہ برآمد کیا جس کے اندر بیس ہزار لیرے، تیس امریکی ڈالر اور ایک مرصع فاؤنٹین پین تھا۔ کارڈنیل صاحب جب اپنے دونوں ہاتھوں سے حسنِ کارکردگی کا تمغہ لگا رہے تھے تو موصوف ان کی جیب پر بلینڈ پھیر کر ہاتھ کی صفائی دکھا چکے تھے۔

بہت سے لوگ پکار پکار کر کہہ رہے تھے: ”معاف کر دو، معاف کر دو کہ یہی خداوندِ یسوع کا حکم اور یہی عیسائیت کی ریت ہے“ لیکن کچھ لوگ ان کے خلاف بول رہے تھے۔ میسر نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا: ”ہم اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ خطا کار کو اس کی سزا مل کے رہے گی۔“

وہ سپاہی جو لوچانو کی تشریف آوری کے لیے بڑی دیر سے تلواریں کی لمبی محراب بنائے کھڑے تھے، ان میں سے ایک سپاہی نے اسٹیج پر چڑھ کر لوچانو کو جھکڑی لگائی اور ٹیڈ کا دے کر آگے چلنے کو کہا۔

جب لوچانو اسٹیج سے اتر رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں حسنِ کارکردگی کی گول کی ہوئی سند تھی اور سینے پر حسنِ کارکردگی کا تمغا جھول رہا تھا۔

لوگ سر جھکائے ایک دوسرے سے نظریں بنائے، ہاتھ لٹکائے چپ چاپ اپنی اپنی سواریوں کی طرف جا رہے تھے۔ نہ کوئی بول رہا تھا نہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا نہ اس احساس کے ساتھ چل رہا تھا کہ کوئی اور بھی اس کے قریب موجود ہے۔ ہر کوئی غم کے غیر مرئی بگولے میں لپٹا دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا۔ مردوں نے ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ عورتوں نے ان بچوں کو گود میں اٹھالیا تھا جو ابھی بھاگتے دوڑتے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہ کیسا غم تھا، کیسا دکھ تھا، کیسا کرب تھا جس نے سب کو آن واحد میں اس درجہ پریشان کر دیا تھا۔ کوئی کشتی نہیں ڈوبی تھی، زلزلہ نہیں آیا تھا، دھماکا نہیں ہوا تھا، قحط نہیں پڑا تھا،

آتش زدگی نہیں ہوئی تھی، لیکن سبھی لوگ ان حادثات سے بھی بڑھ کر غمگین ہو گئے تھے۔ کیا انسان کے زوال سے لوگ اس قدر سہم جاتے ہیں۔ ایک انسان کی پستی سے سارا معاشرہ بے جان ہو جاتا ہے! یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی کم اوقاتی سارے ماحول کو اس قدر شرمندہ کر دے، پورا گروہ انسانی دو زانو ہو جائے!؟

پنڈال آہستہ آہستہ لوگوں سے خالی ہو رہا تھا۔ صرف ایک کرسی پر آنکھلا بیٹھی رہ گئی تھی وہ بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کچھ پوچھے بنا اس کو گود میں اٹھا کر اس کی دھیل چیمڑ میں ڈالا اور اسے آہستہ آہستہ دھکیلتا ہوا باہر آگیا۔ دین کے پاس اس کا سارا کنبہ سر جھکائے چپ چاپ کھڑا تھا۔

کسی سے کہے سنے بغیر ہم سب اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ تاتا مار یو نے دین کے اندر اٹنے ہاتھ سے درمیانی دیوار کو ہچکایا اور میں نے چابی گھما کر گاڑی اشارت کر دی۔

سانھ میل کے لمبے راستے میں آنکھلانے مجھ سے ایک بات بھی نہ کی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہاتی اور ان سے اپنا بہت ہی چھوٹا سا رومال بھگوتی مسلسل آپہں بھرتی رہی۔ اس ساری مسافت میں مجھے دو مرتبہ اس کے دو بول سنائی دیے۔ ”ہم سبھی اپاہج ہیں۔ واقعی ہم سب لوگ اپاہج ہیں!“ اور یہ کہ ”خطرہ ہر مقام پر موجود ہوتا ہے اور آخری سانس کے آنے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے!“

جب میں ان کے گھر سے سنی مرویانی کو لے کر چلا تو کسی نے ہم کو روکنے کے لیے نہیں کہا، نہ کسی نے شام کے کھانے کی صلح مادی نہ کل آنے کے لیے کہا!

(زیر ترتیب یادداشت کا ایک حصہ)

اشفاق احمد کے یہ افسانے اردو فکشن کے ایک نئے رنگ

اور نئی جہت کو آشکار کرتے ہیں!

طلسمِ ہوش افزا (سائنس فکشن)

قیمت: ۱۲۰ روپے

----- ناشر -----

سنگ میل پبلی کیشنز، لورمال، لاہور

ڈاکٹر اسلم فرخی

جان بے تاب

زندگی کے حقیقی کردار کئی بار اسنے غیر حقیقت پسندانہ اور تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ اچانک ان پر یقین نہیں ہوتا۔

”جو کچھ کہا نہیں گیا“: از کسم انسل

ہندی ناول اور افسانہ نگار

بعض انسان اپنی زندگی ہی میں دیران، اداس اور تنگ و تاریک کھنڈر نظر آتے ہیں مگر کھنڈروں کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے خاندان میں کم و بیش ساٹھ برس تک ایک ایسے ہی کھنڈر کو دیکھا اور برتا جس کی خشتِ اول نہی کج تھی۔ حالات و واقعات نے اس کی میزبانی میں روز بہ روز اضافہ کیا مگر یہ کھنڈر مجھے اور میرے خاندان کو عزیز تھا اور ہے۔

میں نے باجی آپا کے اس خاکے میں یہ کوشش کی ہے کہ آپ بھی اس کھنڈر کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ آپ کی ملاقات بھی اس بے تاب، بے پلک، بے خوف، بے غرض اور بے آسرا خاتون سے ہو جائے جس میں اوائل عمری سے کائی لگنا شروع ہو گئی تھی، جوانی میں دیرانی پر سنے لگی تھی اور بڑھاپے میں بد حالی، کہنگی اور خلست و رخت کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے تھے۔ جسے کسی نے محبت، ہمدردی اور شجیدگی سے سمجھنے کی زحمت نہیں کی، جو ساری زندگی جبرِ حالات کا شکار رہنے کی وجہ سے اپنے اور دوسروں کے لیے اذیت پسند ہو گئی تھی۔

ساری کوٹھی میں کھرام مچ گیا۔ منجھلی کو غش پر غش آنے لگے۔ حسن آرا پچھاڑیں کھا رہی ہیں۔ منجھلی سجدے میں پڑی ہیں۔ کون لے گیا، کہاں لے گیا، اسے لوگو! یہ تو نرا اندھیرا ہے اندھیرا جیتی جاگتی لڑکی کو کوئی اٹھالے گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ تو ویسے ہی پھول پان ہے۔ اتنی سی تو ہے۔ بالکل گھبرا معلوم ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ ادھر مردانے میں منجھلے میاں بہاری چکڑے پر بگڑ رہے تھے۔ ”نمک حرام، تجھے پھانک سے لگی ہوئی دکان اس لیے دی تھی کہ آنے جانے والوں پر نظر رکھے اور تجھے کچھ سوجھ بوجھ نہیں۔ کوئی لڑکی کوٹھے کر چھپت ہو گیا اور تو دکان پر مزے سے بیٹھا گوشت بناتا رہا۔ بے ایمان کہیں کا۔“ بہاری چپ چاپ کھڑا رہا۔ ایک لفظ نہ بولا۔ جانتا تھا کہ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو منجھلے میاں مرغا بنادیں گے۔ ایسے فرشی جوتے پڑیں گے کہ چاند گھنٹی ہو جائے گی۔ چپ سادھے رہا۔ بہاری چپ سادھے رہا تو منجھلے میاں نے حافظ عبدالرشید عطار کو بلوایا۔ ان کی دکان پھانک کے بائیں طرف تھی۔ چھوٹا قد، نورانی داڑھی، سفید براق کپڑے، قرآن شریف بہت اچھا یاد تھا۔ خوب پڑھتے تھے۔ منجھلے میاں نے خلافِ عادت ان سے بڑی نرمی سے پوچھا: ”حافظ جی! جمیلہ صبح سے غائب ہے۔ آپ نے تو نہیں دیکھا۔“ ”دیکھا کیوں نہیں مولوی ثار احمد کی انگلی پکڑے بھگت حلوائی کی دکان کی طرف جا رہی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا، آج کیا بات ہے جو باپ بیٹی کو مٹھائی دوانے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معلوم تھا کہ وہ بیٹی کو لے کر غائب ہو جائیں گے۔“

حافظ عبدالرشید یہ کہہ کر چلے گئے۔ منجھلے میاں اٹھ کر اندر آئے۔ منجھلی سے کہنے لگے: ”ثار لے گیا ہے، گھبراؤ نہیں۔ منجھلی کو بھی تسلی دو۔ جو ان شاء اللہ خیریت سے آجائے گی۔ شاہ میر! میاں کو بلاؤ۔“ میاں، منجھلے میاں کے چھوٹے بھائی تھے۔ مست مولا، سب سے بے نیاز، بے پروا، منجھلے میاں نے انھیں اپنے اندور کے کارخانے کا کرتا دھرتا بنا دیا تھا۔ پندرہ سولہ برس اندور میں رہے۔ وہیں کی ایک عورت کو گھر میں ڈال لیا تھا۔ منجھلی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے تنہائی کا عذاب جھیلی رہیں۔ ایک ایک کا منہ دیکھتی رہیں۔ میاں اندور میں اندر ہی اندر عیش کرتے رہے۔ جب منجھلے میاں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میاں سارا لیکھا ڈیوڑھا برابر کیے دے رہے ہیں تو کارخانہ بند کر دیا اور انھیں واپس بلا لیا مگر منجھلی کے دن پھر بھی نہ پھرے کیوں کہ میاں کو یار دوستوں سے کہاں فرصت تھی۔ میاں آئے۔ بھائی کو سلام کیا۔ بیٹھ گئے مگر منجھلے میاں کچھ سوچتے رہے پھر بولے: ”نہیں تم سے کام نہیں چلے گا۔ علی کو بلاؤ۔“ علی حسین کا بھائیوں میں چھٹا نمبر تھا۔ یہ امور قانونی کے نگراں تھے۔ کارخانے، زمین داری، جائیداد کے سارے مقدمے انھیں کے سپرد تھے۔ منجھلی بے بڑا سبست لے کر روزانہ پابندی سے پکھری جاتے تھے۔ شام کو لوٹتے۔ مہینے میں ایک آدھ پھیرا الہ آباد کا بھی کرتے تھے۔ قانون کے پتلے اور زبان کے گزروے تھے۔ منجھلے میاں نے انھیں آتے دیکھ کر کہا: ”علی! تم ابھی قائم کنج چلے جاؤ۔ میاں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ سیدھے منو خاں کے پاس جانا۔ وہ نہ ہوں تو جنو خاں سے بات کرنا۔ یہ لڑکا ماشاء اللہ بڑا سمجھ دار ہے۔ میرا

سلام کہنا اور بتانا کہ ٹار لڑکی کو بے کبے سنے چوروں کی طرح نکال لے گیا ہے۔ بلوا کر ڈانٹ ڈپٹ کر دیں اور لڑکی اس سے لے کر تمہارے حوالے کر دیں۔ جاؤ فوراً چلے جاؤ۔ ورنہ کرو۔“ پھر شاہ میر کی طرف دیکھ کر بولے ”دیکھ کیا رہا ہے۔ لڑکی کا معاملہ ہے اس لیے خون کا سا گھونٹ پی کر چپ ہوں ورنہ یہیں پکڑوا بلواتا اور دماغ درست کر دیتا۔ کیا کروں لڑکی کی وجہ سے مجبور ہوں۔“ منجھلے میاں کا قصہ سارے شہر میں مشہور تھا۔ سارا شہر ڈرتا تھا۔ بڑے رئیس تھے۔ امیر عبدالرحمن خاں والی کابل کے ذاتی دوست تھے۔ اکثر کابل جاتے رہتے تھے۔ بہت بڑا کاروبار تھا۔ دہلی ریاستوں میں پھیلا ہوا تھا۔ بڑی بڑی ریاستوں کے راجوں، نوابوں سے دوستانہ تعلقات تھے۔ والیان ریاست آئے دن ان کی کوٹھی میں آتے رہتے تھے۔ بڑی رونق رہتی تھی کوٹھی میں۔ محفلیں ہو رہی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں۔ منجھلے میاں اس زمانے کے رئیسوں کی طرح شعر و سخن کے دلدادہ اور مشاعروں کے سرپرست تھے۔ طاہر فرخ آبادی شہر بھر کے استاد اور اچھے شاعر تھے۔ ان کی خواہش پر کوٹھی میں بڑی دھوم کا مشاعرہ ہوا۔ فصیح الملک مرزا داغ نے حیدر آباد سے طرحی غزل بھیجی تھی۔ مشاعرہ دو دن مسلسل جاری رہا تھا۔ شاعروں کی ایک کھیپ بدایوں سے آئی تھی، ایک مارہرے سے، ایک مکن پور سے، مین پوری، ایٹھ، کان پور، لکھنؤ، آگرے، اٹارے سب جگہ سے شاعر آئے تھے۔ ”انگلیوں“ کا قافیہ طاہر فرخ آبادی کا حصہ ہو گیا تھا۔

تمہاری چنگیوں نے دل میں اتنے نیل ڈالے ہیں
کہ جن کو گنتے گنتے تھک گئی ہیں انگلیاں میری
داغ نے بھی انگلیوں کا قافیہ کہا تھا۔

جب اپنا ہاتھ رکھا سینہ پر داغ پر میں نے
بنی ہیں شیخ شاہ۔ جل کے پانچوں انگلیاں میری

غزل میں یہ شعر بھی تھا۔

نظام الملک آصف جاہ محبوب علی خاں نے

زمانہ جاننا ہے قدر کی جیسی یہاں میری

ہر روز کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی رہتی تھی۔ بس بہانہ چاہیے۔

منجھلے میاں کے ماشاء اللہ سے سات بھائی تھے۔ ننھے میاں، منجھلے میاں، میاں، اپے میاں، لعل میاں، علی میاں اور ابراہار میاں، سارے بھائی منجھلے میاں کے دست نگر تھے۔ ننھے میاں کارخانوں کے منصرم، برائے نام اپنے باپ کے پر لیس کا کام بھی دیکھ لیتے تھے۔ میاں اندور کے کارخانے کے کرتادھرتا، اپے میاں لکھنے پڑھنے کا سارا کام کرتے تھے، کان پور کا کارخانہ بھی ان کی تحویل میں تھا، لعل میاں صرف پیش کرتے تھے، ابراہار میاں برائے نام صینہ زراعت کے نگران تھے، علی میاں مقدموں کے انچارج تھے، سب کے سب کوٹھی میں رہتے تھے۔ بڑا بھرا پراگھراتا تھا۔ ہر وقت چچیں پوں رہتی۔ بڑی رونق اور گہما گہما

تھی۔ ایک آرہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسی جینم دھار ہوتی کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی۔

اگلے دن میاں اور علی میاں جیل کو گود میں لیے خوش خوش واپس آ گئے۔ میاں کی بانٹیں کھلی ہوئی تھیں۔ خوش علی میاں بھی تھے مگر ان کی خوشی قانونی حدود کے اندر تھی۔ جیل بنگھلی کے سپرد کی گئیں۔ انھوں نے حسن آرا کی گود میں دے دیا۔ سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا۔ بنگھلی کہنے لگیں: ”میں نے حضرت نظام الدین اولیا کی نذر مانی تھی۔ ارے شاہ میرا جلدی سے مٹائی تو لا۔ علی اذرا نیاز دیتے جاؤ۔“

عجیب عجیب رواج اور دستور تھے۔ بنگھلی میاں شہر کے رئیس تھے مگر انھیں پر کیا منحصر سارے کھاتے پیتے اور زمین دار گھرانوں میں یہی ڈھڑا تھا کہ بیویوں کی شادیاں تو ہوتی تھیں مگر شادی کے بعد رہتی وہ میکے ہی میں تھیں۔ شوہر چھٹے چہرے ماہے مہمان طریق آتے۔ بیویوں کو گراں بار کرتے اور رخصت ہو جاتے۔ اگلا پھیرا بچے کی پیدائش کے بعد ہی ہوتا۔ جب خط جاتا کہ بیوی اللہ رکھے چلہ نہا چکی ہیں تو خوشی خوشی آدھمکتے تھے۔ کبھی کبھی لڑکیاں سیر و تفریح کے لیے سسرال بھی ہو آتی تھیں۔ شوہر اگر باہر ہیں تو باہر کا پھیرا بھی کر لیتیں مگر ہیڈ کوارٹر میکے ہی میں رہتا۔ بنگھلی میاں کی کوٹھی میں بھی ساری بیاہی تیاہی لڑکیاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ ننھے میاں کی لڑکیاں ہیں، یہ میاں کی لڑکیاں ہیں، یہ یوسف کی لڑکی ہیں، یہ غنی حیدر کی لڑکیاں ہیں، حسن آرا میاں اور بنگھلی کی اولاد تھیں۔ باپ کالے کو سوں اندور میں مزے کرتے رہے یہ کوٹھی میں پلٹی رہیں۔ اپنے نام کی ایک ہی تھیں۔ لاکھوں میں ایک تھیں۔ نہ بارہ ابھرن نہ سولہ سنگھار مگر چہرے پر وہ نکھار کہ سنگل دھپ کی پدمنی معلوم ہوتی تھیں۔ چندے آفتاب چندے مہتاب، میدا شہاب سنہرا رنگ، کھڑا کھڑا نقش، کتابی چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، نازک دہانہ، پتلے ہونٹ، کشادہ پیشانی، صراحی وار گردن، اونچا قد، بھرا بھرا جسم۔ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ خوب صورت بنگھلی بھی تھیں مگر حسن آرا دو چار دس بیس میں نہیں ہزار دو ہزار میں بھی لا جواب تھیں۔ جہاں سے گزر جاتیں ساری بیویوں کی نگاہیں انھیں کی طرف ہوتیں۔ محفل میں جہاں بیٹھ جاتیں اجالا ہو جاتا تھا۔ ہونے والی بات، کوٹھی کے زنانے حصے میں نیم کا ایک بڑا بیڑ تھا۔ مشہور تھا کہ اس بیڑ پر جن رہتے ہیں۔ ایک دن حسن آرا کو نہ جانے کیا ہوا بیٹھے بیٹھے جھوٹے لگیں۔ حال کھیلنے لگیں، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ بہت دیر تک اسی کیفیت میں رہیں۔ بنگھلی کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ میاں اندور میں دوسری لڑکی چھوٹی، لڑکا کم سن، لے لے کے ہمدرد اور غم گسار اگر کوئی تھیں تو بنگھلی۔ انھیں سے کہا۔ بنگھلی نے چپ چاپ کسی سیانے کو بلوایا۔ سیانے نے عمل پڑھ کر یہ بتایا کہ نیم والا جن ان پر عاشق ہو گیا ہے۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ گھر کی ساری بڑی بوڑھیاں حسن آرا کو نگاہوں میں رکھنے لگیں۔ نگاہوں میں وہ پہلے بھی رہتی تھیں اب ان پر چوبیس گھنٹے نگاہ رکھی جانے لگی۔ ایک دن نہ جانے کس نے بنگھلی میاں کو یہ بات بتادی۔ وہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے: ”مورتوں کے یہ ڈھکوسلے لڑکی کو جاہ کر دیں گے۔ میں جھگڑے کی جڑ ہی باقی نہ رکھوں گا۔“ دوسرے دن صبح صبح آ رہ کش آ پہنچے۔ نیم کھٹنے لگا۔ بنگھلی نے کیسے

کیسے واسطے دیے۔ منجھلی بین کرنے لگیں۔ ننھے میاں نے سمجھایا۔ ہر اچڑ نہیں کنواتے۔ یہ سارے گھر کو شخصدار کھتا ہے مگر منجھلے نے کسی کی نہیں سنی۔ چھتار نیم کا منٹلیا ہو گیا۔ اندر کے صحن میں دن بھر سایہ رہتا تھا اب شام بھی دو پہر یا معلوم ہونے لگی۔

نیم کھنے کے دو تین دن بعد حسن آرانے رات کو خواب میں دیکھا۔ کوئی کہہ رہا تھا۔ ”کہہ دینا اس منجھلے سے، تو نے ہمارا ٹھکانا اجاز دیا، ہم تجھی کو اجاز دیں گے۔“ صبح کو انھوں نے ڈرتے ڈرتے ماں کو خواب سنایا۔ منجھلی نے سر پیٹ لیا۔ بولیں: ”بیٹی! منجھلی سے کچھ نہ کہنا۔ خبردار جو تم نے منہ سے بھاپ نکالی۔ بات کا بتلگڑ بنتے دیر نہیں لگتی۔“

کچھ دن بعد اللہ نے ایسا کیا کہ حسن آرا کے لیے ثار احمد کا پیام آیا۔ کہاں تو منجھلے میاں پنھے پر ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتے تھے کہاں فوراً راضی ہو گئے۔ سب نے کہا بھی مولوی ہے۔ وعظ کہتا پھرتا ہے۔ لڑکی انھوں ماری اکیلی اپنی قسمت کو روئے گی۔ گھرانا بھی قائم گنج کے اجڑ پنھانوں کا ہے مگر منجھلے میاں جیسے ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ حسن آرا رخصت ہوئیں تو کہنے والوں نے کہا: کوٹھی کی چاندنی چلی گئی۔ سسرال میں کچھ دن بڑی مان جان رہی۔ پھر میاں ثار وعظ کہنے بنگال سدھار گئے۔ حسن آرانے کوٹھی میں ڈیرے ڈال دیے۔ میاں ثار نے بہت چاہا کہ حسن آرا ان کے اماں باؤا کے ساتھ قائم گنج میں رہیں۔ مگر کوٹھی کا دستور انھیں کوٹھی کھینچ لایا۔ ایک لڑکی بھی ہو گئی۔ دادا دادی آکر دیکھ گئے۔ لڑکی چار پانچ برس کی ہو گئی تو ایک دن ثار احمد اسے خاموشی سے اپنے ساتھ لے گئے مگر یہ بھول گئے کہ ہاتھیوں سے گتے کھانا ممکن نہیں۔ منہ کی کھائی۔ ہمیشہ کے لیے اعتبار جاتا رہا۔ منو خاں نے بلوا کر بہت ڈانٹا۔ اگر وہ مولوی نہ ہوتے تو شاید دو چار ہاتھ بھی پڑ جاتے۔ لڑکی بھی واپس کرنا پڑی اور ذلت بھی ہوئی۔ انتھائی کارروائی کے طور پر انھوں نے دوسرا نکاح پڑھوا لیا۔ حسن آرا کو سوت کا داغ سہنا پڑا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن بے سامان گمان حسن آرا چٹ پٹ ہو گئیں۔ اچھی بھلی تھیں۔ نہائی دھوئیں، ماں سے بولیں: ”سر میں درد ہو رہا ہے۔“ ماں نے نچھو کر دیکھا۔ کہنے لگیں۔ ”تمہارا پنڈا بھی کچھ پھیکا پھیکا معلوم ہوتا ہے۔“ ذرا کی ذرا میں بدن چھٹکنے لگا۔ ہڈیاں طاری ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا، سر سام ہو گیا ہے۔ دوسرے دن سر شام ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں۔ کہنے والوں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے۔ ہر ایک نے یہی کہا۔ یہ چیز کنوانے اور جنوں کو اجازنے کا نتیجہ ہے۔

جیلہ جب پیدا ہوئیں تو جس نے دیکھا یہی کہا: ”اے ہے۔ یہ چوبہا کا سا بچہ۔“ کہنے والوں نے ٹھیک ہی کہا: باوا قائم گنجی پنھان، چھاڑ پہاڑ۔ ماں بسی ترنگی اور بیٹی ایسی کہ دیکھ کر خوف آئے۔ بے حد چھوٹے چھوٹے ہاتھ پانوں ذرا سا قد، کسی نے کہا: ”اسے تو روٹی کے پہلوں میں رکھو۔ لڑکی ہے کہ چیونٹی۔“ گود میں لے لیا تو پسلیاں چیخ جائیں گی۔

جیلہ تاتائی کی آنکھ کا تارا۔ خالہ ماموں کی دلاری تھیں مگر ہم عمر لڑکیاں ان سے گھبراتی

ساتے ہیں مگر ان سے کوئی کچھ نہ کہتا۔ ”تاہو! شیشہ چنچ جائے گا۔“ ان کی ہم عمر لڑکیوں میں مار کٹائی بھی ہوتی۔ ایک دوسرے کے جھونے بھی نوچے جاتے مگر ان پر سب رحم کھاتے۔ انھیں اپنی محرومی کا احساس تو ہوتا مگر ہم جولیوں کے ہزدنگے دیکھ کر سہم جاتیں یہ ڈر ان کے دل میں ایسا بیخاک ان کے وجود کا حصہ بن گیا۔ کوئی زور سے بولا اور یہ سہمیں۔ منجھلے میاں مردانے میں ڈونکے اور یہ ڈبکیں۔ ننھی پنخانی مہترانی پر چیخیں اور یہ دوڑ کر لحاف میں گھسیں۔ بقر عید میں بکرے کٹ رہے تھے۔ سب دیکھ رہے تھے۔ یہ ہیں کہ کوئوں کھدروں میں چھپتی پھر رہی ہیں۔ ہر بات سے دہل جاتی تھیں۔

دیکھتے ہی دیکھتے زہرا، ہاجرہ، منی سب جوان ہو گئیں۔ پیام آنے لگے۔ بات چیت طے ہونے لگی۔ جمیلہ جوان بھی ہوئیں تو رہی وہی دو انگل کی گھریا۔ صورت چٹل اچھی تھی۔ نازک نازک نقشہ، گورا رنگ، دھان پان مگر زہرا اور ہاجرہ کے سامنے ان سے عمر میں بڑی ہونے کے باوجود بچی معلوم ہوتی تھیں۔ یہ سب بھی انھیں چڑانے کے لیے آپایا باجی کے بجائے باجی آپا کہتی تھیں۔ زیادہ لاڈ کرتیں تو آپا جھو اور ناراض ہوتیں تو جھلیا کہتیں۔ جمیلہ ان ارمانوں بھری ہنستی کھیلتی، سنہرے خواب دیکھنے والی جوان بہنوں کو دیکھتیں تو دل مسوس کر رہ جاتیں۔ ان کی دنیا، تانائانی، ماموں ممانی اور ایک خال۔ خال بھی جوانی میں داغ دے گئیں۔ بیانی تیاہی تھیں اکثر اپنے گھر لے جاتی تھیں۔ ان کے میاں داروغہ تھے۔ بھانجی کا بڑا لاڈ کرتے تھے گزماں کی طرح خال بھی ایک دن اچھی بھلی سو کر انھیں اور شام ہوتے ہوتے ختم ہو گئیں۔ ان کے مرنے کو بھی جنوں کی کارستانی قرار دیا گیا تھا۔ ماموں مین مین اپنے باوا پر پڑے تھے۔ گھریار سے نہ کوئی تعلق تھا نہ غرض۔ ممانی غریب سب کی ٹہل کرتیں اور آٹھ آٹھ آنسو روتی رہتیں۔

زہرا اور ہاجرہ کی بات چیت چل رہی تھی۔ منجھلے میاں لڑکیوں کی شادی کے معاملے میں جلدی کے قائل نہیں تھے۔ دیر آید درست آید پر عمل کرتے تھے۔ پیام لانے والے دہلیز کی خاک نہ لے ڈالیں تو کوئی بات نہیں بنتی۔ کوڑی پھیرا کرتے جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں مگر یہ محض ہونے والی بات اور اللہ کا کرنا کہ جمیلہ کے لیے بھی ایک رشتہ آگیا اور منجھلے میاں نے خلاف عادت فوراً منظور بھی کر لیا۔ حسن آرا کی دفعہ بھی یہی ہوا تھا۔ رشتہ کرانے والے کون، جمیلہ کے خالو، لڑکا ان کی دوسری بیوی کا بھانجا تھا۔ دیکھا بھالا خاندان، جانے پہچانے لوگ، لڑکے کو تو کسی نے دیکھا نہیں تھا مگر اس زمانے میں شادیاں خاندانوں کے مابین ہوتی تھیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کتنی تعلیم ہے، نوکر بھی ہے یا نہیں۔ مستقبل کے کیا امکانات ہیں۔ یہ سارے دوسوے، اندیشے اور چھان بین دور جدید کے تحفے ہیں۔ اتنا معلوم ہو گیا کہ لڑکا ٹھیکہ داری کرتا ہے۔ جنگلوں کے ٹھیکے لیتا ہے۔ لڑکیاں ہنسی ہنسی میں جمیلہ کو ٹھیکے داری کہنے لگیں، یہ بگڑتیں وہ ہنستیں۔ عورتوں نے دہلی زبان سے کہا، ”لڑکے کو ایک نظر دیکھ لیتے۔“ معلوم ہوا خیر سے آکرے گئے ہوئے ہیں۔ سب نے کہا: ”مرد بچے کا کیا دیکھنا۔ اصل نسل کے کھرے مغل ہیں۔ گھرانہ اچھا ہے۔ اماں باوا ہیں نہیں۔ ماموں ممانی ہیں۔ ایک بوڑھے تانا ہیں۔ خال ہیں وہ اپنے گھریار کی۔ لڑکی راج

کرے گی راج۔ مرزا جی کے یہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کسی چیز کی کمی نہیں۔ بس یہ دعا کرو کہ میرے عقل نہ ثابت ہوں۔“

جیسے جیسے شادی نزدیک آتی گئی کونٹھ کی چہل پہل بڑھتی گئی۔ اندر باہر سفیدی ہوئی۔ کھڑکی، دروازوں پر رنگ روغن ہوا۔ فرخ آباد سے نئی دریاں منگوائی گئیں۔ روزانہ چاول کے نمونے آتے اور منجھلے میاں ناپسند کر دیتے۔ منول طلب ہوئے منجھلے میاں نے کہا: ”میاں منول پچھلی دفعہ شیرمالوں میں ٹھنکی کم تھی۔ شاید تم نے دودھ میں کچھ کتر بیوت کی تھی۔ اس دفعہ ایسا نہ کرنا۔ چاول کون پکائے گا۔ نصیر کا کوئی پتا ہے۔“ نصیر خاندانی باورچی تھے۔ انھیں دو ہی شوق تھے۔ دانت پر علم اٹھانا اور بریانی پکانا۔ اندر مہندی گھٹنے لگی۔ منہاری روزانہ پھیرا کرتی۔ گھنٹوں سر مغزنی ہوتی رہتی۔ یہ دھانی بانگیں نازک نہیں ہیں، یہ بھدی ہیں، یہ کڑے بے جوڑ ہیں۔ لالہ پانی رام اور دولت رام کے یہاں سے نئے نئے تھان آنے لگے۔ میاں منگل بھی اپنی گھڑیاں لینے نازل ہوتے۔ پسند کرنے والی۔ منجھلی۔ یہ ہاجرہ کے لیے صحیح رہے گا۔ منی یہ تم لے لو۔ یہ بڑا صوفیانہ رنگ ہے۔ منجھلی پر خوب سجے گا۔ زہرا تم نے اپنا خراہ ٹانگ لیا اور ہاں دیکھو یہ زربفت دولہا کی شہروانی کے لیے اچھی رہے گی۔ بشیر درزی سے کھلوادو، تنگ نہ کرے۔ سارے کپڑے وقت پر دے دے۔ کسی نے مالن سے بھی کہہ دیا ہے گجروں اور سہرے کے لیے۔ پہلے سے کہنا چاہیے۔ بلاوے سارے بھیج دیے گئے۔ ذرا علی کو بلاؤ۔ علی بلاوے بھجوا دیے۔ ہاں ہاں فہرست بنو کو دے دی ہے۔ سواد بنوار ہا ہے۔ میاں دیکھنا کوئی رہ نہ جائے۔ بڑی ذلت ہوگی اگر کسی کا نام رہ گیا۔ رو کیسے جائے گا۔ مولوی صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر فہرست بنائی ہے۔ منجھلی نے سب کو یہ اطلاع بھی دی کہ جیلہ کے نیا سسر نے اپنی دکانیں جیلہ کے نام کر دی ہیں۔ پکا کاغذ لکھ کر رجسٹری کرا دی ہے۔

منجھلے میاں کے اصول کے خلاف کونٹھ میں شہنائی بھی بجی۔ منجھلی کی شہ پر غلی چپکے سے شہنائی والے کو سائی دے آئے تھے۔ وہ شادی سے تین دن پہلے آدھوٹا۔ منجھلے بہت بگڑے مگر جب اس نے بتایا کہ سائی دینے والی میاں خود آئے تھے تو چپکے ہو رہے۔ خوشی کے موقع پر چھوٹے بھائی سے کیا کہتے۔ اندر بات چیت طے ہوتے ہی ڈھولک بجنے لگی تھی۔ منی اور اصغری دونوں ڈھولک بجانے میں یکتا تھیں۔ ڈھولک کیا بھتی جیلہ کی کم تختی آجاتی۔ ڈھولک کی تھاپ پر گیت شروع ہوتا۔ ”وہ تو کہے گودی میں لے لو“ دوسری طرف سے آواز آتی۔ ”ان کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ مرزا جی کی انگلی پکڑ کر سیر کرتی پھریں گی تھک جائیں گی تو وہ گودی میں لے لیں گے۔“ دوسرا گیت شروع ہوتا ”بنو میری نازک ہے نا ان۔“ کسی اور طرف سے آواز آتی۔ ”اتی سی بنو اتی بڑی پاکی۔“ زہرا نے ایک دن جیلہ کو گودی میں لے کر شہکا بھی لگایا۔ منجھلے میاں کان پور کا کارخانہ دیکھنے گئے تو لڑکیوں نے ننھی پنچانی کے گھنگھرو باندھے اور ایسی دھما چوکڑی مچی کہ اندر سے باہر تک غل ہو گیا۔ ان بڑی بی کو بھی اپنی جوانی یاد آگئی۔ ایسا تھرکیں، ایسا ناچیں، وہ بھاڑ بتائے کہ ہنسی کے مارے سب کا برا حال ہو گیا۔

خوشی خوشی جوڑوں میں ٹانگے لگے۔ منجھلی نے سارا جہیز تیار کر رکھا تھا۔ جہیز حسن آرا اور بسم اللہ کا بھی تیار کیا تھا۔ روتی جاتیں اور جہیز کا سامان ایک جگہ جمع کرتی جاتیں۔ کوئی آنکھتا تو آنسو پی لیتیں۔ انھیں حسن آرا بہت یاد آتی تھیں۔ بڑا غم تھا ان کا، آج زندہ ہوتیں تو خوشی سے پھولی نہ سہاتیں۔ سانچیں اور مانچے کی رسمیں بھی خیر سے ہوئیں۔ فرخ آباد ایسا کون سا کالے کوسوں دور تھا محض تین میل کا فاصلہ مگر دوسرا شہر سمجھا جاتا تھا۔ سارے ٹرکے بالے اکوں ٹانگوں پر بھر بھر کر ہستے ہستے جا پہنچے اور ہستے کھل کھلاتے لوٹ آئے۔

برات بڑی دھوم سے آئی۔ باجا گا جاتا تھا نہیں مگر نکاح ہوتے ہی بھانڈوں نے صدا لگائی۔ ”یا الہی ست پوتا ہو۔“ دو ایک شاعروں نے رخصتی اور فرخ آباد کے ایک شاعر نے سہرا پڑھا۔ نکاح ہو گیا تو رسموں کے لیے دولہا کو اندر بلایا گیا۔ دولہا میاں اندر گئے۔ جس نے بھی دیکھا وہ سکتے میں آ گیا۔ کہاں بالشت بھر کی جیلہ اور کہاں یہ کیم شیم پہلوان۔ طاقت ور چہرے سے خون ٹپکتا ہوا۔ چوڑا چکلا ہار۔ بڑے بڑے ہاتھ پانوں۔ شیر کا سا کدہ جیزا دیکھنے والوں پر بجلی گر پڑی۔ بلبل اور شہباز کا نباہ کیسے ہو گا۔ رنگ میں بھنگ پڑ گئی۔ ہنسی میں کھسی ہو گئی مگر سب دم بخود رسمیں ہونے لگیں۔ آرسی مصحف ہوا۔ ”بیوی آنکھیں کھولو۔ میں تمہارا غلام۔“ اوھر سے آواز آئی ”تم میری کنیر۔“ سل پر مسالہ پسوایا گیا۔ انگلی سے کمر بند ڈلوایا گیا۔ کنویں سے ذول بھرنے کا چرچا بھی ہوا مگر چاؤں چاؤں حد سے بڑھی تو منجھلی نے ڈانٹا ”چپ ہو جاؤ۔ نوشہ کو تنگ نہ کرو۔“

جیلہ رخصت ہو گئیں۔ منجھلی، میاں، منجھلی، منجھلے سب کے سب سنانے میں تھے۔ باہل گایا گیا تو منجھلے میاں بھی دھاروں دھار روئے۔ شاید اپنی جلد بازی اور دولہا کو پہلے سے نہ دیکھ لینے پر آنسو بہا رہے تھے مگر یہ رونا ساری زندگی کا تھا۔

اگلے دن جیلہ آئیں تو چبکوں پہکوں روتی۔ سسرال میں جس نے انھیں دیکھا اس نے نام دھرا۔ دنیا سسر نے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ منجھلے میاں کو کیا ہو گیا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ عورتیں انھیں دیکھ دیکھ کر ہنستی رہیں۔ کسی نے کہا ”بھنو طاق میں سجانے کے لیے گڑیا آگئی ہے۔“ کوئی ناک پر انگلی رکھ کر بولی۔ ”ماشاء اللہ دلھن کا ہے کوہیں مولا ہیں مولا۔“ یہ خبر بھی گرم ہوئی کہ مرزا جی نے دلھن کو دیکھ کر سر پیٹ لیا۔ کہنے لگے ”اب انھیں کھلاؤ، پہناؤ اور بڑے ہونے کا انتظار کرو۔ یہ بھی قسمت کے کھیل ہیں۔ واہ میرے مولا! اچھی کری می کی۔“

شادی کی صبح دلھن نیلے واپس آتی ہے تو ہم جولیاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ سب سر جوڑ کر بیٹھتی ہیں۔ کرید کرید کر باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ قہقہے اور چپچپے ہوتے ہیں۔ انھیں قہقہوں اور چپچپوں سے بڑے بوڑھے دلھن کی ولی کیفیت کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ جیلہ بے چاری روتی بلکتی گئی تھیں۔ حق حیران واپس آئیں۔ دل میں کیا کیا ارمان تھے۔ اپنا گھر ہو گا، اپنا کام کاج، اپنی خوشی، میاں کی خوب خدمت کروں گی، گھر

کو چندن بنا دوں گی۔ ساری ہم جولیوں کو بلایا کروں گی۔ ساس مندوں کا جھگڑا تو ہے نہیں۔ جین ہی جین رہے گا۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے گھریار کے، بچوں کے، گھوٹنے پھرنے کے، سیر تفریح کے مگر خوابوں کے سارے محل اڑا اڑا دھم ہو گئے۔ کاش کوئی پہلے سے مرزا جی کو دیکھ لیتا۔ ایسا اصل بے جوڑ رشتہ نہ ہوتا۔ یہ پہاڑی زندگی کیسے کئے گی۔ پہلے بھی دوسروں کی محتاجی تھی اب اور بڑھ جائے گی۔ کون پوچھے گا۔ لونڈی بن کر رہنا پڑے گا۔ تیرا میرا منہ دیکھنا پڑے گا۔ جانے مرزا جی کا سلوک کیسا رہے۔ جانے رکھیں بھی یا واپس بھیج دیں۔ کون جانے پہلے صرف ہول آتا تھا اب اس ہول میں اکیلے پن کا ڈراوا بھی شامل ہو گیا۔

شریفوں کی باتیں بھی شریفانہ ہوتی ہیں۔ سسرال والوں نے جیلہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بڑی مان جان ہوئی۔ صرف مرزا جی بجھے بجھے سے رہے۔ خیال وہ بھی کرتے تھے مگر اسی طرح جیسے قصائی اپنے جانور کا خیال کرتا ہے۔ منجھلی نے چلتے وقت جیلہ کو نصیحت کی تھی۔ ”بیٹا سسرال میں چنٹلانا نہیں۔ بڑے بڑے نوالے نہ کھانا۔ پٹر پٹر باتیں نہ کرنا۔ نہیں تو سب نام دھریں گے۔“ جیلہ نے سسرال پہنچ کر چپ سادہ لی۔ نہ سر سے کھیلنا نہ منہ سے بولنا۔ بس منہ میں گھٹنگھٹیاں دیے بیٹھی ہیں۔ کھانے کے نام پر پھول وہ پہلے بھی سو گھنٹی تھیں اب کھانا دیکھ کر دسترخوان سے اٹھ جاتی تھیں۔ رات بھر بھوک کی لپٹی رہتیں۔ ایک رات بھوک نے بہت زور کیا تو رونے لگیں۔ رونا شروع ہوا تو روکنے کا نام نہیں۔ مرزا جی نے بہت پوچھا تو رد کر بولیں: ”بھوک لگی ہے۔“ ماما رات کو رہتی نہیں تھی۔ کیا ہو؟ مرزا جی ڈنڈا ہاتھ میں لے سیدھے گھبرا پینچے۔ کشوری پوری والے کا گھر دکان کے اوپر ہی تھا۔ اسے جگایا، دکان کھلوائی پوریاں لیں، گھر آئے، غنڈی منی پوریاں جیلہ نے پانی کے گھونٹوں سے سوارت کیں۔ سویرے نیا سسر کو خبر ہوئی۔ بہت غصے۔ بولے: ”دھنن یہ مغلوں کا گھر ہے یہاں ہاتھ بڑھا کر کھانا خود لے لینا چاہیے۔ کون سی تمھاری ساس مندیں بیٹھی ہیں جو تمھیں ٹوکیں گی۔ خوب کھاؤ۔ شاید قد اور ذیل ذول بڑھ جائے۔“

دستور کے مطابق جیلہ کو جھیز میں دیگ، مٹکا، دیکچے، مگرے، تانبے کے چھوٹے بڑے برتن سبھی کچھ ملا تھا۔ ایک دن دالان میں میا ساس کے پاس بیٹھی تھیں۔ وہ بھی اللہ کا جی اور ان کے میاں سیدھے سادے۔ بھولے بھالے، کاٹھ کے گھوڑے نہیں، کاٹھ کے پرندے تھے۔ ریلوائی میں نقشہ نویس تھے۔ کبھی الٹا پا جامہ پہن کر دفتر چلے جاتے، کبھی آنکھوں پر لگی بینک سارے دفتر میں ڈھونڈتے پھرتے۔ ممانی پر بھی انھیں کا پر چھانواں پڑا تھا۔ دالان میں ممانی اور جیلہ دونوں بیٹھی تھیں۔ ممانی اپنے میکے کے قصے سنارہی تھیں۔ جیلہ بڑی سعادت مندی سے سن رہی تھیں۔ سامنے نئی چم چماتی دیگ رکھی تھی۔ ممانی بولیں۔ ”تم تو اتنی ذرا سی ہو کہ دیگ میں اتر سکتی ہو۔ اے ذرا اترو تو سہی۔“ جیلہ کو بھی جوش آ گیا۔ آؤ دیکھنا تاؤ دیگ میں اتر گئیں۔ میا ساس کی عقل مندی یہ کہ دیگ کو لڑھکا دیا۔ جیلہ کا پیر پھسلا۔ سنبھل نہ سکیں۔ دیگ میں اس طرح گریں کہ پھنس کر رو گئیں اور دیگ کے اندر ہی اندر لڑھکنے لگیں۔ اب میا

ساس ہیں کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کر کھینچ رہی ہیں۔ مگر جمیلہ ہیں کہ اٹھ ہی نہیں پاتیں۔ ادھر وہ زور لگا رہی ہیں ادھر وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خاصی کھینچا تانی ہوئی مگر جمیلہ کسی طرح بھی دیک سے نکل نہ سکیں۔ گھبراہٹ میں میا ساس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جمیلہ نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ شور سن کر مرزا جی مردانے سے دوڑے آئے۔ یہاں کارنگ دیکھا کہ دیک لڑھک رہی ہے۔ بیگم صاحبہ بھی ساتھ ساتھ اندر لڑھک رہی ہیں اور ممائی۔ کانو تو لہو نہیں بدن میں۔ سنائے میں چپکی کھڑی ہیں۔ مرزا جی نے پہلے تو دیک کو روکا۔ پھر بڑی نرمی اور احتیاط سے جمیلہ کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا۔ سہارا ملا تو وہ زور لگا کر کھڑی ہو گئیں۔ اب مرزا جی نے بغلوں میں ہاتھ دے کر انھیں اوپر اٹھایا اور دیک سے باہر نکال لیا۔ جمیلہ کی حالت دیکھ کر بگڑے تو نہیں۔ یہ کہتے ہوئے مردانے میں چلے گئے کہ خدا نخواستہ دیک کھانا پڑتی تو کیا ہوتا۔ ایسے کھیل نہ کھیلا کرو۔

اتفاق کی بات ایک دن جمیلہ گھر میں اکیلی تھیں۔ نیا سر کھیں گئے ہوئے تھے۔ میا ساس میکے میں برائے رہی تھیں۔ پکانے والی چھٹی لے کر اپنے بیمار بیٹے کو چھاونی والے ہسپتال میں دکھانے لگی ہوئی تھی۔ مرزا جی دوستوں کے ساتھ کہیں غائب تھے۔ جمیلہ بالکل اکیلی، تنہا باہر مردانے میں پرانا نوکر کریم۔ اسے نہ جانے کیا سوچھی۔ چپ چاپ تازی خانے جاؤٹ کر تازی پی آیا۔ پہلے تو باہر اول فول بکٹا رہا پھر ایک ایک اندر گھس آیا۔ جمیلہ نے ایک چیخ ماری۔ دالان سے دوڑا گا کر کمرے میں گھسیں۔ دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ مورا کریم زور زور سے دروازے پر لٹھیا برسا رہا ہے اور بک رہا ہے۔ ”کھول دے دروازہ۔“ جمیلہ اندر بند۔ باہر تازی کے نشے میں چھک وہ مورا کریم۔ وہ تو اللہ کو اچھا کرنا منظور تھا کہ مرزا جی آگئے۔ انھوں نے جو دیکھا کہ کریم آپے سے باہر نشے میں اندر گھس آیا ہے، دروازہ پیٹ رہا ہے۔ گھر کی بی بی اندر بند ہیں تو پھر آؤ تو جاؤ کہاں۔ ویسے بھی مرزا جی کو دیکھ کر کریم کا سارا نشہ ہرن ہو گیا تھا۔ مرزا جی نے اسی کی لٹھیا سے جو مرمت شروع کی ہے تو بس اللہ دے بندہ لے۔ وہ مار ماری ہے، وہ مار ماری ہے کہ کریم کا بھر کس نکال دیا۔ جمیلہ کو آواز دی۔ انھوں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ رنگ زرد۔ فقے اڑے ہوئے۔ منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بڑی دیر میں حواس ٹھکانے لگے۔ کریم پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا۔ یہ حال ہو گیا کہ پتا کھڑکا اور بندہ بھڑکا۔ ”میکے میں خبر ہوئی تو ہم جولیوں نے کہا: ”اے باجی آپا! کمرے میں بھاگنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہیں مرغی کے ناپے میں بیٹھ جاتیں۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ موانہ پیٹ کر چلا جاتا۔“ جمیلہ جل کر کہتیں: ”ہاں ہم تو مرغی ہیں۔“ لڑکیاں کہتیں: ”اور نہیں تو کیا۔ چینی مرغی۔“

جمیلہ کے ساتھ سب سے بڑا کھیل خود مرزا جی نے کیا۔ محلے کی ایک چھاڑ پہاڑ عورت سے دو بول پڑھوا لیے۔ نانا اور ماموں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ خبر ہوتی بھی تو کیا ہوتا۔ ان کی موت ایک دن دندانی گھر آگئی۔ نیا سر دیکھتے رہ گئے۔ بڑا تباہ تھا مگر ایک لفظ نہ بولے۔ بس جمیلہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے۔ ”بہاول میلانہ کرو۔ بیاہتا بیوی تو تمھیں ہو۔ تمھارا حق فاقہ ہے۔ ایک نہیں سو عورتیں

آجائیں تو کیا ہوتا ہے۔" سسرال کے سارے عزیز رشتہ دار بھی جمیلہ ہی کے حامی تھے۔ بعض نے مرزا جی کو آڑے ہاتھوں بھی لیا مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ادھر یہ ہوا کہ پہلے سوت آئیں پھر ان کی اماں بہنانے ادھر کا رخ کیا۔ مزے میں رہنے لگیں۔ جمیلہ ہارے ہوئے سپاہی کی طرح میدان جنگ چھوڑ کر میکے آئیں۔

کوٹھی میں کچھ دن تک فضا پر سوگواری طاری رہی پھر آہستہ آہستہ حالات معمول پر آتے گئے۔ جمیلہ نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ پان وہ پہلے بھی کھاتی تھیں اب اسے رفتی زندگی بنا لیا۔ چھوٹی سی پن دنیا ہر وقت جان کے ساتھ۔ تمباکو بھی کھانے لگیں۔ کچھ دن بعد پیچہ منٹ کا شوق بھی ہو گیا۔ ہر وقت چھالیا کرتی رہتیں۔ لڑکیاں بالیاں چھیڑنے کے لیے ان کی پن دنیا کو ہاتھ لگا دیتیں تو وہ آگ ہو جاتیں: "خبردار جو ہماری پیاری کو ہاتھ لگایا۔ بڑی آئیں کہیں کی۔" کوئی لڑکی بول اٹھتی: "بھی سمجھا کرو۔ پن دنیا نہیں ہے الوے کی ڈلی ہے۔ وہ جو سنتے ہیں کہ باغ کے فلاں درخت پر ایک پنجرہ ہے، پنجرے میں ایک تو ہوتا ہے، اس توڑتے ہیں شہزادی کی جان ہے تو بھنوس پن دنیا میں باقی آپا کی جان ہے جان۔ ان کی جان کو بے چین نہ کیا کرو۔" جمیلہ قبر کی نظروں سے گھورتیں۔ بس چلتا تو نگاہوں ہی نگاہوں میں کچا کھا جاتیں۔

کوٹھی میں جی گھیراتا تو جمیلہ دورے پر نکل کھڑی ہوتیں۔ آج اس رشتہ دار کے یہاں ہیں، کل اس کے یہاں چلی گئیں۔ آج فرخ آباد میں ہیں۔ کل قائم گنج میں اپنی سوتیلی ماں کے یہاں ہیں پھر چاہنے والے نانا سدا حار گئے۔ نانی نے رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا۔ میاں کی زندگی میں وہ کون سی سہاگن تھیں۔ ہاں رنگین دوپٹہ ضرور اوڑھتی تھیں اور دونوں ہاتھ چوڑیوں سے بھرے رہتے تھے۔ اب دوپٹہ سفید ہو گیا اور ہاتھ ننگے ہو گئے۔ اندر ہی اندر گھٹنے لگیں۔ جمیلہ کو بھی احساس ہوا کہ ایک نازا اٹھانے والا کم ہو گیا مگر تانا کی قائم مقامی کرنے والے ہنس کھہ ماموں سر پر موجود تھے وہ اور زیادہ خیال کرنے لگے۔ ایک صبح وہ کوٹھی سے نکلے کسی کام سے جا رہے تھے ایک اکی چکر کر گر پڑے۔ منہ سے بھین بھین سا نکلا اور ختم ہو گئے۔ کوٹھی میں خبر آئی تو بھٹی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، پھوٹی آنکھ کا تار ایہ ایک بچہ بچا تھا۔ اسی سے ڈھار ۲ بھی تھی سہارا بھی تھا۔ جمیلہ بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ دن بعد ممائی اپنے ماں باپ کے پاس فرخ آباد چل گئیں۔ ان کے باپ پولیس میں داروغہ تھے۔ ریٹائر ہو گئے تھے۔ اولاد میں یہی ایک بیٹی تھی۔ جمیلہ کے دوروں میں ان کے گھر کا بھی اضافہ ہو گیا۔

آہستہ آہستہ سب نے یہ محسوس کیا کہ جمیلہ کا تیار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ہیکڑی حد سے بڑھ گئی ہے۔ بد مزاجی بہت بڑھ گئی ہے۔ نہ ہنسانہ بولنا بس منہ پھلائے بیٹھی ہیں۔ حرام ہے جو کسی کام میں ہاتھ لگالیں۔ دور ہی دور سے مشورے دیتی رہتیں۔ ایسے نہیں ایسے۔ اے بی! اس طرح نہیں اس طرح۔ کام کا وقت آیا تو نائیں ٹائیں فٹش مگر کبے یہی جاتیں۔ ہم نے تو ایسا کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے۔ ان کی ان ترانی سن کر سب ہنستے رہتے تھے۔ بات بات پر بگڑتیں۔ سیدھی سادی رہ رہی ہیں۔ شیطان نے انگلی

دکھائی۔ منی، اصغری، بڑی ماں، کسی سے لوٹ پلٹ ہوئی، ڈھالا پٹار اسنبال ایک۔ منگوا چل دیں فرخ آباد، بھلی روکتیں، روکتیں بھلی بھی تھیں مگر جیلہ کے کو تک دیکھ کر انھوں نے چپ سادھ لی۔ ایسے موقع پر وہ سو نہ کی تاس لیے رہتیں۔ جیلہ کچھ دن کسی سسرالی عزیز یا کسی دوسرے رشتہ دار کے یہاں گزارتیں۔ پھر وہاں کسی سے شکم بخشی ہو جاتی اور سیدھے سبھاؤ کو بھی آپہنچتیں۔ نہ جاتے وقت کوئی نوکٹا آتے وقت کوئی ہاتھوں ہاتھ لیتا۔ بس آ جاتیں اور نانی کی دوسرا ہٹ کرنے لگتیں۔

ایک دن جیسے میں ایک منگوا جو چلیں تو ایکے والے نے مولسری والے پیاد پر گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے ایک روکا۔ گھوڑا پانی پینے لگا۔ سامنے چلم کا دم لگ رہا تھا۔ ایکے والے نے نیچے اتر کر چلم کے دو کش لگائے۔ گھوڑے نے اس ہلکی محسوس کی تو سر پٹ دوڑ گیا۔ آگے آگے ایک، پیچھے پیچھے ایکے والا اور روکو روکو کا شور مچانے والے لوگ۔ اندر جیلہ دونوں ہاتھوں سے ڈنڈے پکڑے۔ ایک چیخ زمین ایک آسمان۔ گھوڑا ہے کہ سر پٹ بھاگا جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے رستہ پھینک کر روکا۔ جیلہ اتاری گئیں۔ بے ہوش، ہنسی بھینچی ہوئی۔ آدمی دوڑے ہوئے کو بھی آئے۔ علی میاں دوڑے، منگلے میاں کو خبر ہوئی تو جلال آگیا۔ تاؤ کھا کر بولے۔ ”آئندہ یہ لڑکی اکیلے ایکے میں باہر نہیں جائے گی۔ غضب خدا کا مجھے خبر بھی نہیں اور یہ اکیلے سکڈے لگاتی پھرتی ہے۔ جسے جانا ہو مردانے سے کسی کو ساتھ لے کر جائے۔“

مبینوں گھوڑے کے بھاگنے کا چر چار رہا۔ لڑکیاں بالیاں چندرا کر پوچھتیں: ”آئیں باجی آپا! گھوڑا تمہیں کو لے کر بھاگا تھا۔“ دوسری کہتی: ”کیا دیکھ کر بھاگا تھا۔“ تیسری رواجڑا جاتی: ”چلو کوئی بھاگا تو، گھوڑا ہی سہی۔“ جیلہ خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتیں۔ اول تو کسی کے منہ لگنے کی ہمت نہیں۔ ہمت کریں بھی تو جواب کیا دیں۔ ساری عورتیں ویسے بھی ناراض کہ اب کسی کو ساتھ لیے بغیر کہیں جانا ممکن نہیں رہا۔ اچھے بھلے چلے جاتے تھے۔ جیلہ نے راستہ کھوتا کر دیا۔ ویسے یہ بھی سننے میں آیا کہ مرزا جی کو جب خبر ہوئی تو انھوں نے بڑی کوشش سے اس ایکے والے کو ڈھونڈ نکالا اور اس کی بڑی ٹھکانی کی۔

مرزا جی لاکھ شکاری آدمی۔ جنگل جنگل پھرنے والے مگر جیلہ سے ہمیشہ یہی کہتے۔ ”صاحب! تم اپنے گھر آکر رہو۔ تم بیاہتا بی ہو۔ تمہارا مرتبہ کسی دوسرے کو تھوڑی مل سکتا ہے۔“ مگر جیلہ سننے کی روادار نہیں تھیں۔ کانوں پر ہاتھ رکھ لیتیں۔ کبھی کبھی میاں ساس کے پاس جاتیں تو ان کی سوت قاعدے قرینے سے آکر سلام کرتی، کہتی: ”گھر آپ کا ہے۔ آئیں شوق سے رہیں۔ ایک کلزار وٹی ہمیں بھی دے دیجیے۔ ہاتی آپ جانیں آپ کا گھر۔“ مگر جیلہ کی آنکھوں میں خون اتر آتا۔ بس چلتا تو اپنی اور اس کی جان ایک کر دالتیں۔

ایک دفعہ جیلہ اپنی ممانی کے یہاں گئی ہوئی تھیں۔ ممانی کے باپ دارودھ تھے۔ رہنما ہو گئے تھے۔ پنشن ملتی تھی۔ عجیب بد جیت آدمی تھے۔ لم دھڑلے، ٹانگیں چھوٹی، دھڑ بڑا، بڑی بڑی مونچھیں۔ ایک زمانے میں پچھیل دارودھ کہلاتے تھے۔ آنکھوں پہر نانوے کے پھیر میں رہتے تھے۔ ہر وقت کسی نہ کسی چکر

میں جتا۔ ان دنوں ان داروغہ جی نے ایک نیا مکان خریدا تھا۔ اسی میں منتقل ہو گئے تھے۔ جیلہ بھی ممائی کی دوسرا ہٹ کے خیال سے وہیں رہ رہی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا کہ نجو ماما ہانپتی کانپتی کوٹھی پہنچیں۔ یہ ایک زمانے میں کوٹھی میں ملا گیری کرتی تھیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی تھی۔ فرخ آباد میں رہنے لگی تھیں۔ نجو ماما خبر لائیں کہ داروغہ جی رات کو پھانسی کا پھندا اڑال کر لٹک گئے۔ گھر والے کچھے سو رہے ہیں۔ صبح صبح جیلہ ادھر سے گزریں تو دیکھا داروغہ جی لٹکے ہوئے ہیں۔ زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ انھوں نے دیکھتے ہی چیخ ماری، کھٹکھی بندھ گئی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ چیخ سن کر ممائی دوڑیں۔ وہ بھی باپ کو لٹکا دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ پولیس آگئی۔ وہ تو خیر گزری کہ مرزا جی کو خبر ہو گئی۔ دوڑے آئے اور معاملے کو بڑھنے نہیں دیا۔ یہاں سے علی میاں دوڑائے گئے۔ اب جیلہ ہیں کہ کوٹھی آنے کے لیے زمین آسمان ایک کر رہی ہیں۔ ادھر لوگ سمجھا رہے ہیں: ”ممائی بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ ان دو ماں بیٹیوں کو اکیلا چھوڑو۔“ جیلہ کہتیں: ”اکیلا کون چھوڑ رہا ہے۔ انھیں بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ یہاں اکیلی کیا کریں گی۔“ لوگ جواب میں کہتے: ”یہ نہیں ہو سکتا۔ موت والے گھر کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔“ جیلہ رو کر کہتیں: ”کیا کروں۔ ہر وقت نظروں کے سامنے وہی سماں ہے۔ زبان باہر کو نکلی ہوئی ہے، رسی میں جھول رہے ہیں۔ آنکھیں بند کرتی ہوں تو صورت سامنے آ جاتی ہے۔“ علی میاں نے ڈانٹا: ”پاگل ہو گئی ہو۔ چہلم تک یہیں رہو گی۔ بنگھلی کو بھیجے دیتے ہیں۔ بس خبردار جو کہیں آنے جانے کا نام لیا۔“ جیلہ کو مجبور اوہیں رہنا پڑا۔

کوٹھی واپس آئیں تو سب موقعے موقعے سے انھیں گھیرتے: ”آئیں باجی آپا! بھوت بن کر تو نہیں چمے۔ کیوں باجی آپا رسی میں کیسے جھول رہے تھے۔ کیا سچ، زبان باہر نکلی پڑی تھی۔“ وہ لاکھ بگڑتیں سنبھلتیں مگر مارنے والے کا ہاتھ پکڑا جاسکتا ہے کہنے والے کی زبان کون پکڑ سکتا ہے۔

دھان پان تو تھیں ہی اب کھانسی بھی ہو گئی، بالکل خشک دھسک سی اٹھتی تھی اور کھانسنے کا تار بندھ جاتا تھا۔ ہر وقت کھوں کھوں کرتی رہتیں۔ حکیم امین الدین نے دیا توزہ تجویز کیا۔ وہ بھی کھایا۔ لعوق سپتھاں بھی استعمال کیا۔ تان آخر بالائی پر ٹوٹی کہ خشک کھانسی میں بالائی اکسیر کا کام کرتی ہے۔ اب ادھر شام ہوئی اور ادھر انھوں نے تیری میری خوشامد شروع کی۔ ”اے ننھی پنھانی! اے شاہ میرا ڈرا پاچھ پیسے کی بالائی تو لاؤ۔ بالائی دس آنے میر۔ پاچھ پیسے کی آدھ پاؤ آتی تھی۔ دوتا آتا تو کوئی لڑکی آواز لگاتی: ”دو نے آرہے ہیں۔“ دوسری کہتی: ”اسی چنور پنے نے لاکھ کا گھر خاک کر دیا۔“ کوئی اور کہتا: ”کھاؤ، کھاؤ، مزے اڑاؤ، کھانسی کا اچھا بہانا کیا ہے۔“ جیلہ لاکھ لاکھ قسمیں کھاتیں۔ ”اللہ قسم، یہ کھانسی نکوڑ ماری چھین نہیں لینے دیتی۔ ساتھ ہی جائے گی۔“ مگر سب سنی ان سنی کر دیتے تھے۔

رمضان کی آمد آمد کا غافلہ ہوتا تو جیلہ گلے میں ایک رومال لیے نظر آتیں۔ ”اے بی! کیا ہوا؟“ ”پھوڑا نکلا ہے بڑی تکلیف ہے۔“ ”اچھا تو پھر روزے کیا رکھو گی۔“ ”ہاں بہن کیا کریں۔ ہم نے تو ایسی چلچلاتی گرمی میں روزے رکھے ہیں کہ زبان تالو سے لگ جاتی تھی مگر ان پھوڑوں نے کہیں کا نہ

رکھا۔ کیسے رکھیں۔ جی تو بہت چاہتا ہے مگر رکھ نہیں سکتے۔ "غید، بقر عید آئی، مرد خیر سے نماز کو سدھارے۔ جیلہ ہیں کہ سر منھ لپیٹے لیٹی ہیں۔ انھیں تو دھواں دھار رو رہی ہیں۔ منجھلی بگڑتیں: "اے جی برس برس کے دن تیانہ ڈالو۔ یہ کوئی طریقہ ہے۔ سب دن چنگے تہوار کے دن ننگے۔ دوسروں کی خوشی کا بھی خیال کرتا چاہیے۔" منجھلی اس رونے پیٹنے میں شریک نہیں ہوتی تھیں۔ صدمہ انھیں بھی ہوتا ہوگا مگر وہ بڑی ہمارے بی بی تھیں، چپ رہتی تھیں۔ وہ نماز روزے کی پابند تھیں۔ جیلہ ان بندھنوں سے آزاد تھیں۔ لاڈ پیار میں نہ لکھا پڑھا تھا نہ کوئی ہنر آتا تھا۔ بس بارہ مہینے آئے لوٹے، چاہے لوٹے، آج سوٹی ممانی کے یہاں ہیں۔ آج ڈھیوں پر نیا کے یہاں گئی ہوئی ہیں۔ آج کپے پل پر اپنے چچا کے یہاں براج رہی ہیں۔ سسرال کے رشتہ دار بھی ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ اپنے نو پھر اپنے تھے ہی۔ جیلہ کچھ دن گزار تیں، پھر بیٹھے بٹھائے اچک چال سو جھتی۔ دو تین دن چپ سادھے رہتیں۔ پھر کسی سے تو تو میں میں ہوتی اور کوٹھی آدھمکتیں۔

منجھلے میاں کے شجر اقبال کو بھی تیزی سے گھن لگ رہا تھا۔ ریاستوں سے فرمائش پر فرمائش چلی آتی تھیں۔ کام بن بن کر جاتا تھا مگر وصولی کے نام پر نامیں مائیں فش۔ ویسی گھس گھس ملکی قانون کے تحت کسی ریاستی حکمران کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ قرض دام سے کام چلتا رہا۔ یہاں تک کہ منجھلے میاں بالکل ٹھک ہو گئے۔ کوٹھی نیلام پر چڑھ گئی۔ لاکھ کا گھر خاک میں مل گیا مگر جس نے خریدی وہ بھی خریداری کے تین دن بعد ختم ہو گیا۔ کوٹھی کورٹ آف وارڈس میں چلی گئی۔ منجھلے میاں پر فالج گرا، زبان بند ہو گئی۔ سب کو بے بسی سے دیکھتے رہتے کچھ بول نہ پاتے۔ وہ شان دار انسان جس کے پیروں کی دھمک سے دل دہل جاتے تھے، جس نے پورے خاندان کی سربراہی کی تھی، چپ چاپ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ کہنے والوں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے۔ سب یہی کہتے تھے منجھلے میاں جنوں کو ستانے کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ منجھلے میاں سدھار گئے۔ کوٹھی کا بہار رخصت ہو گئی۔ ننھے میاں اپنے مکان میں اٹھ گئے۔ لعل میاں الگ ہو گئے۔ میاں، اپنے میاں اور ابراہم میاں پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ احسن میاں نے کہ اپنے میاں کے بیٹے اور منجھلے میاں کے بھتیجے تھے کہنے کا بوجھ سنبھال لیا۔ منجھلی کو سر آنکھوں پر رکھا۔ علی میاں باوجود یکہ چچا تھے مگر انھوں نے بھی بھتیجے کی سربراہی کو دل و جاں سے قبول کر لیا۔ جیلہ اور منجھلی بھی احسن میاں کے ساتھ رہیں۔ منجھلی قطب تھیں۔ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھیں۔ جیلہ حسب عادت ماری ماری پھرتی رہیں۔ یکہ ڈولی ہوتا رہا۔

وقت کے ساتھ ساتھ جیلہ کی آدم بے زاری بڑھتی گئی۔ آپ ہی آپ ناراض ہو جاتیں۔ زرخ ملا کر بات نہ کرتیں۔ یا تو بیمار ہیں یا چڑچڑی ہو رہی ہیں۔ بچوں کو گھر رک رہی ہیں۔ صفائی کا جنون ہو رہا ہے۔ دس دس مرتبہ ہاتھ دھل رہے ہیں۔ مجال ہے کوئی بچہ ان کے بستر کے پاس سے گزر جائے۔ ادھر کوئی نزدیک آیا اور ادھر انھوں نے شور مچایا: "دیکھو ہمارے بستر پر نہ بیٹھنا۔ دیکھو بھی ننگے ننگے پیر نہ

رکھنا۔ اسے دلہن ممانی ذرا انھیں اسلم کو منع کرنا۔ ہمارے بچے پر چڑھے بیٹھے ہیں۔ نہیں سنتے ہو۔ آنے دو احسن ماموں کو۔ ایسا پٹواؤں گی کہ یاد ہی کر دو گے۔ "دلہن ممانی چڑ کر کہتیں: "کوئی خیر کا کلمہ تو منہ سے نکلا نہیں۔ بس ہر وقت پٹوانا ہی زبان پر رہتا ہے۔ بچے نے بستر پر چڑ کیا رکھ دیا کہ تم آپے سے باہر ہو گئیں۔ کیوں جی اسلم تم ادھر کیوں گئے۔ تمہیں بھی باتیں سننے کا مرض ہے۔" یہ تماشا دن بھر ہوتا رہتا۔ جمیل اپنی روش پر قائم رہتیں۔ بات بات پر بگڑتی رہتیں: "ارے وہ۔ آنے تو دو۔ ایسا پٹکار دوں گی کہ یاد کریں گے۔"

بجھلی بے زبان، نیک بخت، صابر اور بڑی سلیقہ مند عورت تھیں مگر جمیل انھیں تلخی کا ناچ نہایتی رہتی تھیں۔ بجھلی سارے بچوں پر دم دہتی تھیں۔ غلام بارہنگی کی کہانی سناتی تھیں۔ شروع شروع میں وہ جمیل کو سمجھاتی رہتیں۔ کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتیں مگر پتھر میں جو تک نہیں نکلتی۔ جمیل بگڑ کر کہیں جاتیں تو وہ ساتھ نہ جاتیں۔ ان کی زندگی ایک بھیاںک کالی رات تھی جس میں کسی چراغ کی ہلکی سی لو بھی نظر نہیں آتی۔ جمیل انھیں مسلسل کچھو کے دیے جاتی تھیں۔ ایک دن وہ دلہن ممانی سے بلا وجہ لڑیں۔ ایک منگوا لیا اور چلیں فرخ آباد۔ محلہ صفدر جنگ میں پھوپھی اماں کے یہاں، غصہ زیادہ تھا۔ بجھلی کو بھی مجبور کیا ساتھ چو۔ وہ بے چاری روئیں۔ گڑ گڑائیں، ہاتھ جوڑے، پیروں پڑیں مگر جمیل پر تو بھوت سوار تھا۔ کڑی دھتی ہوئی۔ لے گئیں۔ بجھلی کی روتے روتے ہلکی بندھ گئی۔ جمیل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ رات بھر لے لے جا رہا تھا۔

بچے عشرے کے بعد اطلاع آئی کہ بجھلی کا انتقال ہو گیا۔ پھوپھی اماں نے بتایا جب سے آئی تھیں۔ چپ چپ تھیں ہر وقت نفل پڑھتی رہتی تھیں۔ جمیل سے بالکل کلام نہیں کرتی تھیں۔ بس چپکی بیٹھی یا نو تسبیح پڑھتی رہتیں یا نفل پڑھتیں۔ وہیں فرخ آباد میں دفنادی گئیں۔ جمیل بالکل اکیلی رہ گئیں۔ کچھ دن بعد ایسے واپس آ گئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔

ہوتا یہ چاہیے تھا کہ اس سانچے کے بعد کان ہو جاتے مگر ان کا اکھل کھرا پن اور پاکی ناپاکی کا مراق حد سے بڑھ گیا۔ گرمیوں میں بھی کپڑوں پر کپڑے لادے رہتیں۔ ایک قمیص کے اوپر دوسری قمیص، ایک پیجامے کے اوپر دوسرا پیجامہ۔ جازوں میں بندی، اس پر واسکٹ، اس پر گرم چادر، دنیا جہان کا کباز جمع کرنے کا خطبہ ہو گیا۔ پڑیا میں پڑیا، تھیلی میں تھیلی، تلے دانی میں تلے دانی، دنیا بھر کا کرکری خانہ، سارا دن ایک ہلپا کھولی، پھر بند کر دی۔ ایک گٹھری کھولی، چیزوں پر نگاہ ڈالی، اسے بھی باندھ دیا۔ لوہے کے صندوق میں نہ جانے کیا کیا الم غلم۔ ادھر کسی نے ان کی گٹھری میں ہاتھ لگایا ادھر انھوں نے بلبل کر فریاد کی۔ سارا گھر دہل گیا۔ بات کرتیں تو کلیجہ نوچ لیتیں۔ بڑی ماں ان کی خوب نکلیں اتارتی تھیں۔ سارا گھر ہنستا تھا۔ کچھ بیماری کا وہم بھی ہو گیا تھا۔ ڈر، تنہائی اور بے سہارا ہونے کی وجہ سے اپنا بڑا خیال رکھتی تھیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی دوا کھاتیں۔ جان بڑی پیاری تھی۔ ان کے کونکوں اور ننھی ننھی باتوں سے سب چڑتے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ مزاج کی سختی بھی بڑھتی گئی۔ بال بچہ کوئی تھا نہیں کہ دھیان نہ لے۔ سارا

زور تیرے میرے حالات اور واقعات کی ٹود اور انھیں ذہن میں محفوظ رکھنے پر رہا۔ رفتہ رفتہ خاندانی حالات کی انسائیکلو پیڈیا بن گئیں۔ ادھر کسی نے کچھ پوچھا ادھر انھوں نے روا چڑھایا۔ لوگ بھی ان سے اوبہا کر پوچھتے تھے۔ ”کیوں جمیلہ، تمہارے باوا تمہیں کب پڑا کر لے گئے تھے۔“ وہ کہتیں: ”تیرہ تیزی کا مہینہ تھا۔ اس زمانے میں ابا جوان تھے۔ داڑھی بالکل کالی تھی۔“ کوئی معصومیت سے پوچھتا: ”جب لوٹی ہوگی تو ان کی داڑھی سفید ہوگئی ہوگی۔“ اوئی بیوی تم سے تو بات کرنا غضب ہے۔ لتے لے ڈالتی ہو۔“ ”باہی آپا یہ اکرم کب پیدا ہوئے تھے۔“ ”خالی کا مہینہ تھا۔ دلھن ممائی ایسی بیمار ہوئیں، ایسی بیمار ہوئیں کہ ان کے ابا آکر انھیں لکھنؤ لے گئے۔ وہیں اکرم پیدا ہوئے تھے۔“ ”باہی آپا! تمہیں زہرا باہی جان کی شادی یاد ہے۔“ ”یاد کیوں نہیں ہے۔ ایسا پانی برسا کہ ساری تقریب بے بہند ہوگئی تھی۔“ ”اچھا اور۔“ ”اوئی بیوی، تم تو بات پوچھتی ہو بات کی جز پوچھتی ہو۔“ ”اچھا بس ایک بات اور بتا دو۔ تم اپنی شادی میں کس برس کی تھیں؟“ ”تیرہ برس کے تھے۔“ ”اس وقت بھی ایسی ہی اکھل کھری تھیں۔“ ”اے واہ اچھا ہمارا نام نکال لیا ہے۔“

لوگ کھنساتے تھے مگر جمیلہ ہر ایک سے رشتہ جوڑ لیتی تھیں۔ ”اے واہ ہمارے حقیقی عزیز ہیں۔“ ”اچھا رشتہ تو بتاؤ۔“ ”یہ ہر ایک کا رشتہ ہی پوچھتی رہتی ہیں۔ ہیں کون۔ ہماری خلیا ساس کے بڑے بھائی کی سگی نواسی ہیں۔“ ”واقعی بڑے نزدیک کا رشتہ ہے۔“ ”نزدیک کا نہیں تو اور کیا ہے۔“ ”آئیں باہی آپا! رفیع شفیع تمہارے کون ہیں؟“ ”ہیں کون۔ ان کی ماں جو تھیں نا، تمہاری خالہ۔ سلطان وہ ہمیں چاہتی بہت تھیں۔ بس یہی رشتہ ہے۔“ ”اور ابراہیم بھائی۔ ان کی ماں بھی ہمیں بہت چاہتی تھیں۔ ہم انھیں پھوپھی جان کہتے تھے۔ سب کہتے تھے۔ سب کی دیکھا دیکھی ہم بھی کہنے لگے۔ بڑی ہنس کچھ بیوی تھیں۔ پڑھی لکھی تھیں۔ کلام مجید ایسا پڑھتی تھیں۔“ ”یہ تو سب صحیح ہے مگر رشتہ کیا تھا؟“ ”یہ رشتہ ہی پوچھتے رہتے ہیں۔ اس زمانے کی محبتیں رشتوں سے بڑھ کر ہوتی تھیں۔“ ”ویسے انھیں دوصیال، نسیال، سسرال اور دور پرے کے سارے رشتے از بر تھے۔ سب انھیں سے پوچھتے تھے۔ مگر یہ سب اس وقت ہوتا جب ان کا مزاج ٹھیک ہوتا۔ اینٹھی ہوئی ہوتیں تو لاکھ سرخ کر مر جاؤ بھال ہے جو ہوں ہاں سے آگے بڑھیں۔ بس سارے رشتہ داروں میں ماری ماری پھرتی رہتیں۔ کلو کہیں نکلتا نہیں تھا مگر ہیڈ کوارٹر احسن میاں کے یہاں تھا۔ ہر پھر کر یہیں لوٹ آتی تھیں۔ ویسے انھیں خرچ پات کی تکلیف نہیں تھی۔ نیا سسر نے دو دوکانیں ان کے نام کر دی تھیں۔ ان کا کرایہ آتا تھا۔ اکیلے دم کے لیے کافی تھا۔ مرزا جی جب آتے تو کچھ نہ کچھ دے جاتے مگر انھیں کبھی نہ جانے کیوں ہڑک اٹھتی۔ مرزا جی کو خط لکھواتیں۔“ ”اے اسلم! ذرا ہمارا خط تو لکھ دو۔“ ”لکھواؤ۔ ہاں تو کیا لکھیں۔“ ”اے وہی لکھو جو لکھا جاتا ہے۔“ ”کیا لکھا جاتا ہے؟“ ”ہندی کی چندی نہ کرو۔“ ”اچھا تو وہ لکھوں جو ہمارے نانا آپا کو لکھتے ہیں۔ نور چشم، راحت جان۔“ ”کچھ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو۔“ ”ہم کیوں ہونے لگے پاگل۔“ ”اے دلھن ممائی! یہ اسلم خط نہیں لکھتے۔“

میب داری کر رہے ہیں۔ ”لکھ کیوں نہیں دیتے۔ کیوں ہزار ہے ہو۔“ خط شروع ہوا۔ جناب من تسلیم۔
 نہ جانے کیا کیا راگ مالا بیان ہو رہی ہے۔ ہم وہ لکھ رہے ہیں جو ہمارا جی چاہ رہا ہے۔ ”اچھا تو صبح یہ خط اپنے
 گما بھائی کو دے بھی آنا۔“ ہم تو نہیں جاسکتے۔ اسکول کو دیر ہو جائے گی۔ سڑا ملے گی۔ ”اے صبح صبح چلے
 گا۔ اسکول کے وقت تک آرام سے آ جاؤ گے۔ چلے جاؤ نا۔“ ہمیں یہ لالچ کہ گرمی کا زمانہ ہے۔ فرخ آباد
 صلیف لمباڑیہ کی دکان پر شربت پیئیں گے۔ پھر دلدھا بھائی کے گھر جائیں گے۔ فتح گڑھ میں کسی
 گھر پر کھڑے ہو کر شربت پینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ فرخ آباد میں دیکھنے اور نوکنے والا کون تھا۔
 وہی اگر مل جاتے تو خط کے جواب میں کچھ نہ کچھ بھجواتے یا کہہ دیتے۔ ”اچھا ہم دو ایک روز میں خود
 آئے گے۔“

وقت کے پانو نہیں ہوتے مگر ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے اڑتا رہتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملک
 قائم ہو گیا۔ پاکستان قائم ہو گیا۔ کنبے کے لوگ، عزیز رشتہ دار، جاننے والے کراچی سدھارنے لگے، اسلم
 انوار گئے، ابرار، اصدار گئے، احسن میاں فتح گڑھ ہی میں رہے مگر جب بزرگوں کی آخری یادگار علی میاں
 اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑی بیٹی دلماد بھی چلے گئے اور کسنوڈین نے مکان پر زبردستی قبضہ کر لیا تو انھوں
 نے بھی وطن کو خیر باد کہنے کی ٹھان لی۔ اب مسئلہ تھا جیلہ کا۔ ان کا کیا کیا جائے۔ چھوڑ دیا جائے تو کس پر۔
 دے کے مرزا جی کا گھر۔ وہاں کے نام ہی سے جیلہ کانوں پر ہاتھ رکھتیں۔ کوئی اور عزیز پیارا انھیں
 کرنے پر تیار نہیں۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ انھیں بھی ساتھ لیا جائے۔ احسن میاں نے کہا: ”ساری زندگی
 جیلہ پرورش کی ہے اب انھیں بے سہارا کیسے چھوڑ دیں۔“ جیلہ کو تاکید کی گئی: ”اپنے طور طریقے بدلیں۔
 بدلیں نیا دانہ پانی، نہ جانے کن حالات کا سامنا ہو۔ فالتو چیزیں ساتھ نہ لیں، ننھی ننھی باتیں نہ کریں۔“

ٹٹاری کے اسٹیشن پر عملے کے سردار جی نے احسن میاں سے پوچھا: ”میاں جی آپ کی دو بیٹیاں
 پڑھی لکھی ہیں۔ بڑی بیٹی کو کیوں نہیں پڑھایا۔“ احسن میاں بولے: ”سردار جی اس زمانے میں ہمارے
 زمانہ میں لڑکیوں کو پڑھانا برا سمجھا جاتا تھا۔“ سارے مسافروں کے انجکشن بھی لگ رہے تھے مگر احسن
 میاں کی خوشامد و آمد سے جیلہ کے انجکشن نہیں لگا۔ قلی نے ان کا لوہے کا صندوق اٹھا کر کہا: ”بڑا بھاری
 ہے۔ رام رام نہ جانے کیا بھر لیا ہے۔“ بعد میں احسن میاں نے دیکھا۔ صندوق میں مٹی کے برتن، چینی
 کے پیالے، تام چینی کی رکابیاں اور بے شمار گٹھریاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر انھوں نے سر پیٹ
 لیا۔ لاہور کے اسٹیشن پر احسن میاں نے بڑے خشوع و خضوع سے شکرانے کے نفل پڑھے۔ جیلہ نے بڑی
 بڑی خمیری روٹیاں دیکھیں تو خوش ہو کر بولیں: ”اے دلہن ممانی! روٹیاں تو بہت بڑی بڑی ہیں۔ وہاں تو
 گکوڑ مارے آنے کا کال تھا۔“ دلہن ممانی سفر کی بے آراہی سے جلی بیٹھی تھیں۔ کہنے لگیں: ”گٹھرائی کیوں
 ہو۔ کچھ روز میں آنے وال کا بھاؤ بھی معلوم ہو جائے گا۔ ابھی ذرا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔“

(۲)

پاکستان چوک کے دو کمروں کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں جب نو آدمیوں کا یہ قافلہ پہنچا تو جمیلہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ ”اے ہے۔ یہ اتنی سی کیڑیوں کی کابک۔ اس میں گزارا کیسے ہو گا؟“ احسن میاں نے بگڑ کر کہا۔ ”شکر نہیں کرتیں کہ سر چھپانے کو ٹھکانا موجود ہے۔ سنا ہے یہاں بڑے بڑے عزت دار جھونپڑیوں میں پڑے ہیں۔ شکر کرو۔ شکر۔“ فلیٹ کی یہ کیفیت کہ ایک کمرے میں بڑی بیٹی اور داماد۔ دوسرے کمرے میں ایک پلنگ میاں اسلم کا۔ راتوں رات عید گاہ میدان سے دوپلنگ آئے۔ ایک احسن میاں اور دوسرا خورشید اور دلہن ممانی کے لیے۔ باقی ماندہ جگہ ہر رات کو ایک بڑی سی دری بچھائی گئی۔ سارے بچوں نے اسی پر لوٹ ماری۔ جمیلہ جو اب عام طور پر باجی آپا ہی کہلاتی تھیں اسی دری پر لیٹیں۔ صبح انھیں تو جد سے زیادہ اٹنٹھی ہوئی۔ دلہن ممانی نے پوچھا: ”ہوا کیا؟“ زرا کر بولیں: ”ہوا کیا۔ ایک تو یہ موہن پتھر فرش۔ اوپر سے اکرم اور تنن نے رات بھر وہ لائیں چلائیں کہ بھروسہ نکل گیا۔ اس سے تو ہم اپنے فتح گڑھ میں اچھے تھے۔ کیا معلوم تھا اس دہائے کو پہنچیں گے۔“ سب نے کراچی دیکھنے کے شوق میں ان کے غصے کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔

دن بھر باجی آپا اپنی پن دنیا سنبھالے خورشید کے پلنگ پر براجمان رہتیں۔ دو ایک گھنٹیاں بھی آمنے سامنے دھری رہتیں۔ رات کی مجبوری تھی کہ نیچے دری پر سونا پڑتا تھا۔ یہاں بھی پن دنیا سر جانے اور گھنٹیاں اغل بغل رہتی تھیں۔ صندوق پلنگ کے نیچے تھا۔ اکثر بچوں سے باہر کھسکواتیں اور گھنٹوں بیٹھی اس کو ٹھکی کے دھان اس کو ٹھکی میں کرتی رہتیں۔ کسی نے ان کو بتایا تھا کہ ان کی سوتیلی ماں جنھیں سب ممانی جی کہتے تھے، پاکستان آگئی ہیں اور اپنے داماد کے ساتھ رہتی ہیں۔ داماد ہو میو پیٹھک ڈاکٹر ہیں۔ کہیں مطلب کرتے ہیں۔ عبدالحی نام ہے۔ وہ کوئی بات بھولتی تو تھیں نہیں۔ کراچی پہنچتے ہی ہر ایک سے کہنا شروع کر دیا: ”وئی ڈاکٹر عبدالحی ہیں۔ بس ان سے اتنی بات پوچھ لو۔ ملائی جی کے داماد ہو۔“ جو بھی آیا۔ باجی آپا اس کے پیچھے پگھل گئیں: ”اے اتنا سا کام نہیں کر دیتے۔ بس یہ پوچھ لو۔ ملائی کے داماد ہو۔“ ہر آنے جانے والے کا چھپالے لیا۔ ان کا بس چلتا تو کنوؤں میں بانس ڈلواد بیٹیں مگر عورت ذات تھیں۔ تیری میری محتاجی تھی۔ ایک دن اکرم بڑے خوش خوش گھر آئے۔ ”اے بھئی باجی آپا! تمہارے ڈاکٹر عبدالحی کا پتا چل گیا۔“ ”ارے سچ۔ تمہارے منہ میں گھی شکر۔ کہاں ملے۔“ ”ملے کہیں نہیں۔ رنچھوڑ لائن میں ایک بورڈ لگا دیکھا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی۔ ہو میو پیٹھ۔“ ”اے تو میاں یہ بھی پوچھ لیتے۔ ملائی کے داماد ہو۔“ ”پوچھ کیسے لیتے۔ مطلب بند تھا۔ کل ول دیکھا جائے گا۔“ باجی آپا ساری رات بے قرار رہیں۔ صبح اٹھتے ہی اکرم کو یاد دلایا۔ شام کو وہ منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ ”یہ تو کوئی اور ہی ہیں۔“

مگر ملائی جی ایک دن خود آ پہنچیں۔ معلوم ہوا ملتان کے کسی دیہات میں رہتی ہیں۔ لڑکیوں

کے اسکول میں استانی ہیں۔ ماں بیٹی میں کچھ مسکوت ہوئی اور ایک دن باجی آپا ملانی جی کے ساتھ ملتان سدھار گئیں۔ چلتے وقت احسن میاں نے ان سے کہا۔ ”یہ فتح گڑھ فرخ آباد نہیں ہے۔ گھبرا کر نہ بھاگنا۔ جی نہ لگے تو خط لکھو اور دینا۔ کوئی نہ کوئی تمہیں لے آئے گا۔“

بھلا اس کو ردیہ میں نفیس مزاج اکھل کھری باجی آپا کا جی کیا لگتا۔ ایک دن کبھی جھکتی واپس آ گئیں۔ تنن نے دروازے ہی سے ہانک لگائی: ”لودہ سلطان ملتان فتح کر کے آگئے۔ ہانپتی کانپتی باجی آپا اندر داخل ہوئیں۔ تنن اور اکرم ان کا بھاری جنگلی صندوق پکڑا کر اوپر لائے۔ تنن نے پوچھا۔ ”آئیں باجی آپا وہ کیا مثل ہے۔ خیر ہے۔“ باجی آپا کھسیا کر بولیں: ”ہاں ہاں کہو۔ رک کیوں گئے۔ آگئے۔ کیوں نہ آتے، ہمارے ماموں کا گھر ہے۔“ جب تسلی سے بیٹھیں۔ پان والن کھالیا تو بولیں: ”اے دلہن ممانی رہتے کیسے۔ موئے کچے مکان، مٹی سے لپے ہوئے، بولی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ دیہاتی عورتیں، سروں میں جوئیں بچ بجا رہی ہیں۔ کپڑوں سے بچکے اٹھ رہے ہیں۔ موئے موئے ہاتھ پیر، ہمیں دیکھ کر ہنستی تھیں۔ مسنڈیاں کہیں کی۔ ہمیں دیکھ کر اسکول کی ایک استانی نے ملانی سے پوچھا۔ یہ کیا چین سے آئی ہیں۔ ہم نے کہا ہم کیوں آنے لگے چین جاپان سے۔ ہم اپنے فرخ آباد سے آئے ہیں اور دلہن ممانی وہاں تو عورتیں کھیتوں میں بھی کام کرتی تھیں۔ کھانے کو موٹی موٹی روٹیاں، روٹیاں کا ہے کوروٹ، نوالہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ گکوڑ ماری پیچش ہو گئی۔ کوئی حکیم ڈاکٹر بھی نہ جزا۔ بس ذرا سا ”اسپ غول“ پھاٹک لیتے تھے۔ وہ ہمارے پاس پٹلیا میں تھا اور دلہن ممانی وہاں گھروں میں پیچھانے نہیں ہوتے۔ سب جنگل جاتے تھے۔“ اکرم نے پوچھا: ”باجی آپا! تم بھی۔“ باجی آپا۔ اکڑ کر بولیں: ”ہاں تو کیا کرتے۔ مجبوری تھی جیسا دلیس ویسا بھیں۔“ دلہن ممانی ہنس کر بولیں۔ ”یہ کیا رنگا کر آگئی ہیں یا کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے۔ سب جاتے ہوں گے تو یہ بھی جاتی ہوں گی۔“ تنن بڑی معصومیت سے بولا: ”اور جو کوئی شیر بھینڑیا اٹھالے جاتا تو.....“ باجی آپا بگڑیں۔ ”ہاں ہاں تم تو یہی چاہتے ہو۔ ہمارا قصہ پاک ہو جائے۔ سب کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے۔“

دلہن ممانی یہ بات سن کر بگڑ گئیں۔ کہنے لگیں: ”تم تو ہر بات بھول جاتی ہو۔ یاد نہیں سب نے منع کیا، سمجھایا۔ چوتھے مت جاؤ۔ کیا رکھا ہے اس گکوڑ مارے گاؤں میں مگر تم سب کی ضد میں چلی گئیں۔ چار دن بعد بخار میں مل ہلاتی لوٹ آئیں اور پیچش ساتھ لائیں۔ یاد آیا۔ وہ موٹی موٹی روٹیاں بھول گئیں جن کا بیان کرتی رہتی تھیں اور کیا وہاں عورتیں کھیتوں میں کام نہیں کرتی تھیں۔ وہاں بھی گکوڑیوں کے سروں میں جوئیں بچ جاتی تھیں۔ ان کے کپڑوں سے کیسے بچکے اٹھتے تھے۔ دماغ سز جاتا تھا۔“

باجی آپا کچھ کھسیا گئیں۔ ذرا دیر کو چپ ہو گئیں۔ پھر بولیں: ”دلہن ممانی پاکستان بننے سے اس گاؤں میں سکھ رہتے تھے۔ ملانی کے ساتھ کی ایک استانی کہہ رہی تھیں۔ ایک سکھ راجا تھا۔ ایک نکلہ تھی اس کی۔ اس نے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا۔ آئیں دلہن ممانی یہ بات سچ ہے؟“

دلہن ممانی بولیں: ”یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ ہاں اللہ بخشے ابامیاں کہا کرتے تھے کہ ایک کانے

راجا کے بیٹے کو انگریزوں نے قید کر لیا تھا، اپنے فتح گڑھ میں رکھا تھا، جہاں بڑا ڈاک خانہ ہے۔ وہیں تار والا بنگلہ تھا اس میں رہتا تھا۔ پھر انگریز اسے ولایت لے گئے۔ موا عیسائی ہو گیا تھا۔“

رفتہ رفتہ باجی آپا نے سارے رشتے داروں، ملنے جلنے اور چاہنے والوں کا کھوج لگا لیا۔ دورے ہو رہے ہیں۔ جہاں ہیں ہیکٹری جمار ہی ہیں۔ کام کا وقت آیا تو ہاتھ جھاڑ سب سے الگ۔ آج کالونی میں ہیں۔ آج مارٹن روڈ پر ہیں۔ آج لالو کھیت گئی ہیں۔ وہی حالت ہو گئی۔ ادھر کسی سے اینٹیں اور گٹھری باندھ تیار۔ ”ہمیں انوار کے یہاں پہنچا دو۔“ کس کی ماں نے دھونسا کھایا تھا جو انھیں پہنچانے سے انکار کرتا۔ ادھر زبان سے نکلا اور اکرم، تنن ڈر کے مارے دوڑے۔

احسن میاں پاکستان چوک سے پاپوش نگر اور دست گیر ہوتے ہوئے آخر کار پیر کالونی پہنچ گئے۔ یہاں باجی آپا کو اپنا کر کری خانہ جمانے اور پیر پھیلا کر سونے کا موقع ملا۔ اپنے پلنگ پر بیٹھی آنے جانے والوں کو دیکھتی رہتیں۔ دلہن ممانی گھر کا انتظام کرتی رہتیں۔ یہ مشورے دیتی رہتیں۔ کام والی کو پھنکارتی رہتیں۔ ”تم نے ہاتھ دھوئے بغیر کنستہ سے آنا کیسے نکال لیا۔“ ہزار بار کہہ دیا ہے ہماری چائے میں ایک چٹکی نمک بھی ڈالا کرو سنتی ہی نہیں ہو۔ واہ۔ بس ہر وقت بھرائی رہتی ہو۔“ پکنے ریندھنے میں ہاتھ اختیار نہیں تھا مجبوری تھی ورنہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ کا پکایا ہوا زبان پر نہ رکھتیں۔ اپنا کنورا۔ رکابی سب سے الگ رکھتی تھیں۔ مجال ہے کوئی ہاتھ تو لگا لے۔ احسن میاں اور دلہن ممانی جنھیں سب بچے بھائی جان اور آپا کہتے تھے، باجی آپا کی حد سے زیادہ دل داری کرتے تھے۔ کوشش کرتے کہ کوئی بات ان کے خلاف مزاج نہ ہو مگر باجی آپا تو باجی آپا تھیں۔ بڑانے پر آتیں تو کوئی کسر اٹھانہ رکھتیں۔ ادھر کوئی بات مزاج کے خلاف ہوتی اور ادھر انھوں نے چپ سادھی۔ نہ بولتی ہیں نہ چالتی ہیں چپ شاد کار و زہ رکھے ہیں۔ خوش ہیں تو گڑے مردے اکھڑ رہے ہیں۔ ”اے ہمارے فرخ آباد میں قلعے تلے حلوا سوہن ایسا ملتا تھا کہ بس ہونٹ چاٹتے رو جاؤ اور کپے پل کی گزک بھی بڑی خستہ ہوتی تھی اور بھی تربوز۔۔۔ ایک ایک من کا ہوتا تھا۔“

”ہناؤ بھی باجی آپا! زمین آسمان کے قلابے نہ ملاؤ۔“ ”ہم کیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ احسن ماموں سے پوچھ لو۔ وہ جو بیٹی تربوز ہوتے تھے، جن کے بیج اگلی فصل کے لیے رکھے جاتے تھے وہ تو لاجواب ہوتے تھے۔ لاجواب۔“

تخنے میں آتے تھے۔ گودا ہمارا بیج بھیجنے والے کے، کھا کر کایچہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ ”باجی آپا! ٹھنڈک تو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔“ ”اے دلہن ممانی! انھیں اقیبن ہی نہیں آتا۔“ ”اور کیا ہوتا تھا۔“ ”کیا ہوتا تھا۔ آلو۔ ایسا بڑا بڑا ہوتا تھا۔ گھروں میں بھرتے تھے۔ بھیا کی اماں ہر سال آلو بھرتی تھیں۔ فرش پر بالو بچھائی جاتی تھی۔ اس پر آلو رکھے جاتے تھے۔ بڑا نفع ہوتا تھا۔“ ”اور آم؟“ ”ہاں آم بھی بہت ہوتے تھے۔ نکاری۔ بھہمی۔ پھوپھی اماں آموں کی ایسی شوقین تھیں کہ ایک بار پھوپھا میاں دغظ کہنے باہر گئے ہوئے تھے۔ بہت دن ہو گئے۔ کوئی منی آرڈر نہیں بھیجا۔ آموں کی فصل تھی۔ پھوپھی اماں نے لالہ ملٹی لال سے قرض منگوا جی بھر کر آم کھائے۔ پھوپھا میاں لوٹ کر آئے تو بہت چلائے۔ بہت بگڑے۔ کہنے

لگے تم ایسی عورتیں چنور پنہ میں گھر کا گھر داکر دیتی ہیں۔ ویسے چھوٹی اماں تھیں بڑی سلیقے مند۔ اب جو باجی آپا کا ریندھا چلا ہے تو پھر کوئی سنے نہ سنے بیان جاری رہتا۔

دلوں میں گنجائش بہت تھی مگر گھر چھوٹا۔ گنجائش برائے نام۔ اس لیے شادی کے بعد مجھے علاحدہ ہونا پڑا۔ شروع شروع میں کام چلتا رہا مگر جب آصف پیدا ہوئے تو گھر میں دوسرا ہٹ کے لیے ایک آدمی کی ضرورت پیش آئی کیوں کہ میاں بیوی دونوں ملازم۔ بچے کو ترانہ نوکر پر کیسے چھوڑ دیں۔ صلاح مشورے ہوئے۔ غور ہوا۔ آخر کار آپا، بجائی جان نے یہ فیصلہ کیا کہ تم جیلہ کو اپنے ساتھ رکھو۔ ہر چند کہ ماری ماری پھرتی رہتی ہیں مگر شاید تمہارے یہاں ٹک جائیں۔ کسی کام میں ہاتھ تو نہیں لگائیں گی مگر گھر میں بیٹھی رہیں گی۔ بچے کا گوشت کرنا تو کیا ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی بس عمرانی کر لیں گی۔ یہی تم چاہتے بھی ہو۔ ان کے پان تمہا کو کا دھیان رکھنا۔ اس فیصلے کے بعد باجی آپا اپنے لوہے کے صندوق، ان گنت پٹلیوں اور پن دینا کے ساتھ میرے یہاں ناظم آباد آ پہنچیں۔ بڑی خوش، گھر میں سب ان سے چھوٹے، پہلی بار بڑے پن اور ملکیت کا احساس ہوا جو آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔

رشتے داروں نے میری بیوی کو ٹوکا: ”اے تاج! کیا کر رہی ہو۔ چار دن کی چاندنی ہے۔ جیلہ کسی کی ہوئی ہیں جو تمہاری ہوں گی۔“ کسی نے کہا: ”اے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات۔ کل آنکھوں پر خشکری رکھ کر الگ ہو جائیں گی۔ ان کی سدا سے یہی عادت ہے۔“ کالونی میں مجبوری تھی۔ دوسرے کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پڑتا تھا۔ یہاں ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ پہلے اپنی ہنڈیا الگ پکاتی رہیں پھر دھیرے دھیرے ہنڈیا ڈیٹی۔ سب انھیں کی ہو گئی۔ جو دیکھتا حیرت کرتا۔ یہ وہی باجی آپا ہیں جو پھلی بھی نہیں پھوڑتی تھیں۔ اب خوشی خوشی ہنڈیا بھی خود پکاتیں، روٹیاں بھی خود ہی تھوپتیں۔ نوکر اپنی روٹی پکا لیتا، برتن دھو لیتا۔ باقی کسی چیز میں ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایسا پھنکارتی تھیں کہ دم بہ خود رہ جاتا تھا۔

آصف کو بھی باجی آپا نے ماں بن کر پالا۔ کہاں تو وہ حالت تھی کہ بچوں کے نام ہی سے دور بھاگتی تھیں۔ ”اے ہے۔ موت دے گا۔ نا بھیتا۔ ہمارے بستر پر نہ لٹاؤ۔ کچھ کر دیا تو۔۔۔“ اے ہے باجی آپا! تم تو بچوں سے کھنساتی ہو۔ ”وہی باجی آپا کو موت بھی کرنے لگیں۔ ہر وقت ٹینکے پر چڑھائے کیلجے سے لگائے رکھتیں۔ جو دیکھتا، تعجب کرتا۔“ اے یہ وہی جیلہ ہیں۔ یہ تو بالکل بدل گئیں۔ اسلم کی دلہن نے کیا جادو کر دیا۔ بھی تاج۔ واہ کمال ہے۔ ایسے جن کو شیشے میں اتار لیا۔ رفتہ رفتہ باجی آپا نے تاج بیگم کو طلاق پر بٹھا دیا۔ تاج کی یہ مجال نہیں تھی کہ باورچی خانے کے کسی کام میں دخل دیں۔ اگر انھوں نے زور ازوری کوئی چیز پکالی تو حرام ہے کہ باجی آپا زبان پر رکھیں۔ پہلے تو حیلے بہانے ہوتے تھے۔ ”اے ہاں کچھ لیں گے۔“ اے یاد ہی نہیں رہا۔ ”آہستہ آہستہ تاج کو بھی اندازہ ہو گیا کہ باجی آپا ان کی پکائی ہوئی چیز کھانے سے بدکتی ہیں تو انھوں نے کہنا چھوڑ دیا۔ کہنا کیا چھوڑ دیا، سارے پکنے ریندھنے سے دست بردار ہو گئیں۔ باجی آپا

بلا شرکت غیرے باورچی خانے کی مالک بن گئیں۔

مالک تو بن گئیں۔ اپنی عمل داری میں نچت بھی ہو گئیں۔ مگر اس عمل داری میں باغیانہ عنصر بھی تھا جو کائنات کی طرح کھٹکتا تھا۔ وہ کون؟ نوکر محمد دین بڑا ایمان دار اور سختی ملازم تھا۔ بچہ سا آیا تھا۔ ہمارے ہی یہاں بڑا ہوا۔ پہلے بڑی گھلم گھلم رہتی پھر باجی آپا اس کی صورت سے بیزار ہو گئیں۔ ”اے مولا ہے کیسا بد قرارہ۔ نہ کام کا نہ کاج کا ڈھائی من اتاج کا۔ بس ہر وقت ٹھونسنے جاتا ہے۔ ایسا ہڑاتا ہے بس کچھ کہا نہیں جاتا اور بھیڑا زبان تو ایسی چلاتا ہے کہ تو بہ بھلی۔ کوئی بات کرو نرا کر جواب دیتا ہے۔ نرانا عادت بن گئی ہے۔“ کبھی کبھی بڑا زبردست مچھیا ہوتا۔ محمد دین رونے لگتا۔ ہم لوگ سمجھا سمجھا کر معاملہ رفع دفع کر دیتے مگر باجی آپا کے کان پر جوں بھی نہ رہتی۔ ”گزر کر کہتیں:“ ہم قائم گنج والے ہیں۔ آن میں فرق نہیں آنے دیتے۔ کسی سے دبتے نہیں۔ جان دے دیتے ہیں۔ یہ مولا کس کھیت کی مولیٰ ہے۔“

فتح گڑھ سے کالونی تک کھانے میں پرانا ڈھڑا چلتا رہا۔ دسترخوان بچھتا تھا۔ میرے یہاں دسترخوان کی جگہ میز کرسی نے سنبھال لی تھی مگر باجی آپا نے پہلے دن ہی کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ ”اے ہم سے پیر لٹکا کر نہیں کھایا جاتا۔“ سب جانتے تھے کہ انھیں سدا سے اکیلے کھانے کی عادت ہے۔ ”یہاں یہ ہوا کہ تخت پر دسترخوان بچھاپانی کی بوتل اور کٹورہ رکھا گیا۔ اپنی پلیٹ میں چمچ رکھا۔ کھانا لائیں۔ رسان رسان کھانا شروع کیا۔ دیکھنے والے کہتے: ”ماشاء اللہ خوب رنج کر کھاتی ہیں۔“ وہ جواب میں کہتیں: ”اللہ بخشے پھوپا میاں ایک آیت سنایا کرتے تھے۔ خوب کھاؤ اور تم کو نیگ لگے۔ کیوں نہ کھائیں۔ کسی کی چوری ہے۔ ہم سے یہ بھگ بھگی نہیں ہوتی۔ کھانا کیا کھاتے ہیں، گھاس کا منے ہیں۔“ ناک سڑ سڑ کرتی جا رہی ہیں۔ کھانا کھاتی جا رہی ہیں، دانت مدت ہوئی ٹوٹ چکے تھے۔ وہاں اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی دندان ساز پیشی بنانے پر تیار نہیں ہوتا تھا مگر مسوڑھے اتنے مضبوط اور نکلیے ہو گئے تھے کہ ہڈی چبالی تھیں اور گوشت آسانی سے کھالیتی تھیں۔ دن بھر چھالیا جاتی رہتی تھیں۔

یوں تو دوسروں کے ہاتھ کا پکا کھانا گوارا نہیں تھا مگر تقریبوں میں خوب کھاتی تھیں الگ بیٹھ کر۔ وہ ایک دن کے لیے کسی کے گھر جاتیں تو بہ مجبوری گوارا کر لیتی تھیں۔ ہاں آصف، طارق کے ماما اتوار کی شام کو پائے یا سالن پکاتے تو مزے لے لے کر کھاتیں بلکہ پایوں کا شور بہ لے کر رکھ لیتیں اور صبح اس میں چاول ڈال کر پکاتیں اور کھاتیں۔ کھانے پینے کا شوق تھا۔ عجب طرح کا شوق تھا۔ اکثر چیزیں باسی کر کے کھاتیں۔ مٹھائی سامنے رکھی گئی انھوں نے جھٹ پڑیا بنا گھری میں باندھ دی۔ فریج میں رکھ دی۔ نہیں تو واسکٹ کی جیب میں رکھ لی۔ دو دن ہو گئے، تین دن ہو گئے مٹھائی سے بھپکا اٹھنے لگا۔ ”اے ہے باجی آپا یہ تو سڑ گئی۔“ ”اے واہ۔ تمہیں تو ہر چیز سڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اوہ حرا لاؤ“ اور نفیس مزاج باجی آپا وہ بدبودار مٹھائی آرام سے کھا گئیں۔ نہ جانے چپتی کیسے تھی۔ گلوڑ ماری کھانسی جان کے ساتھ لگی تھی۔ صبح صبح دودھ گرم کر تیں بالائی اتار نمک ذال خاموشی سے کھا لیتیں۔ ”اے کیا کریں۔ یہاں بازار میں تو

تی نہیں۔ اسی طرح کام چلاتا پڑتا ہے۔“

وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ باجی آپا بگڑی سنبھلیں تو بہت مگر بگڑ کر کہیں گئی نہیں۔ غالباً زندگی میں پہلی بار انھیں اپنی اہمیت اور حکمرانی کا احساس ہوا تھا۔ سارا ہاتھ اختیار انھیں کا تھا۔ نوکر پر حکم چلاتیں۔ حد سے زیادہ خاطریں ہوتیں۔ ہم لوگ جہاں جاتے آگے آگے وہ ہوتیں مگر آپا کے بقول وہ جو ایک رگ زائد تھی، جب اس کا زور ہوتا تو ہتھے پر سے اکھڑ جاتی تھیں۔ خوشامد و آمد سے ٹھیک ہو جاتیں۔ آصف سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ تین برس بعد طارق پیدا ہوئے۔ باجی آپا نے خوشی خوشی انھیں بھی سنبھال لیا۔ یہ ضرور کہتی تھیں۔ ”ماشاء اللہ آصف کے ہاتھ پیر نرم ہیں۔ اللہ رکھے اس کے ہاتھ پیر سخت ہیں۔“ دونوں باجی آپا کو بہت چاہتے تھے۔ وہ بھی بڑا لڑکھائی کرتی تھیں۔ ان کے بستر پر ڈنٹے رہتے۔ جانماز پر لوٹتے۔ انہوں نے جی بھر کر ان پر پیشاب بھی کیا مگر وہ ہنستی ہی رہیں۔ ”اے بچے تو یہ کرتے ہی ہیں کوئی کہاں تک بچے۔“ ”اے باجی آپا! نہانا پڑے گا۔“ ”نہانا کیوں پڑے گا۔ جہاں پیشاب کیا ہے۔ وہاں سے دھو لیں گے۔“ صفائی پسند باجی آپا سدا سے نہانے کی چور تھیں۔ پنڈے پر پانی ڈالنا گناہ سمجھتی تھیں۔

آصف، طارق نے ہوش سنبھالا۔ ماشاء اللہ سے بڑے ہوئے، اسکول جانے لگے۔ چھٹی کا وقت آیا تو باجی آپا دروازے میں ٹہل رہی ہیں۔ بس چلے تو سڑک پر نکل جائیں۔ جس موٹر کی آواز سنی ہوگی۔ ایک دن اتفاق سے اسکول بس راستے میں خراب ہو گئی۔ بچوں کو دیر ہو گئی۔ باجی آپا ہیں کہ بولائی ہو لائی پھر رہی ہیں۔ ”اے ہمارے کلیجے میں پچکے لگ رہے ہیں اور تم ایسے بیٹھے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔“ تابش ہے تمہارے دل کو۔“

آخر کار یونیورسٹی مہربان ہوئی۔ کیسپس میں مکان مل گیا۔ خوشی خوشی سامان باندھا۔ کیسپس جا بے۔ بالکل اچھوتا نیا مکان تھا۔ بہت بڑا دالان، بڑا سا ڈرائنگ، ڈائننگ، اندر بھی صحن، باورچی خانہ بھی بڑا۔ نوکر کے لیے کمرہ الگ۔ مگر بیڈروم وہی تھے۔ ایک کمرے میں آصف، طارق کی مسکریاں اور باجی آپا کا کدو لا بچھا۔ دوسرا کمرہ ہمارے تصرف میں آیا۔ برآمدے میں فوراً جھنڈی لگی۔ باجی آپا کے لیے تخت بچھا۔ ان دنوں اور کچھ گھنٹریاں وہاں جگ لگیں۔ باجی آپا کا تخت طاؤس آراستہ ہو گیا۔ ان کی گھنٹریاں کیا تھیں کباز کی دکان تھی، جو چیز چاہو موجود۔ ”اس وقت کھانا کھا کر طبیعت بھاری ہو گئی۔ چورن ہے ذرا سا۔“ ”ہے یوں نہیں۔“ باجی آپا کھٹگو میں حصہ لیتے ہوئے کہتیں۔ جھٹ گھنٹری کھولتیں اور چورن نکال کر دے دیتیں۔ ”اے بھئی ذرا سا سپ غول ہے گھر میں۔“ ”ہاں ہاں ہے۔ یہ لو۔“ گھنٹری کھلی اور اسپ غول کی پڑیا موجود۔ تخت پر بھی رہتی تھیں گھنٹریاں۔ ایک دن آپا آئی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے باجی آپا ذرا ہوشوں میں رہتی ہیں۔ آپا تخت پر بیٹھنے لگیں تو بولیں: ”اے جمیلہ یہ ہمد کے بچے یہاں کا ہے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔“ ”ج۔ اس کرکری خانے سے تمہارا جی نہیں گھبرا۔“

تا علم آباد میں کام کرنے والے لڑکے آسانی سے مل جاتے تھے۔ باجی آپا کے مزاج کی وجہ سے

اکثر چند ہی روز میں فریٹ ہو کر نو دو گیارہ ہو جاتے مگر دوسرے مل جاتے۔ آدھار رہتی تھی۔ یونی ورسٹی میں یہ سلسلہ نہیں تھا کیوں کہ اس زمانے میں کیمپس شہر سے بہت دور تھا۔ یہاں یونی ورسٹی ہی کے چہرے اس، چوکی دار، مالی، خالی وقت میں کام کرتے تھے۔ ایک بنگالی چوکی دار پنچامیاں کام کرنے کو تیار ہو گیا۔ کمرے میں آن بسا۔ پہلے ہی دن باقی آپا سے تو تو میں میں ہوئی۔ وہ ان کی سننے کو تیار نہیں تھا، یہ اس کی سننے کی روداد نہیں تھیں۔ نباہ ہو تو کیسے۔ پنچامیاں چند روز میں رخصت ہو گئے۔

خوش قسمتی کہ ایک اور چوکی دار رہنے اور کام کرنے کو تیار ہو گئے۔ ریٹائرڈ فوجی تھے۔ بڑے قاعدے قرینے کے آدمی۔ چوکی داروں کی آنکھ آنکھ گھٹنے کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ یہ بے چارے کیمپس سے دور رہتے تھے۔ اب اگر رات کو دس بجے ڈیوٹی ختم ہوئی تو گھر کیسے جائیں۔ خوشی خوشی ہمارے یہاں آ گئے۔ شریف صورت، نماز روزے کے پابند، صاف ستھرے، تاج نے انھیں دیکھ کر دونوں بچوں سے کہا: "ان کا نام نہ لینا، بڑھے آدمی ہیں۔ انھیں بڑے میاں کہا کرو۔" چند ہی روز میں بڑے میاں نے سب کے دلوں میں گھر کر لیا۔ جو کام ایک دفعہ انھیں بتا دیا، ہمیشہ بے کبے وقت پر کر دیتے۔ نہ بک بک نہ جھک جھک، فجر کے وقت اگر وہ گھر میں ہوتے تو ان کی تلاوت سے پھلتے ہوئے اجالے میں ایک روحانی سرور بھی محسوس ہوتا۔ کھانے پینے میں بھی کوئی خزا نہیں تھا۔ جو دے دیا چپ چاپ کھا لیا۔ تیرہ چودہ برس ہمارے یہاں رہے اور گھر کے ایک فرد بن گئے۔

باہی آپا اپنی حکومت میں غیر کا عمل و غل کیسے برداشت کرتیں۔ پہلے دن سے جو کتنا چھٹی ہوئی تو آخر تک جاری رہی: "اے بڑا باہی کار ہے یہ بڑھا۔ بس چلے تو آنکھوں میں سے کاجل غائب کر دے۔ کھانے پر ایسا ٹوٹا ہے جیسے کبھی کھانے کی شکل نہ دیکھی ہو۔ مچھلی پر تو دم دیتا ہے۔" بڑے میاں روئی پکا رہے ہیں۔ باہی آپا نگرانی کر رہی ہیں۔ "اے باہی آپا! تم یہاں کیا کر رہی ہو؟" "کچھ نہیں۔" پیٹھ پیچھے کہتیں: "بڑھا بڑا باہی کار ہے۔ کچا آنا پھانکنا رہتا ہے۔" "اے ہٹو باہی آپا! تمہیں تو خواہ تخواہ کا وہم ہو جاتا ہے۔" "ہمیں وہم کا ہے کو ہونے لگا۔ یہ مواسد اکا چور ہے۔"

وقت گزر تا رہا۔ باہی آپا کی خلش بڑھتی رہی۔ بڑے میاں ان کے کلیجے کا ناسور بن گئے۔ سانپ کے منہ کی چھچھوند نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے۔ سارا گھر اور آس پاس والے بڑے میاں کی عزت اور قدر کرتے تھے۔ باہی آپا بھلا یہ کیسے گوارا کرتیں۔ ان کے ساتھ سوت کا سا سلوک کرتیں۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیب نکالتیں اور جب یہ دیکھتیں کہ ہم لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو کھولتی رہتیں، بگڑتیں، تو دھمکی دیتیں۔ "ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ہمارے ٹھکانے بہت ہیں۔ جہاں پڑ رہیں گے روئی کا ٹکڑا مل جائے گا۔" مگر جب میں سمجھتا کہ اپنا گھر چھوڑ کر کوئی کہیں جاتا ہے تو چپکی ہو جاتیں مگر بڑے میاں سے ہائے ہائے جاری رہتی۔ وہ بھی خدا معلوم کس مٹی کے بنے تھے کہ ساری ڈانٹ پھنکار سننے اور چپکے رہتے۔ زیادہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اپنے کام سے کام رکھتے۔ یہی دن بھر جھانپ جھانپ کرتی رہتیں۔ ادھر سے کوئی جواب نہ ملتا۔

ایک دن نہ جانے کیا بات ہوئی۔ باجی آپا نے حسبِ عادت بڑے میاں کو خوب پھٹکارا۔ وہ چپکے سنتے رہے۔ ڈیوٹی کا وقت تھا وروی پکن چپ چاپ چلے گئے۔ وہ ادھر گئے۔ باجی آپا نے دیکھا کہ میدان صاف ہے گھر میں کوئی ہے نہیں۔ سونا گھر بھڑوں کا راج۔ بڑے میاں کا گلاس اور پلیٹ اٹھا ڈرائنگ روم کے ملحقہ غسل خانے کے کموڈ میں پھینک دیے۔ خاصی دیر بعد دونوں چیزیں دو لکڑیوں سے پکڑ کر باہر نکالیں اور جگہ سے رکھ دیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی مگر تاج یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں۔ باجی آپا کو ان کے گھر آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ گلاس اور پلیٹ باورچی خانے میں نکال کر تخت پر بیٹھنے آئیں تو دیکھا کہ تاج کمرے میں موجود ہیں۔ بڑی سٹ پٹائیں۔ تاج نے بڑی نرمی سے کہا۔ ”باجی آپا! کاہے کو اپنی عاقبت خراب کرتی ہو۔ ایک دن اللہ کو بھی منہ دکھاتا ہے۔ وہاں کیا کہو گی؟“ باجی آپا! ایک ہیکٹر۔ ”اے واہ ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ سب اسی بڑھے کی سی کہتے ہیں۔ ہمارا نام نکال دیا ہے۔“ صاف مکر گئیں۔ تاج نے وہ برتن پھٹکوا دیے۔ بڑے میاں کے لیے دوسرے برتن رکھے گئے۔ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ برتن کیوں بدلے گئے۔

گرمی کا زمانہ، دوپہر کا وقت، میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ باورچی خانے میں حسبِ معمول مہابھارت ہو رہی تھی۔ اسنے میں باجی آپا نے کہا: ”کسی بھروسے نہ بھولنا۔ میرے کئے چھو ہے۔ ابھی پیٹ میں بھونک دوں گی۔ انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی“ میں نے ہنس کر آواز دی۔ ”باجی آپا! ایسا غضب نہ کرنا۔ تمہاری نازک کھائی میں موج آ جائے گی بڑے میاں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔“ باجی آپا کا یہ حال کہ آئیں تو جائیں کہاں۔ ”کیا سمجھ رکھا ہے۔ قائم گنج کی پختانی ہوں۔“ ”وہ تو تم ہو مگر وہی مثل ہے۔ اماں ری اماں جس ڈال پر بیٹھ جاتا ہوں وہی ڈال جھک جاتی ہے۔ ہاں بیٹا۔ وہ تو تمہاری بھجیاں ہی کہے دیتی ہے اور کسی کی انتڑیاں نکالنا کیا مذاق ہے۔ آگے کے ہاتھ پیچھے ہو جاتے ہیں۔“

ان دنوں یونیورسٹی میں بنگالی ملازموں کی کثرت تھی۔ یہ سب دن میں یونیورسٹی کی نوکری کرتے شام کو کسی گھر میں کام کرتے۔ رہتے بھی وہیں تھے۔ بانی کار بڈھا تو تھا ہی تھا۔ ایک دشمن جاں، جی کا ایک جنجال اور آپہنچا۔ یہ ایک بنگالی نوجوان نور الاسلام تھا۔ ہنس کھ، خوش مزاج، باتونی اور محنتی۔ بڑے میاں سے بہت دوستی ہو گئی۔ مثل مشہور ہے ایک اور ایک گیارہ۔ باجی آپا کے لیے ایک دشمن جاں ہی کیا کم تھا کہ ایک سے ایک گیارہ ہو گئے۔ بڑے میاں خاموش تھے۔ مگر نور الاسلام باتونی بلکہ جھکی۔ ادھر باجی آپا نے جھاڑا اور ادھر اس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ باورچی خانے میں ایک پتھر اڑا کھار بتاتا تھا۔ باجی آپا کبھی کبھی اس پر بیٹھتی تھیں۔ ایک دن نور الاسلام اس پتھر پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ گیا گیا بھونچال آ گیا۔ باجی آپا آپے سے باہر ہو گئیں: ”ہمارا پتھر اٹپاک کر دیا۔ بھڑایا رہتا ہے، کچھ سو جھتا نہیں۔ آنکھیں پٹم ہو گئی ہیں۔“ نور الاسلام نے غصے کی جھونچ میں پتھر اٹھا پتھر سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیچھے گلی میں پھینک دیا۔ باجی آپا ہٹا ہٹا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ شام کو مقدمہ پیش ہوا۔ باجی آپا کا منہ پھولا ہوا۔ جان سے بیزار مرنے مارنے پر

آبادہ۔ نور الاسلام کچھ دبا کچھ سہا۔ بڑی مشکل سے دونوں کو سمجھایا۔ معاملہ رفع دفع ہوا مگر باہی آیا نور الاسلام کے نام سے چلنے لگیں۔

اے کی جنگ میں ریٹائرڈ فوجی واپس بلا لیے گئے تھے۔ باہی آپا نے سنا تو بڑی خوش ہوئیں۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگنے لگیں: "یا اللہ بڑھالام پہ چلا جائے۔ یا اللہ بڑھالام پہ چلا جائے۔ میرے مولا! بڑھالام پہ چلا جائے۔" میں نے ایک دن سمجھایا: "کودوں کے کوستے دھور نہیں مرتے۔ بڑھالام پر چلا بھی گیا تو کیا ہوگا۔ زندہ سلامت واپس بھی تو آسکتا ہے اور خدا خواستہ ایک گولایہاں پڑ گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ کسی کو بددعا دینا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔" بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور بڑھے کے لام پر جانے کا ورد جاری رہا۔

جنگ ختم ہو گئی تو سارے بنگالی واپس چلے گئے۔ نور الاسلام بھی جانے لگا۔ ہم سب کو اس کے جانے کا بڑا رنج تھا۔ وہ خود بھی بہت پڑ مرد تھا۔ جنگ کے دوران دن رات ریڈیو سنتا رہتا تھا۔ نہ جانے کون کون سے اسٹیشن سنتا تھا۔ سدھ بدھ بھول گیا تھا۔ گیا تو روتا ہوا۔ سب رنجیدہ تھے۔ ایک باہی آپا تھیں کہ کھلی جارہی تھیں۔ ایک دشمن جاں کم ہو گیا۔ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا۔

نور الاسلام کے جانے کے بعد ایک اور لڑکا ملازم ہوا۔ نام تھا عزیز میاں۔ دیکھنے ہی میں کچھ باؤلا سا معلوم ہوتا تھا۔ باہی آپا نے بڑے میاں سے مقابلے کے لیے اسے فوراً اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ عزیز میاں کو دن بھر چرنے چگتے اور اس کے بعد کا عمل انجام دینے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ باہی آپا ہر وقت اس کی نگرانی کرنے لگیں۔ ایک دن وہ باہر صحن میں سو رہا تھا۔ فجر کے وقت اس نے باہی آپا کے کمرے کا دروازہ بھٹ بھٹانا شروع کیا۔ جلدی کھولو۔ جلدی کھولو۔ جعفری میں تالا پڑا ہوا تھا۔ باہی آپا وٹیفہ پڑھ رہی تھیں انھوں نے دیر کی۔ اتنی دیر میں عزیز میاں اپنے نظام ہضم کی عہدگی کا مظاہرہ کر کے صحن کو گل و گلزار کر چکے تھے۔ باہی آپا نے تالا کھولا۔ باہر نکلیں اور یہ منظر دیکھا تو سر پیٹ کر بولیں: "اے کم بخت! ارے یہ کیا کیا۔ تجھ پہ خدا کی سنوار۔" بعد میں عزیز میاں میرے چھوٹے بھائی انور کے یہاں پہنچائے گئے۔ وہاں ریحانہ یعنی بیگم انور نے ان سے قہر منگوایا۔ ریحانہ حد درجہ صفائی پسند ہیں عزیز میاں بڑی دیر میں ہانپتے کانپتے واپس آئے۔ "ارے کیا ہوا؟" قہر کی تھیلی پھٹ گئی تھی۔ سارا قہر سڑک پر گر گیا تھا۔ ہم وہاں سے سارا ہٹور لائے ہیں۔" انور نے بھی عزیز میاں سے چچھا چھڑا لیا۔ باہی آپا سے سب لوگ اکثر اس کی خیریت پوچھتے رہتے تھے۔

بڑے میاں تھے تو دشمن جاں مگر اکثر ان سے کام بھی آن پڑتا تھا۔ ایک دن باہی آپا چلیں کالونی۔ ساتھ تھے بڑے میاں۔ اس زمانے میں یونیورسٹی کی اپنی بیس کیسپس سے ریل کے وقتوں کی طرح آتی جاتی تھیں۔ باہی آپا جیل روڈ پر اترنے کے بجائے پہلے ہی اتر گئیں۔ اب ہر ایک سے پوچھ رہی ہیں: "ہمارے بڑے میاں کو دیکھا ہے۔" ایک لڑکی نے ہنس کر کہا: "اے ابھی تک اپنے بڑے میاں کی

ہڑک ہے۔ "وہ تو خیر ہوئی کہ بڑے میاں نے انھیں اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ فوجی آدمی تھے۔ ہر چیز پر نظر رکھتے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ باجی آپا غلط جگہ اتر جانے پر شرمندہ ہوں الٹا بڑے میاں کو پھنکار رہی ہیں۔" تم نے بتایا نہیں کہ یہاں نہیں آگے اترتا ہے۔ دوسروں کو متانے میں مزہ آتا ہے۔"

عجیب عجیب تماشے کرتی رہتی تھیں۔ ہڑانے کی ماہر تھیں۔ سارا رمضان خیریت سے گزرا۔ روزے اس لیے نہیں رکھتی تھیں کہ پھوڑوں کا وہم تھا۔ سب کہتے تھے۔ پھوڑے دوڑے کچھ نہیں بھوک پیاس کی سہا نہیں۔ تمباکو کھائے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ ادھر عید کا چاند نظر آیا اور ادھر انھوں نے اپنا نیا جوڑا گٹھری میں باندھ نعروں لگایا: "ہمیں ماموں کے یہاں پہنچا دو۔" اب لاکھ سر بٹخو کہ کل ہم سب سے پہلے وہیں جائیں گے مگر وہ ہیں کہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں سواریوں کی وہ کثرت نہیں تھی جو آج ہے۔ رکشے، ٹیکسی والے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے اور پھر چاند رات کو۔ جسے دیکھو سواری کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تاظم آباد سے کالونی بہت دور نہیں تھی۔ اس لیے کوئی رکشے، ٹیکسی والا جانے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ بڑی کوفت ہوتی تھی۔ بغل میں باجی آپا کی گٹھری۔ ایک ہاتھ میں ان کا ہاتھ کہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ سواریوں کو آواز دے رہے ہیں۔ دوزر ہے ہیں۔ خدا خدا کر کے کوئی سواری ملی تو کالونی پہنچے۔ وہاں آپا بھائی جان نے صورت دیکھتے ہی لٹکارا: "اے جمیلہ کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ صبح نہیں آسکتی تھیں۔ دوسروں کو دوزر آنے میں مزہ آتا ہے۔ خود بھی ہانکاں ہوتی ہو دوسروں کو بھی ہانکاں کرتی ہو۔"

کیسپس میں سواری عنقا تھی۔ بس میں جانا آسان تھا مگر حیدر آباد کالونی کے کونے سے کالونی تک جانے میں لوہے لگ جاتے تھے۔ بڑے میاں اگر ڈیوٹی پر نہ ہوتے تو وہ ساتھ جاتے۔ اس وقت باجی آپا انھیں دشمن نہیں سمجھتی تھیں۔

کبھی کبھی کوئی عزیز رشتے دار، کیسپس آتا تو باجی آپا کو ذرا ادبیتا۔ "سنا باجی آپا تم نے امرزاجی آنے والے ہیں۔" "تو ہم کیا کریں؟" "کیا کرو۔ ارے تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے آرہے ہیں۔ تم ان سے چھپ کر یہاں چلی آئی ہو۔ مقدمہ کر دیں گے، تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے۔ آخر بیوی ہو کہ نہیں ہو؟" "ہم کیوں چھپ کر آنے لگے۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر آئے تھے۔ کوئی زبردستی ہے۔ ہم نہیں جانے کے ساتھ۔ تالش کرتے ہیں تو کر دیں۔ ہم بھری پکھری میں کہہ دیں گے کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں جانا ہے۔" "خیر، تم جانو تمہارا کام جانے۔ مرزاجی آگئے تو جانا ہی پڑے گا۔" یہ ذرا دھڑکے جڑے چلتا رہتا تھا مگر باجی آپا اس ذرا دھڑکے میں نہیں آئیں۔

مرزاجی کے انتقال کی خبر آئی تو باجی آپا رونے لگیں۔ چنا ہوا رنگین دوپٹہ اتار پھینکا۔ چوڑیاں ٹھنڈی کر دیں۔ سب نے سمجھایا۔ "تمہارے لیے تو مرے برابر تھے۔ یہ من کا ہے کی؟" اس دن کے بعد سے انھوں نے نہ رنگین دوپٹہ اوڑھنا نہ چوڑیاں پہنیں۔ شادی بیاہ کی تقریب میں سہرا سات سہاگونوں سے چھوایا جاتا تھا تو باجی آپا پہلے بھی پیچھے سرک جاتی تھیں۔ مرزاجی کے مرنے کے بعد بالکل دور ہٹی بیٹھی رہتی

تھیں۔ ان کے لیے جیسے بھی ہوں مگر مرزا جی بڑے یار باش، زندہ دل، دوستوں پر جان چھڑکنے والے، معاملہ فہم اور ذیل ذول کے اعتبار سے پہلوان آدمی تھے۔ سر پر رنگین صاف، شیردانی یا کوٹ، ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا۔ کچھری عدالت کے سلسلے میں اکثر فتح گزرتے تھے۔ جب بھی آتے کوٹھی ضرور آتے۔ سب سے فنی مذاق کرتے۔ کسی کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں، کسی کو بنا رہے ہیں۔ شعر و سخن کے رسیا تھے۔ جب آتے، کہتے: ”ہاں بھئی اسلم، کوئی پھڑکتا ہوا شعر ہو جائے۔“ ایک دفعہ آئے، بیٹھے اور چلے گئے۔ ذرا دیر بعد ایک سے اترے چلے آ رہے ہیں۔ ”خیر تو ہے؟“ ارے بھئی وہ جو تم نے جوش کا شعر سنایا تھا ذرا ایک بار پھر پڑھ دینا۔“ ”اچھا وہ۔“

اے ضمیمہ صبح کے جھونکو یہ تم نے کیا کیا

میرے مست خواب کی زلفیں پریشاں ہو گئیں

”اچھا میاں۔ سلام علیکم“ اور مرزا جی یہ جا وہ جا۔

سب باجی آپا سے گھبراتے بھی تھے اور لطف بھی لیتے تھے۔ کالونی میں یا میرے یہاں سب بھائی بہن رشتے دار جمع ہوئے اور میرے سب سے چھوٹے بھائی تنن نے ان کے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ ”دکھاؤ ذرا۔ یہ دو قمیصیں اور ایک واسکٹ۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ بیجاے پر بیجامہ بھی ہے۔ جان بہت پیاری ہے۔ سردی نہ سردی کی ذم۔ بس لدا والا دے رہتے ہو۔ خل خل کرتے کپڑے لادنے میں مزہ آتا ہے۔“ باتیں ہو رہی ہیں کہ تنن نے باجی آپا کو گود میں اٹھالیا۔ چکر لگانا شروع کر دیا۔ باجی آپا ہیں کہ چیخ رہی ہیں۔ سب ہنس رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا: ”ایں باجی آپا۔ بلا سو تمہاری کون تھی؟“ ”لوگ کہتے ہیں تمہاری رشتے دار تھی۔“ ”ہزار بار سمجھایا مرے ہوؤں کا نام نہ لیا کرو۔“ ”اور باجی آپا! ننھی پنھانی تمہاری تانی تھیں۔“ ”تانی نہیں وہ تو۔“ ”اچھا اچھا خالہ کی خل بیٹی تھیں۔“ ”انھیں گزے مردے اکھیر نے میں مزہ آتا ہے۔“ ”ایں باجی آپا! ننھی پنھانی مٹی کا تیل نیچتی تھیں؟“ ”ہم کیا جانیں۔ ہماری کون ہوتی سوتی تھیں۔“

”ہاں باجی آپا! پماجن کے باپ۔“ ”اکرم رواجڑا حاتے۔ ادھر کورس ہوتا۔“ ”بھیک مانتے تھے۔“ ”اے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہر پھر کے مرے ہوؤں کے نام کی رٹ لگاتے جاتے ہو۔“ ”پما فرخ آباد کے وری والوں میں سے تھیں۔ کراچی آگئی تھیں۔ نہ آنکھ سے بھائی دے نہ کان سے سنائی دے مگر دن بھر بسوں میں ماری ماری پھرتی تھیں۔ برقع منہ پر ڈالا اور اللہ توکل نکل کھڑی ہوئیں۔ ایک دن بندر روڈ سے بس میں سوار ہوئیں۔ کنڈکٹر سے کہنے لگیں: ”اے بیٹا مجھے ”چٹنی“ پہ اتار دیجیو۔“ ”کنڈکٹر نے کہا: ”اچھا اماں نہجت بیٹھی رہو۔“ ”بہ وہ نکلت لینے آیا تو پمانے کڑتا ذرا سا کا اونچا کیا۔ ازار بند کا سرا نکالا۔ کانکھتے اور کراہتے ہوئے ایک گرہ کھولی۔ اکٹی نکالا۔ کنڈکٹر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ”اماں اکٹی اور دو۔“ ”کا ہے کی۔ اے ہم تو ہمیشہ اکٹی ہی دیتے ہیں۔“ ”وہ دن لد گئے جب خلیل خاں فاخرا اڑایا کرتے تھے۔“ ”بیٹا اب تو تم ہوائی جہاز اڑاتے ہو۔ اے موٹری کانے، گلوڑ مارے۔ تیرا بس چلے تو جوتیوں سمیت آنکھوں میں گھس جائے۔“

کنڈکنز بکٹا چلا گیا۔ اتفاق یہ کہ تین بیٹی آئی گزر گئی۔ بس ڈاک خانے سے بڑھی۔ مارکیٹ پر رکی۔ پھر نیرنگ، فردوس پر ٹھہری۔ پمانے پھر ہانک لگائی۔ ”اے بیٹا چٹنی آگئی؟“ کنڈکنز نے کہا۔ ”آگئی۔ ارے نکل گئی۔“ پما خوشیا کر بولیں: ”اے بھڑوے بتایا تک نہیں۔“ ایک صاحب نے بڑی بی بی پر ترس کھایا، پوچھا: ”تین بیٹی پر کہاں جاؤ گی۔“ بولیں ”نقیس آباد۔“ سامنے ۸۲ نمبر بس کھڑی تھی انھیں اس میں بٹھایا گیا اور کنڈکنز سے کہا گیا کہ انھیں مبارک مسجد پر اتار دے۔ اکرم تین کی تحقیق یہ تھی کہ پما کے باپ بھیک مانگتے تھے۔ ادھر کسی نے باجی آپا سے کہا: ”پما جن کے باپ...“ اور وہ ہتھے پر سے اکھڑیں: ”انھیں ہر کوئی پھک منکا ہی نظر آتا ہے۔ ہزار بار کہہ دیا دکان تھی ان کی...“۔ ”دکان تھی۔ بس رہنے دو۔ جامع مسجد کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ ہاتھ میں کنورا۔ آواز لگاتے رہتے تھے۔ اللہ بھلا کرے۔“ ”ہوئے گا بھائی!“ تمھارے منہ کون لگے۔ کسی کی سنتے تھوڑی ہو اپنی ہانکے جاتے ہو۔“

باجی آپا کو بس کی سواری ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ”اے گلوڑ ماری کوئی سواری ہے۔ ایک پر ایک ٹوٹا پڑتا ہے۔“ ”ویگن اور کوچ میں بیٹھی نہیں۔ مونڑ سے بھی گھبراتی تھیں۔“ ”اے بھنج کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ سواری تو اٹکا تھا۔ بیٹا! ہمارے فرخ آباد میں چھ چھ سات سات عورتیں مزے سے بیٹھ جاتی تھیں۔“ ”اے باجی آپا! خدا کے غضب سے ڈرو۔ اٹکا نہ ہوا ہوائی جہاز ہو گیا۔“ ”ہوائی جہاز کیوں ہونے لگا۔ سب آرام سے بیٹھتے تھے۔ جب سواریاں اترتی تھیں تو اسے والا بھی حیران رہ جاتا تھا۔ اتنی بیویاں۔ جیسی تو سارے راستے اٹکا لار رہا ہے۔ ہم تو ڈولی میں بھی آرام سے بیٹھتے تھے۔ تین چار عورتیں آرام سے بیٹھتی تھیں۔“ ”تین چار عورتیں...“ دیکھی ہے ہم نے بھی ڈولی۔ پنجرہ معلوم ہوتی تھی۔“ ”پنجرہ اکا ہے کو ہونے لگا۔ شاہی سواری تھی۔ بڑی بڑی بیگمیں بیٹھتی تھیں۔ تم کیا جانو؟“ ”ہاں ہاں باجی آپا! ڈنڈا ڈولی تو مشہور ہے۔“ ”بس لگے ادھر ادھر کی اڑانے۔“

ایک دفعہ یونیورسٹی کی بس میں بڑا مزہ ہوا۔ باجی آپا کے مزاج میں ہیکڑی تو تھی ہی۔ دوسروں کو ذرا کم گوارا کرتی تھیں۔ ایک شام جیل روڈ سے ہم سب یونیورسٹی کی بس میں سوار ہوئے۔ عورتوں کی نشست پر بڑی بھیڑ تھی۔ باجی آپا نے ایک موٹی سی عورت سے کہا: ”اے ذرا ہٹو ہم بھی بیٹھیں گے۔“ اس نے سنی ان سنی کر دی۔ مٹی سی باجی آپا نے آؤدیکھانہ تاؤ اس کی گود میں چڑھ گئیں۔ اس نے بھی بچی سمجھ کر کچھ نہیں کہا۔ گھر پہنچے تو طارق نے کہا: ”باجی آپا سارا وہم جاتا رہا۔ خوب مزے سے جمعدارنی کی گود میں بیٹھیں۔ کہاں گئی تمھاری پاکی!“ ”کوئی نہیں۔ کوئی نہیں۔“ ”جمعدارنی تھی تم مزے سے بیٹھی رہیں۔“ طارق نے لاکھ سر پنچا مگر انھوں نے مان کر ہی نہیں دیا۔

باجی آپا ساری زندگی اپنی ذات کی دنیا میں الجھتی رہیں۔ وہ ایک دنیا جوان کے ارد گرد تھی، جس کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں اس سے انھیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ برصغیر کی روایتی مظلوم عورت کی طرح بیسویں صدی میں رہتے ہوئے انیسویں صدی کی باتیں کرتی تھیں۔ ”اے ہوا! چودھویں

صدی ہے چودھویں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ چودھویں صدی میں لڑکی اپنے منہ سے برمانگے لگی اور گائے کو برکھائے گی۔ "کوئی پوچھتا: "باجی آپا تم نے گائے کو گو برکھاتے دیکھا ہے۔" "ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم کوئی دنیا سے انوکھے ہیں۔" ان کا چھٹ پن بڑی لڑائی کے زمانے میں گزرا۔ اکرم نے ایک دن کہا: "باجی آپا! لڑائی کے زمانے میں پیدا ہوئی تھیں۔" ترخ کر بولیں: "ہم کیوں ہونے لگے۔ ہاں جب ہماری شادی ہوئی تھی تو تھوڑے دن بعد وہ موئی کفایت ہونے لگی تھی۔" "ارے کفایت نہیں خلافت۔ جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔" "ہاں ہاں وہی۔ عزیز ماموں، اکبر ماموں، فضل ماموں، احسن ماموں سب کے سب نوہیوں میں چاند تارے لگائے سارے شہر میں بولائے بولائے پھرتے تھے۔ پھر حوالات نکل آئی۔" "حوالات کیا؟" "باجی آپا کو الفاظ کے بگاڑنے میں کمال حاصل تھا۔ کسی نے لقمہ دیا۔" "حوالات نہیں۔ ترک حوالات کو کہہ رہی ہیں۔" "ہوگی جھاڑو بیٹی، تو احسن ماموں نے اس حوالات کے پیچھے اچھی بھلی، لگی بندھی نوکری چھوڑ دی۔ سرکاری اسکول میں ماسٹر تھے۔ میٹھے تانا بڑے خوش ہوئے۔ منٹائی بنوائی مگر بھیا اس حوالات میں بڑا غضب ہوا۔ احمد بخش شہر کو تو ال تھے۔ ان کی بیوی سے اماں جان کا بہنا پاتا تھا۔ دوسرے تیسرے دن کو بھی آتی تھیں۔ ایک دن جو وہ گئیں تو اماں جان نے میٹھے تانا کو بلوا کر چپکے چپکے نہ جانے ان سے کیا کہا۔ میٹھے تانا نے اپنے کمرے میں ہمارے تانا اور تانی کو بلایا۔ بڑی دیر تک مسکوت ہوتی رہی۔ ہم نے اپنی تانی سے پوچھا بھی کیا بات ہے۔ بولیں: اے لڑکی ہوش کے ناخن لے۔ ہر بات میں دخل نہیں دیا کرتے۔ ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ دو دن بعد کو بھی میں دوڑ آگئی۔ کو تو ال اور ایک لال منہ کا بندر۔ لوگ کہتے تھے سپروٹنڈن تھا۔ سارا فتح گڑھ دوڑ پڑا۔ کیا مسلمان کیا ہندو۔ شہر کے سارے وکیل منٹوں میں جمع ہو گئے۔ اس سپروٹنڈن نے سب کو بھگا دیا۔ بولا: میٹھے میاں۔ ہم کو بھی کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ میٹھے تانا نے کہا: شوق سے۔ بس تلاشی ہونے لگی۔ برق انداز اندر بھی آئے تھے۔ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ ہم ڈر کے مارے اماں سے چٹ گئے تھے۔ خدا خدا کر کے موئے دفعتان ہوئے۔ وہ انگریز چلتے وقت میٹھے تانا سے کہنے لگا۔ میٹھے میاں تم بہت ہوشیار ہو۔ دو دن بعد کیا دیکھتے ہیں کہ برق انداز پھر چلے آ رہے ہیں۔ پھر وہی موئی تلاشی۔ اس دفعہ بھی منہ کی کھا کر چلے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میٹھے تانا کا بل جاتے رہتے تھے۔ وہاں کے بادشاہ سے دوستانہ تھا۔ اس نے کوئی خط بھیجا تھا۔ برق انداز اسی کی کھوج میں آتے تھے۔" "اچھا! یہ بالکل نئی بات معلوم ہوئی۔ کیا واقعی کوئی خط آیا تھا۔" "آیا کیوں نہیں تھا۔ میٹھے تانا نے موم جامہ کروا کے اماں کی پیٹھ پر بندھوا دیا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ کابل سے خط آتے رہتے تھے۔ یہاں سے روپیہ جاتا تھا۔ کسی نے مجھری کر دی تھی مگر پہلے سے معلوم ہو گیا اس لیے سب بچ گئے ورنہ بڑی آفت ہوتی۔"

دوسری جنگ عظیم آئی اور سر سے گزر گئی۔ انھوں نے یہ تو دیکھا کہ راتیں اندھیری ہو گئی ہیں۔ منی کاتیل نہیں ملتا، کپڑا نہیں ملتا، ماچس نہیں ملتی۔ گیسوں نہیں ملتے، اور تو اور موئی ریزگاری نہیں ملتی۔ اس سے زیادہ انھیں جنگ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوا۔ انھوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرنے والے

بھوں کی آہٹ محسوس نہیں کی۔

تحریک پاکستان نے ان کے سامنے زور پکڑا دیکھتی رہتی تھیں کہ سارے گھر، محلے اور شہر کے مسلمان لے کے رہیں گے اور ہٹ کے رہے گا کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی کہتیں۔ "اے یہ اچھا پاکستان ہے۔ باپ پر پوت پتا پر گھوڑا بٹھاتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا اس موٹی حوالات نے باپ کو پاگل کیا تھا۔ اب بیٹے صاحب آپ سے باہر ہیں۔ لکھنا پڑھنا طاق پر رکھ دیا۔ گاؤں گاؤں تقریریں کرتے پھرتے ہیں۔ تن بدن کا ہوش نہیں بس دوڑ رہے ہیں۔"

پاکستان بن گیا۔ باقی آپا بے خبر نہیں رہیں۔ عزیز پیاروں کو جاتے دیکھا۔ "اونہہ جاتے ہیں تو جائیں۔ اسلم بھی تو چلے گئے۔ جس دن سے گئے ہیں احسن ماموں کو چپ لگ گئی ہے۔ دلہن ممانی یاد کر کے روتی ہیں۔ قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی کی شہادت کی خبریں سنیں۔ پھر وہ خود پاکستان آگئیں۔ پاکستان چوک، پاپوش نگر، دست گیر کالونی، یونیورسٹی جہاں رہیں ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز رہیں۔ مارشل لا دیکھا۔ ۶۵ء کی جنگ دیکھی۔ ۷۱ء کی جنگ دیکھی مگر ان کے لیے سب سے بڑا محاذ بڑے میاں تھے۔ دوسری چیزوں سے انھیں کوئی غرض نہیں تھی۔ ذہنی طور پر وہ ماحول سے اسی دن بے نیاز ہو گئی تھیں جب مرزا جی نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔

انھوں نے ہر کام کا ایک قاعدہ اور وقت مقرر کر لیا تھا۔ آندھی آئے، طوفان آئے اس قاعدے اور وقت میں فرق نہ آئے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کچھ کھاتی بیٹی نہیں تھیں۔ ادھر مغرب کی اذان ہوئی اور انھوں نے کٹورے میں پانی اندھا۔ اکثر پہلے سے بھر کر رکھ لیتی تھیں۔ پھر بیٹھ کر تین گھونٹ پیتیں۔ اب کہیں گئی ہوئی ہیں۔ راستے میں ہیں مگر قاعدے کی پابندی وہی۔ پانی کٹورے میں بیٹی تھیں۔ حرام ہے جو گلاس میں پی لیں۔ وضو کرتی تھیں مگر پیر نہیں دھوتی تھیں۔ "اے ٹھنڈا ہو گیا تھا پیروں میں۔ ڈاکٹر نے کہا اگر پانی پڑے گا تو پھر ہو جائے گا۔" اب لاکھ سر مغزنی کیجیے مگر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ دوسرے کی سنتی ہی نہیں تھیں۔ ایک دفعہ ان کے سوتیلے بھائی دو چار دن کے لیے انھیں لینے آئے۔ بے چارے بڑا خیال کرتے تھے۔ مصیبت بھر کر یونیورسٹی آئے۔ انھوں نے ٹکاسا جواب دے دیا: "اے آج تو ہم جا نہیں سکتے۔ کل اسی وقت آؤ تو چلیں گے۔" وہ بار بار کہہ رہے ہیں، آنا جانا بڑا مشکل ہے مگر وہ جتنی لجا بہت برتنے باجی آپا اتنی ہی اٹھنٹھی جاتیں۔ تاج یہ ساری لوٹ پلٹ سن رہی تھیں۔ انھوں نے کہا: "باجی آپا۔ روز روز کون آسکتا ہے۔ آئے ہیں تو چلی جائیے۔" بکزیں سنبھلیں مگر چلی گئیں۔ ہاں تیوری چڑھی رہی۔

دراصل وہ نئی چیزوں اور نئے طریقوں سے بدستور تھیں۔ فی دی کو انھوں نے کبھی پسند نہیں کیا۔ بچے ان سے کہتے: "یہ پروگرام دیکھ لو" مگر وہ سنی ان سنی کر دیتیں۔ شروع شروع میں ٹیلی فون سے بھی بہت گھبرائیں مگر بدرجہ مجبوری اسے گوارا کرتا پڑا۔ گھر میں کوئی اور نہ ہوتا تو طوعاً و کرہاً کھنٹی بچنے پر فون

انھاتیں اور "اے ہلو" سے بات شروع کرتیں۔ ناواقف لوگ ان کی آواز سے انھیں پہچنی سمجھتے اور کہتے۔
 "دیکھو بیٹی! اپنے ابو سے کہہ دینا۔ منور صاحب نے فون کیا تھا۔" اب منور صاحب کا نام یاد رکھنا ان کے لیے
 جان جو کھوں کا کام تھا۔ اول تو نام ہی میڑھا۔ پھر اسے یاد رکھنا اور صحیح صحیح بتا دینا۔ اکثر یہ ہوتا کہ "بھئی انھوں
 نے نام بتایا ہی نہیں۔" "اے باجی آپ! پوچھا تو ہوتا۔" "پوچھا تو تھا۔ انھوں نے ٹیلی فون ہی بند کر دیا۔ جانے
 کیا نام بتا رہے تھے۔ کچھ منو منو کہہ رہے تھے۔" "ارے باجی آپ! منو نہیں منور ہوں گے۔" "اے ہاں یہی
 کہہ رہے ہوں گے۔ یہ گلوڑ مارے نام بھی تو عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ کل ہی کسی لڑکی کا ٹیلی فون آیا تھا۔
 کہہ رہی تھی ہم بل بل بل بول رہے ہیں۔" "بل بل نہیں بلقیس۔" خود کسی سے بات کرتیں تو بڑے رعب
 سے کہتیں: "ہم بول رہے ہیں۔" سننے والا فوراً پہچان لیتا کہ یہ ہم کون ہے کیوں کہ وہ خود تو نمبر گھما نہیں
 سکتی تھیں دوسروں سے نمبر ملواتی تھیں اور اس طرح سننے والے کو پہلے سے پتا چل جاتا تھا کہ بولنے والا
 کون ہے۔ کسی قدر اونچا بھی سنتی تھیں۔ اس وجہ سے کبھی کبھی کہیں کھیت کی اور سنیں کھلیان کی کیفیت بھی
 پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ ادھر چیخ رہی ہیں۔ سننے والا ادھر چلا رہا ہے۔

باجی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اکیلے پن کا خوف تھا۔ میرے یہاں صبح کی مجبوری تھی۔ سب چلے
 گئے مگر شام کو وہ کسی طرح اکیلے رہنے پر تیار نہیں ہوتی تھیں۔ ادھر ہم نے کہیں جانے کا پروگرام بنایا اور
 انھوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا: "اے ہم کہاں رہیں گے۔" بعض اوقات بڑی مصیبت ہو جاتی تھی۔ سمندر
 پر جانے کا پروگرام ہے۔ سمندر کا نام سنا اور باجی آپ کی روح خشک ہوئی: "نا بابا! ہم تو نہیں جانے کے۔
 موٹی ریت ہی ریت۔ نہ جانے تم لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے۔" "کیا کریں؟" ایک دن پہلے باجی آپ کو کالونی
 چھوڑا۔ تنن کے یہاں لے گئے۔ انور کے یہاں پہنچایا۔ انھوں نے دن بھر میں وہاں سب کے تنھوں میں
 تیر ڈال دیے۔ دن جوں توں کر کے کاٹا، شام ہوئی۔ انھوں نے حساب لگاتا شروع کیا۔ "اے اب چل دیے
 ہوں گے۔ آتے ہی ہوں گے۔ غضب خدا کا اتنی دیر ہو گئی۔ صبح بچے اسکول بھی جائیں گے۔" تنن نے کہا:
 "باجی آپ! مغرب کا وقت ہوا ہے اور تمہارے نزدیک آدمی رات ہو گئی۔" "اے واہ۔۔۔" کھڑکی میں تنگی
 ہوئی ہیں۔ بس چلے تو گھر سے باہر نکل کر خٹلنے لگیں۔ "اے ہمارے بچے میں پٹھے لگ رہے ہیں اور یہ
 گلہت ہیں کہ کھی کھی کر رہی ہیں۔ واہ۔"

زندگی میں ایک ہنر بھی سیکھا تھا۔ نہ سلائی نہ کڑھائی نہ بنائی، وہ جو کہتے ہیں گودر گومرئی کا گو
 تو ہنر کیا سیکھا۔ کمر بند بننا۔ سب مذاق اڑاتے تھے۔ فتح گڑھ سے چلیں تو بنائی کی لکڑیاں چپ چاپ اپنے
 صندوق میں رکھ لی تھیں۔ بھائی جان کا خوف جو تھا۔ پاکستان چوک میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یونیورسٹی
 آئیں تو تانا بانا چلنے لگا۔ سب ٹوکتے تھے: "اے جیلہ کا ہے کو ہکان ہوتی ہو مگر وہ کام سے لگی رہتیں۔ کسی کو
 تحفہ دیتیں تو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کمر بند، بہت مسکرا کر فاتحانہ شان سے جیسے بڑا احسان کر رہی ہوں۔ عید بقدر
 عید کے موقع پر یہ تحفہ خاص خاص لوگوں میں بنتا تھا۔

باجی آپا کی وہ ہائی تھی کہ ایک آنکھ میں لہر بہر ایک آنکھ میں خدا کا قہر۔ بعض رشتہ داروں کو دیکھ کر کھل جاتیں۔ بعضوں کی صورت دیکھتے ہی کھول جاتیں۔ رشتے کی ایک بہن جب بھی آتیں ان کا پارا چڑھ جاتا۔ ”باجی آپا سلام علیکم۔“ ”وعلیکم“ نہایت مری ہوئی آواز میں کہتیں۔ سامنے ہوتیں تو کمرے یا باورچی خانے میں جا کر کچھ کرنے لگتیں۔ رخ ملا کر بات ہی نہ کرتیں۔ اگر وہ شام تک ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر کرتیں تو ان کے پٹنگے لگ جاتے۔ ”اب انھیں کھانا کھلاؤ۔“ خاطر کرو اور پھر وہی موت کا چلو ہاتھ میں۔ جہاں جائیں گی یہی بھکان کریں گی کہ باجی آپا نے بات بھی نہیں پوچھی اور خود ایسی کھٹک ہیں کہ ہر آئے گئے کو سنگھار کھاتی ہیں۔ ”ارے باجی آپا تمہیں تو خواہ تو واہ کا ہیر ہو جاتا ہے۔“ ”ہمیں کیوں کسی سے ہیر ہونے لگا۔ ان کے سدا سے یہی لکھن ہیں۔ ہم آئیں گے تو تم کیا دو گے۔ تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے۔ کون انھیں منہ لگائے۔ انگلی پکڑتے ہی پہنچا پکڑتی ہیں۔“ ”یہ بات نہیں ہے بے چاری اتنی تو خاطر کرتی ہیں۔“ ”بس ہمارا منہ نہ کھلاؤ۔“ مان کر ہی نہیں دیتی تھیں۔ ایسے موقعوں پر وہ بات سننے کی بھی روادار نہیں ہوتی تھیں۔ اگلا بات کر رہا ہے اور وہ ہیں کہ بچے تڑا کر بھاگ رہی ہیں۔ آخر کہنا پڑتا: ”پوری بات کیوں نہیں سنتیں۔ بھگ بھگی کیوں لگی ہے؟“ مگر وہ کہاں سننے والی تھیں۔

ایک بار باجی آپا کیسپس میں بیمار ہو گئیں۔ بیماری کا وہ ہم سدا سے تھا مگر یہ بیماری وہم نہیں حقیقت تھی۔ بخار آنے لگا چیز پٹر کھاتی رہیں۔ گٹھری میں بندھی دواؤں سے اپنا علاج کرتی رہیں مگر جب بخار بڑھا تو یونیورسٹی کے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر عالم، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کیا ہیرا آدمی تھے۔ ڈاکٹر بھی اچھے انسان بھی اچھے، پڑوسی بھی تھے۔ باجی آپا کو دیکھ کر بہت ہنسے۔ ”یہ اتنی سی گڑیا آپ کی بڑی بہن ہیں۔“ کہنے لگے۔ ”کل انھیں ڈپنسری لے آئیں تو ان کا ایکس رے کر لیں۔“ باجی آپا نے سنا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بھیجیں۔ جو کوئی آیا اس سے رو کر کہا۔ ”ہمیں ایکس رے بتا دیا ہے۔“ نماز میں دعا مانگ رہی ہیں۔ ”یا اللہ ایکس رے لے۔ یا اللہ ایکس رے لے۔“ دوسرے دن آصف انھیں ڈپنسری لے گئے۔ باجی آپا نے گھستے ہی ایک چیخ ماری لوگ دوڑ پڑے۔ ایکس رے کے کمرے میں گئیں تو ہر چیز پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہیں۔ آئیہ الکر سی پڑھ رہی ہیں۔ چاروں قل پڑھ کر دم کر رہی ہیں۔ ایکس رے کرنے والے سے رو کر کہنے لگیں۔ ”ایکس رے ایسے لگاتا کہ تکلیف نہ ہو۔“ اس نے حیران ہو کر پوچھا: ”تکلیف، تکلیف کا ہے کی۔“ ”میز پر لٹائی گئیں۔ سینے کا ایکس رے لے۔“ مشین ان کے اوپر سرکائی گئی تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ ڈپنسری کے سارے کارکن دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ خدا خدا کر کے ایکس رے ہو گیا۔ ایکس رے والے نے ان سے پوچھا: ”اماں کیا تکلیف ہوئی۔“ ”بولیں:“ تمہارا کیا اعتبار۔ کون جانے کب کیا کرو۔“ آصف نے گھر آکر اعلان کر دیا: ”ادھر کی دنیا اُدھر ہو جائے میں انھیں ڈپنسری نہیں لے جاؤں گا۔“

ایکس رے دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا کہ خون کا امتحان بھی کروالیا جائے۔ اگلے دن

پھر وہی مرحلہ۔ اس وقت تک باجی آپا کے کوئی انجکشن نہیں لگا تھا۔ اب جو سنا کہ خون نکالا جائے گا تو خون خشک ہو گیا۔ نماز میں پھر وہی درد۔ ”یا اللہ تکلیف نہ ہو۔“ خون لینے والا سرنج لایا تو وہ حسب معمول چیخ مار کر روئیں۔ مشکل یہ کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، رگ نہیں ملتی۔ بڑی مشکل سے رگ ملی۔ ان کے چیخنے سے خون نکالنے والے کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ بڑی مشکل سے چند بوندیں خون کی نکالی گئیں مگر باجی آپا جنتی رہیں: ”اے ان سے خدا سمجھے کوئی آدھ پاؤ خون نکال لیا۔ نوج کوئی ان ڈاکٹروں سے علاج کرائے۔ بھلا بتاؤ تو کسی آدھ پاؤ خون نکال لیا۔“

دوپہر پھر باجی آپا کوئی نہ کوئی گٹھری کھولے نہ جانے کیا کیا گٹھری گونجتی رہتی تھیں۔ ”اے باجی آپا! تمہیں صحیح طریقے سے نظر تو آتا نہیں۔ یہ کیا گودڑ گونجتی رہتی ہو۔“ ”اے دادہ! ٹوپی سی رہے ہیں۔ اللہ رکھے تن کے یہاں خوشی ہونے والی ہے۔ کڑتا ٹوپی دیں گے۔“ سلامتی کرتی تھیں مگر سوئی میں ذرا خود نہیں ڈال سکتی تھیں۔ ”اے بیٹا آصف! ذرا دیکھنا، بیٹا طارق! ذرا یہ سوئی تو پرو دو۔“ اور تو اور موئے بانی کار بڑھے سے بھی یہ کام لے لیتی تھیں۔ ایک دن کہنے لگیں: ”اے دلہن! نظر بہت کم زور ہو گئی ہے۔ کچھ بھائی نہیں دیتا۔“ ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کہا۔ ”موتیا اتر آیا ہے۔ پوری طرح پک گیا ہے۔ فوراً آپریشن کرادیں۔“ باجی آپا یہ سن کر بے ہوش تو نہیں ہوئیں مگر سنانے میں آگئیں۔ ہر ایک سے بکھان ہونے لگا۔ ”ہمیں آبرِ شیم بتایا ہے۔ اب دیکھو بھائی نہ جانے کیا ہو۔“ بھائی جان آئے۔ وہ مشکل کی شام پابندی سے ہمارے یہاں گزارتے تھے۔ ان سے فریاد ہوئی۔ ”اے ماموں! ہمیں آبرِ شیم بتایا ہے۔“ بھائی جان کہنے لگے: ”موتیا کا آپریشن آج کل کھیل ہو گیا ہے۔ تمہاری ممانی کی دونوں آنکھوں کا ہوا ہے کہ نہیں۔ آپریشن کے بعد دلہن نے یہیں لا کر تو رکھا تھا۔“ مگر باجی آپا کی تشفی نہیں ہوئی۔ یہی کہتی رہیں: ”اس موئے بد نظر بڑھے نے نظر لگا دی۔ ہماری آنکھیں کنور اسی تھیں۔ کیسا موتیا، کہاں کا موتیا۔“

آبرِ شیم بھی سیدھے سجاد ہو گیا۔ تاج دن رات ہسپتال میں ساتھ رہیں۔ اللہ آمین کر کے گھر لائیں۔ اب باجی آپا ہیں کہ نہ اٹھتی ہیں نہ بیٹھتی ہیں، چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے۔ ڈاکٹر نے کہیں یہ کہہ دیا تھا کہ کچھ دن تک منہ نہ چلائیں۔ آنکھوں پر زور پڑے گا۔ انھوں نے اسے دل پر لکھ لیا۔ روٹی سالن سب بند۔ لیٹی لیٹی دودھ چائے پیے جا رہی ہیں۔ خالی تمباکو پھانک رہی ہیں۔ بڑی مشکل سے کھانے کو ہاتھ لگایا وہ بھی یہ سوچ کر کہ اگر انھوں نے باورچی خانے کا چارج نہ سنبھالا تو موائے جھڑوس قبضہ کر لے گا۔ اتنے دنوں میں نہ جانے کیا کیا کھا گیا ہو گا۔

مشکل کی شام کو وہ بالعموم کوئی خاص چیز پکاتی تھیں۔ قیر بھرے کریلے، قورمہ، مرد کی دال، کباب، زردہ بھائی جان کے سامنے رکھتیں اور فاتحانہ شان سے پوچھتیں: ”آئیں ماموں! کریلے کیسے ہیں، دال کیسی پکی؟“ ”اچھی ہے۔“ تمہیں اپنی تعریف سننے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ ”دوسرے کی تعریف کرنا گناہ سمجھتی تھیں۔ ہر بات میں کوئی نہ کوئی پدوا ضرور لگاتیں۔ چھوٹے بھائی اکرم اور ان کی بیوی ذکیہ یونیورسٹی

آئے ہوئے تھے۔ ذکیہ نے شام کو بڑی محنت سے بگھارے بیٹنگن پکائے۔ سب نے تعریف کی۔ باجی آپا سے پوچھا۔ بولیں: ”ہاں ہیں تو اچھے مگر ذرا اکلا گئے ہیں۔“ ذکیہ کھسیا کر چپ ہو گئیں۔

ویسے باجی آپا کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے ڈالنے سے محروم رکھا تھا۔ میں انھیں ”دست بے حلاوت“ کہتا تھا۔ انھوں نے الفاظ کی معنویت پر غور نہیں کیا ورنہ منہ نوج لیتیں۔ پہلے دن جو پھیکا سیٹھا بد مزہ سالن پکایا تھا ساری زندگی اسی بے حلاوتی سے ہمارے کام و دہن کو شاد کرتی رہیں۔ ہم لوگوں نے رفع شر کے خیال سے اس بے حلاوتی کو گوارا کر لیا تھا مگر آصف، طارق جب بڑے ہوئے تو وہ اٹھتے بیٹھتے باجی آپا سے پوچھتے: ”آج پھر وہی آلو پانی پکا رہی ہو یا آج پھر ہمارے گھر میں پانی گوشت پک رہا ہے۔“ لاکھ سب نے سر چٹکا مگر وہی ڈھب ڈھب شور با اور پھیکا سیٹھا کھانا زہر مار کر ناپڑتا۔ تاج ذرا بھی دخل دیتیں یا کوئی سالن پکاتیں تو باجی آپا اینٹھ کر جاتیں اور پھر سب کی کم بختی آجاتی۔ مس مسی صورت بنائے اپنے تخت طاؤس پر اٹوانی کھٹوانی لیے پڑی ہیں۔ بس مگر کمر دیکھے جا رہی ہیں۔ تسبیح پھیرے جا رہی ہیں۔ بڑے میاں کو نظروں میں کھائے جا رہی ہیں۔ آخر کار آصف، طارق نے گلے میں ہاتھ ڈالے، پیار کیا۔ ”باجی آپا اب تمہاری ہی مرضی چلے گی۔ ہم لوگ آلو پانی کی بات نہیں کریں گے۔“ ”نہیں نہیں۔ خدا کی خدائی میں کرو گے۔“ ”نہیں باجی آپا۔ جیسے چاہو پکاؤ۔ چلو اٹھو۔ بس غصہ تھوک دو۔“ اور باجی آپا شاداں فرحاں فتح مند پہن سالار کی طرح اپنے مورچے سے باہر آجاتیں۔

چاہتی آصف، طارق دونوں کو تمہیں مگر آصف سے محبت بہت زیادہ تھی۔ آصف بھی ان کا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک دفعہ امتحان کا زمانہ..... آصف اپنے کمرے میں بیٹھے خاموشی سے عصمت چغتائی کی ”نیز می لکیر“ گھونٹ رہے تھے۔ طارق اس وقت کچھ چڑے ہوئے تھے۔ دوڑے دوڑے تاج کے پاس گئے۔ ”ای ای بھائی نادل پڑھ رہا ہے۔“ وہ بکتی جھکتی اپنے کمرے سے نکلیں اتنی دیر میں باجی آپا نے آصف کے ہاتھ سے کتاب جھپٹ، گٹھری میں باندھ چکی بیٹھ رہیں۔ تاج کمرے میں آئیں۔ ادھر ادھر دیکھا آصف بیٹھے انگریزی کی کوئی موٹی کتاب پڑھ رہے تھے۔ بولیں: ”پوزیشن ہولڈر ہو۔ ذرا اس کا خیال رکھنا۔ بھد نہ اڑے۔“ طارق سے کہنے لگیں: ”جھوٹی شکایتیں نہ کیا کرو۔ خود بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھتے تمہارا امتحان بھی تو سر پر ہے۔“

آصف ماشاء اللہ ڈاکٹر ہوئے۔ نوکر ہو گئے۔ بیاہ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ بات پکی ہو گئی۔ تاریخ قریب آئی تو گانا بجانا بھی ہونے لگا۔ لڑکیوں بالیوں نے گھیرا۔ ”اے باجی آپا تم نہیں گاؤ گی؟“ ”کیوں نہیں گائیں گے مگر ہمیں تمہاری طرح کا ہڑونگا پن تھوڑی آتا ہے۔ رسان رسان گائیں گے“ اور پھر شروع ہو گئیں۔ ”میرا بتا قرآن پڑھتا ہے۔ بتے تیرے کھڑے پہ پھول گلاب کا۔ میرا بتا قرآن پڑھتا ہے۔“ بڑھی مدھم آواز، پوپلا منہ۔ لڑکیاں ہیں کہ کھل کھلا رہی ہیں۔ فنی فنی ہی ہی آپا نے مسکراتے ہوئے سب کو ڈانٹا۔ ”اے لڑکیو کھی کھی کیے جاتی ہو۔ نہیں دیکھتیں جیلہ گاری ہیں۔“ ایک لڑکی نے بڑی معصومیت سے

کہا: ”اچھا باجی آپا گاری ہیں۔ ہم سمجھے تھے چڑیاں چھپہا رہی ہیں۔“ دوسری نے لقمہ دیا۔ ”بڑا عالم اور دین دار بتا ہے۔ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے۔“ باجی آپا کے پٹنگے لگ گئے۔ ”نالت ہو ہمارے اوپر جواب ہم گائیں۔ واہ سنتا تو کوئی ہے نہیں۔“ ”نی سب نکالتے ہیں۔“ آصف کی چچا زاد بہن فرناز یہ سن کر غصی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ باجی آپا نے ڈانٹا: ”ارے ہٹ۔ کیا اوپر گر پڑے گی سنتی نہیں ہے۔“ فرناز اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ باجی آپا کھسیا کر اٹھ گئیں۔

یونیورسٹی کیمپس میں اٹھارہ برس گزارنے کے بعد سبک دوشی کی گھڑی آئی۔ یونیورسٹی کا مکان خالی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلشن اقبال میں مکان بہت پہلے بن گیا تھا۔ دونوں بچوں کے خیال سے اوپر کی منزل بھی بنوائی اور یہاں منتقل ہو گئے۔ یہاں ایک بڑی عجیب الجھن پیش آئی۔ سارے غسل خانوں میں کموڈ لگے ہوئے تھے۔ باجی آپا کرسی پر بیٹھنے کے نام سے بیزار۔ حیر لکا کر بیٹھنا ان کے نزدیک گناہ۔ کموڈ کے بارے میں ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس گندی چیز پر نہیں بیٹھیں گے۔ ”ارے ابھی کیوں؟ دنیا بیٹھتی ہے۔“ ”دنیا نکلی ہو کر تاپنے لگے تو کیا ہم بھی یہی کریں گے؟“ ”کوئی تو بات ہے۔“ ”ارے ابھی سمجھتے کیوں نہیں۔ ہم اس گندی چیز پر بیٹھنے تو اندر گر پڑیں گے۔ بڑھاپے میں ہاتھ پیر نوٹ جائیں گے۔“ ”اب ایسا بھی اندھیر نہیں۔ خدا نخواستہ کٹھ پتلی تو ہو نہیں کہ اندر گر پڑو گی۔“ ”نا بابا تم جو چاہو کہو۔ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ہمیں ہاتھ پیر تڑوانے کا شوق نہیں۔“ ”اچھا تو پھر۔۔۔؟“ ”ہم جائیں گے ہی نہیں۔“ ”تو پھر۔۔۔“ بس کہہ جو دیا، نہیں جائیں گے۔ اسی طرح گزارا کر لیں گے۔“ صورت حال بڑی تکلیف دہ ہو گئی۔ خوشامد درآمد سے اس وعدے پر غسل خانے جانے لگیں کہ کموڈ نکلا کر بیٹھنے کا انتظام کیا جائے گا مگر تیوری چڑھی رہی۔ بات بات پر کانٹے کو دوز تیں۔ ہر وقت خوشیاتی رہتیں۔ غلطی ہماری تھی۔ کچھ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ کموڈ پر بیٹھنے سے گھبرائیں گی۔ نشتر پشتم کام چلتا رہا۔ نئے مکان میں ان کے دل کی کلی نہ کھلی۔ بات بات میں عیب نکالتیں۔ ان کے دشمن جاں بڑے میاں مدت ہوئی یونیورسٹی سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ بڑی خوش تھیں کہ بڑھے سے نجات ملی مگر تاج نے یہ طے کر لیا تھا کہ بڑے میاں ایک دن بچ کر کے صبح آئیں گے اور دوپہر تک کام کریں گے۔ اس معمول میں کوئی تلافی نہیں ہوا۔ بڑے میاں آتے رہے۔ گلشن میں بھی آتے رہے۔ باجی آپا سے کٹنا چھٹی بھی جاری رہی۔ بڑے میاں کی سبک دوشی کے بعد ایک اور آدمی بھی مل گیا تھا۔ کچھ دن باجی آپا اس کے ساتھ سیدھی سیدھی رہیں۔ پھر اس سے بھی ٹھکا فٹھیجستی ہونے لگی۔ وہ گلشن میں بھی ساتھ آیا۔ چھت پر ایک کمرہ بنوا دیا تھا، اس میں رہنے لگا۔ باجی آپا بگڑتیں تو کہتیں: ”ارے اس کی تو آنکھوں پر چربی چھائی ہے۔ اتنا بڑا کمرہ۔ پانی، بجلی، ہر طرح کا آرام، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ نگوڑ مارا ہمارا کام تھوڑی کرتا ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں۔“ ایک دن بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا سوچھی۔ منہ مٹھا کر بولیں: ”ہمیں دست گیر پہنچا دو۔ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔“ ”لاکھ سمجھایا۔ واسطے دیے۔ تیس برس ہو گئے ہیں، کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے مگر وہاں وہی مرنے کی ایک ہانگ۔ مجبوراً پہنچانا پڑا مگر صندوق یہیں چھوڑ گئیں۔“

گھر میں سناٹا ہو گیا۔ جیتا جاگتا آدمی چلا جائے تو سناٹا ہو ہی جاتا ہے اور پھر باقی آپا، ہر وقت چرکتی رہتی تھیں۔ بڑی رونق رہتی تھی۔ نوکروں سے لوٹ پلٹ ہوتی تھی تو سب تماشا دیکھتے تھے مگر تماشا ختم ہو گیا۔ خبریں ملتی رہیں۔ آج لاو کھیت میں ہیں۔ تمین دن کے لیے ناظم آباد گئی تھیں۔ چوتھے دن تھو تھو کرتی آگئیں۔ ان دنوں بابو کے یہاں ہیں۔ جہاں جاتی ہیں دو تین دن خوش رہتی ہیں پھر گھر والوں سے جھائیں جھائیں ہونے لگتی ہے، کہیں اور جادو جھمکتی ہیں۔

آخر کار تھک ہار کر ایک دن اسی طرح لوٹ آئیں جیسے شام کے وقت کبوتر اپنی چھتری پر واپس آ جاتا ہے۔ مگر آنے کے بعد چارج نہیں سنبھالا۔ بیمار بیمار سی تھیں۔ چکی لیٹی رہتی تھیں۔ باورچی خانے کا رخ نہ کرتیں۔ نوکر پکا رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، انھیں کوئی غرض نہیں۔ گٹھریاں بھی کم ہی کھولتی تھیں۔ صندوق کھلنے کی نوبت نہیں آئی۔ آصف ان دنوں ہارورڈ میں تھے، انھیں اکثر یاد کرتی رہتی تھیں۔ کہتیں: ”ہمارا ڈاکٹر آئے گا تو علاج کرے گا۔“ آصف کی چھوٹی سی بچی کو گود میں لیے رہتی تھیں۔ حد یہ ہے اس دفعہ انھوں نے دشمن جاں بڑے میاں سے بھی کچھ نہ کہا۔ بس ایک آدھ دفعہ کہا کہ مواہر وقت گٹھریاں گھورتا رہتا ہے۔ ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔“

۳۳ فروری ۸۹ء کو بھٹے کا دن تھا۔ شام کو باجی آپا کہنے لگیں: ”ہمیں ناظم آباد پہنچا دو۔ جی گھبرا رہا ہے، ذرا ہو آئیں۔ ہم سب موز میں انھیں چھوڑنے نکلے۔ راستے میں ان کے لیے کھانسی کا شربت لیا پھر ناظم آباد چھوڑ آئے۔“

۳۴ فروری کو حسب معمول انجمن پہنچا۔ کام شروع کیے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ساج کا فون ”..... ارے بھئی باجی آپا کا انتقال ہو گیا۔ ناظم آباد سے فون آیا ہے۔ صبح سویرے کھانسی کی ہلکی سی دھسک اٹھی، کہنے لگیں دم گھٹ رہا ہے اور منٹوں میں ختم ہو گئیں۔“ موز میں گئی تھیں۔ ایسولینس میں گلشن واپس آئیں۔ شام کو حسن اسکوائر کے قبرستان میں سپرد خاک کر دی گئیں۔ قبرستان کی مشرقی چار دیواری سے ملی ہوئی قبر ہے۔ کتبہ لگا ہے:

اسلم فرنی کی بہن آصف، طارق کی پھولی

بجٹ باجی آپا

گوشہ قبر میں آسودہ ہوئیں

جان بے تاب۔ جیلہ خاتون

سال تاریخ لکھا اسلم نے

ڈر تابیاب۔ جیلہ خاتون

سوال یہ ہے کہ اس جان بے تاب کو قبر میں بھی آسودگی نصیب ہوئی یا نہیں۔ کون جانے؟

اسد محمد خاں

جہانگیر کو ارٹرز کا ORACLE

دو سلیم احمد کا زمانہ تھا۔

کراچی میں ادب اور شعر لکھنے والوں کے لیے سب رستے جہانگیر کو ارٹرز کو جاتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی کی دوسری یا تیسری نظم لکھی تھی اور دوستوں کو سنائی تھی۔ دوستوں نے دانش مندی سے سر بلائے تھے اور کہا تھا کہ اسد محمد خاں اب وقت آگیا ہے تمہیں جہانگیر کو ارٹرز لے جا کر سلیم احمد سے ملوایا جائے۔

سید سلیم احمد ان سب کے لیے Oracle کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہیں دوست اور بھائی تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اُس وقت تک اُن کے لیے کوئی مناسب لفظ کوائن نہیں کیا جاسکا تھا اس لیے سلیم احمد کی اتھاہ محبت سے اشارہ پا کر سب انہیں سلیم بھائی کہنے لگے پھر آپا مرحومہ نے اپنی شفقتوں کا سایہ پھیلا کر اس رشتے کو وہ تصدیق عطا کر دی جسے بخشے پر صرف مائیں قادر ہوتی ہیں۔ مگر وہ بھائی اور دوست سے آگے کے کسی منصب پر فائز تھے۔ ذیلی کے سرورث بھی کی طرح وہ جہانگیر کو ارٹرز کے Oracle تھے۔

اب خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آرٹیکل کے قریب ترین کوئی لفظ استعمال کیا تھا تو سعید الکرم نگار صہبائی نے استعمال کیا تھا۔ وہ سلیم احمد کو استاد کہتے تھے۔ ہر چند کہ یہ غریب لفظ تھا اور ازکار رفتہ تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ نامکمل تھا۔ سلیم احمد کے سوا کسی نے اس لفظ کو منہ بھی نہیں لگایا تھا مگر اب خیال ہوتا ہے کہ عامیانہ اور ازکار رفتہ اور غریب اور نامکمل سہی مگر ایک یہی لفظ تھا جو سلیم احمد کی زندگی میں اُن کے لیے تقریباً درست استعمال کیا گیا۔

سلیم احمد اپنے ہم عمروں اور چھوٹوں اور بعض حالتوں میں اپنے بڑوں کے بھی گرد اور ہادی تھے اور وہ دارالاستخارہ تھے جہاں سے روشنی اور مشورے اور پیش گوئیاں طلب کی جاتی تھیں۔ کچھ بھی کہنے اور لکھنے کے بعد انہیں سنا کر یا پڑھا کر اُن کے چہرے کی طرف دیکھا جاتا تھا۔

سلیم احمد نے ایک عجیب چکر چلا رکھا تھا۔ انھوں نے بہت سے ذہین و فطین اور خطرناک آدمیوں کو talent hunting کے لیے شہر میں چھوڑ رکھا تھا۔ یہ اُن کے talent scouts تھے جو باہر کے اندھیرے پر کڑی نظر رکھتے تھے اور جیسے ہی کوئی جگنو اپنی ذم چمکاتا ہوا نظر آتا تھا، یہ پکڑ کر اُسے اپنی ٹوپی میں چھپا لیتے تھے اور گرد کے حوالے کر دیتے تھے۔

جی ہاں، ہم نے زندگی کی دوسری یا تیسری نظم لکھی تھی اور اطہر نفیس اور ساقی فاروقی کو سنائی تھی۔ انھوں نے دانش مندی میں سر ہلائے تھے اور کہا تھا اب وقت آگیا ہے کہ تمہیں سلیم احمد سے ملوادیا جائے۔ چنانچہ شام کے وقت یہ دونوں ہمیں جہانگیر کوارٹرز لے گئے اور سلیم احمد کو ہمارا نام بتا دیا۔ انھوں نے ہمارے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بڑے پیار اور نرمی اور بیزاری سے اپنی آنکھیں نیم وا کر کے ہمارے ”جوہر قابل“ پر نظر ڈالی، ہماری تینوں نظمیں سن لیں اور داد دی، پھر انھوں نے اطہر یا ساقی کو گلبھارتا سے گھورتے ہوئے کوئی سنگٹل دیا۔ اطہر یا ساقی نے اب یاد نہیں کہ دونوں میں سے کس نے سنگٹل ریسیو کیا اور جواب میں کوئی سنگٹل دیا پھر یہ دونوں سلیم احمد کے دائیں بائیں جا بیٹھے اور زور و شور سے کسی ایسے کی نصیحت شروع کر دی جسے ہم اُس وقت نہیں جانتے تھے۔

ہم رات کے گیارہ بجے تک سلیم بھائی کے گھر بیٹھے رہے مگر اُس دن ہماری تینوں لازوال نظموں پر پاک کلمات میں ہماری موجودگی سے جو خوب صورت اضافہ ہوا ہے اُس پر، جہانگیر روڈ کے اُس مکان میں اور کوئی بات نہ ہوئی۔

ہمارا پہلا تاثر مایوسی کا تھا جس کا اظہار ہم نے دوسرے دن اطہر اور ساقی سے کر دیا۔ ہمیں اعتراض تھا کہ سلیم احمد ہماری تینوں نظمیں سن کر یوریکا یوریکا کہتے ہوئے گھر سے باہر کیوں نہ نکل پڑے۔ وہ نسبتاً خاموش کیوں رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہماری اُس شاعرانہ حیثیت کو (جس کا قیام پچھلے ڈھائی تین مہینوں کے دوران عمل میں آچکا ہے) تسلیم نہیں کرتے۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ سلیم احمد ہماری اُن بے مثال نظموں کو اردو شاعری میں کیا مقام دیتے ہیں اور اگر کوئی مقام نہیں دیتے تو اطہر اور ساقی سے ہمارا سوال تھا کہ تم لوگ آخر ہمیں ایسی جگہ لے کیوں گئے؟

اطہر نفیس کو پانی پیتے ہوئے اچھو ہو گیا۔ ساقی فاروقی ہنستے ہنستے کرسی سے گر گیا پھر اُس نے دری پر لو نہیں لگانی شروع کر دیں۔ آخر وہ اٹھا بہ مشکل کرسی پر بیٹھا اور جیسا کہ اُس خبیث کی عادت ہے، مالوے بندیل کھنڈ کے ایک شہر میں پیدا ہونے والے پٹھانوں کے بارے میں غیر پارلیمانی بلکہ unprintable الفاظ استعمال کرتے ہوئے اُن کی اجتماعی عقل و فہم سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگا۔

اس بات کو سال ہا سال گزر چکے ہیں۔ بندیل کھنڈ مالوے کے اُس شہر میں پیدا ہونے والے اس کم تاب جگنو کو جہانگیر کوارٹرز کے سید نے کس کس طرح نوازا اور نہال کیا، یہ بہت کمال کی کہانی ہے۔ تو فینق ہوئی تو لکھیں گے۔

خاص طور پر مخاطب کیے بناسید نے اس خاکسار کو سمجھایا کہ اپنے قامت سے نا انصافی کیے بغیر،

اے برادر! انگسار اور فروتنی اختیار کر اور فلاں ابن فلاں کی طرح لاف زنی کو دستبردار بنا اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور اے عزیز! دونوں باتوں سے لکھ اس لیے کہ تو غریب گھر میں پیدا ہوا ہے اور زمین سے اکھڑا ہوا سب سے، سو اپنے سیدھے ہاتھ سے وہ لکھ جو تیرا muse اور تیرا مقدر تجھ سے لکھائے اور اپنے لٹے ہاتھ سے وہ لکھ جو سب سے لکھائے، تاہم ان دونوں لکھنوں میں confusion پیدا نہ ہونے دے۔ سینٹھ کے لیے بھی دیانت داری سے اور پوری تجارتی معاملہ داری سے لکھ اور کچھ ایسا کر کہ تیرا گاہک بار بار تیرے ہی پاس آوے اور جب تو اپنے لیے لکھ رہا ہو تو اے برادر! اپنے ادبی ضمیر کے سوا کسی کو رو نہ مانا۔ علاقے کا ایسا ایچ او خفا ہوتا ہے خفا ہونے دے، بال بچے ناراض ہوتے ہیں پروا مت کر، کس لیے کہ لکھنے والے کا ایک الگ یوم حساب ہوتا ہے جہاں عجب نفسا نفسی کا عالم ہے اور کوئی سفارش کام نہیں آتی بس تیرے اعمال کام آتے ہیں یعنی وہ بے ریا عبادت جو تو سادہ صفحے پر سر جھکائے کر رہا ہوتا ہے اور اے پسر! عشق بیا سوز اور اے بھائی! وقت کو غنیمت جان اسے ضائع نہ ہونے دے اور اے عزیز! خدا کرے کہ کتاب سے تیری محبت کبھی کم نہ ہو مگر ایک بات یاد رکھو کہ فلاں ابن فلاں کو کتاب دینے میں احتیاط کر کس لیے کہ وہ ایک بار لے جاتا ہے تو لوٹتا نہیں پس اے میرے بھائی! میں نے نہیں کیا تو حذر بکنید۔

یہ ساری باتیں سید سلیم احمد نے مختلف تقریروں میں نہیں کیں۔ کبھی چھٹے سہ ماہی ایک آدمی فقرے میں چلتے چلتے کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا ورنہ وہ تو اپنے گھر کے باہر کے کمرے میں ایک زندگی گزار رہے تھے، شفاف شیشے کی طرح جس کے آر پار دیکھا جاسکتا تھا اور وہ لفظ برت رہے تھے جو ہر قسم کے ذہنی تحفظات سے پاک ہوتے تھے اور ان کے شب و روز منافقت اور خوف اور حزن سے آزاد تھے۔ ہر آدمی کی طرح گھر چلانے کے لیے انھیں بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کسب معاش کر رہے تھے اور اپنی محنت میں پھل پھول رہے تھے اور معاش کے اس کوچے میں چل اس طرح رہے تھے جیسے لٹی پٹ جزیرے میں گھبور اپنے پورے قامت سے چل پھر رہا ہو۔ احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم دھرتے ہوئے کہیں کوئی پیروں تلے آکر روندنا نہ جائے۔

سلیم احمد کے بارے میں انواہیں اڑانے کا موقع کبھی کسی کو نہ مل سکا کیوں کہ جو آدمی ٹرانسپیرنٹ میٹرل سے بنا ہو اور چوپال میں زندگی گزار رہا ہو اور اپنے لفظوں کو کسی مکر چاندنی میں اور کونوں کھدروں میں مانگنے کی بجائے انھیں تیز دھوپ میں پھیلا پھیلا کر بات کرتا ہو اس کا کوئی کیا باز سکتا ہے؟ بہت سے تنازعات البتہ سلیم احمد سے منسوب ہوئے تو یہ بات سلیم احمد خود بھی چاہتے تھے کیوں کہ منمناتی ہوئی بھلمنسی اور جہاں لیتی دفع الوقتی میں نہ کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے نہ حل ہوتا ہے۔ سلیم احمد ادب میں مسائل اٹھانے، انھیں حل کرنے یا کم سے کم ان کی anatomy سمجھنے کے قائل تھے۔ انھیں تنازعہ تو بننا ہی تھا۔

مگر ایک بات اب تنازعہ بھی ہے وہ یہ کہ سلیم احمد برگد کا چھتار تھے، کتنی ہی یادوں کے محیط میں تادیر وہ اپنی چھاؤں پھیلاتے رہیں گے۔ رہے نام سائیں کا.....!

انور سدید

دلادور فگار: ایک مردِ ظریف

دلادور فگار سے میری آخری ملاقات ان کی وفات سے چند ماہ قبل ڈاکٹر علی خان کی کتاب ”برائے نام“ کی رونمائی کی تقریب میں کراچی میں ہوئی تھی، میرے اور ان کے درمیان سینئر جمیل الدین عالی بیٹھے ہوئے تھے۔

گفتگو کا موضوع ادب اور ادبی ادارے تھا جو تقریب کے آغاز سے پہلے ان تین کرسیوں کے درمیان ”شمل کاک“ بنا ہوا تھا۔ جمیل الدین عالی ادبی اداروں کے وکیل و دفاع بھی تھے اور منصف بھی، میں حزب اختلاف میں تھا۔ دلادور فگار ہم دونوں پر کبھی نثر میں اور کبھی شعر میں جملہ چست کرتے جاتے تھے۔ ڈاکٹر علی خان کی یہ تقریب ”علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن“ منار ہی تھی اور اس انجمن نے کراچی میں زید اسے نظامی صاحب کی نگرانی میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کر لی ہے۔ صدارت کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر الہی بخش سومرو تشریف لائے تھے۔ عالی صاحب نے اپنی تقریر کے دوران دو مرتبہ انھیں پیر الہی بخش کہہ دیا تو خود اپنی تصحیح میں بولے:

پیر الہی بخش اس لیے یاد آ جاتے ہیں کہ وہ آزادی کے بعد کراچی کے ابتدائی دور کے محسنوں میں سے تھے۔ انھوں نے بھارت سے لے پے آنے والے مسلمانوں کے قافلوں کو آباد کرنے کے لیے اس شہر میں پہلی ہستی آباد کی تھی۔
دلادور فگار من کر بولے: ”میں نے ان کا نام بدایوں میں سنا تھا۔“

میں نے پوچھا: ”بدایوں میں کیسے؟“

دلادور فگار نے کہا: ”کراچی سے جو شخص بھی اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے بدایوں جاتا تھا۔ کیا عورت، کیا مرد، ہر ایک کہتا کہ اسے پیر الہی بخش کالونی میں مکان ملا تھا۔ ہم اندازہ لگا لیتے کہ پیر صاحب کراچی کے کوئی بہت مخیر شخص ہوں گے جو اتنے بے گھر لوگوں کو گھر دے رہے تھے۔ ۱۹۶۹ء میں ہم نے بھی بدایوں کے کالج کی نوکری پر لات ماری اور پاکستان آ گئے لیکن پیر الہی بخش کی زیارت نصیب نہ

ہوئی، وہ اس وقت فوت ہو چکے تھے لیکن ان کا نام زندہ تھا۔ کراچی میں اب بہت سی نئی اور خوش پوش بستیاں آباد ہو چکی ہیں لیکن جیسا کہ ہمیں بخش کا لونی کے باشندوں کی کیا بات ہے؟

دلادور فگار اس روز مجھے بیمار سے نظر آئے۔ وضع قطع غریبانہ نہیں بلکہ غیورانہ تھی۔ لباس ڈھیلا ڈھالا جو ان کے ترنم کی طرح ڈھلکا ڈھلکا کے لٹکانکائے نظر آیا۔ سر پر ایک گرم کن ٹوپ اوڑھ رکھا تھا۔ مجھے اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر یہ شعر ضرور یاد آتا ہے:

بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

دلادور فگار بھی دنیا کے طلب گار کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو ان سے سیدھا چلا نہیں جاتا تھا۔ میں سمجھا کہ میری طرح گھٹنوں کے عارضہ پیری میں مبتلا ہیں لیکن عالی صاحب نے بتایا کہ دلادور فگار کو عرصے سے گردوں کی تکلیف تھی اور یہ کبھی کبھی انھیں بہت زیادہ پریشان کر دیتی تھی۔ دلپس بات یہ تھی کہ انھیں وہ سواری پسند تھی جسے ذرا نیونہ کرنا پڑے۔ چناں چہ پیدل چلنے کا شوق تھا لیکن سڑک دیکھ کر چلتے تھے۔ المیہ دیکھیے کہ فوت ہوئے تو سڑک پر پیدل چل رہے تھے۔ ایسی ہی اچانک موت مولانا صلاح الدین احمد مدثر "ادبی دنیا" کو آئی تھی۔ وہ ضلع ساہی وال کے ایک دور افتادہ مقام قبولہ میں اردو کانفرنس میں مقالہ پڑھنے کے لیے لفٹیل ہو شیار پوری کے ساتھ پنڈال کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں پیغام ابدی آگیا۔ مولانا سڑک پر گرے اور پھر ہوش میں نہ آئے۔ انتظار حسین نے انھیں لاہور کا "آخری پیدل آدمی" شمار کیا۔ دلادور فگار شاید کراچی کے "آخری پیدل آدمی" تھے۔ ان کی میت عباسی ہسپتال میں شعبہ جاذبات میں لاوارث پڑی رہی۔ ان کی صاحبزادی بیگم نگار ارشد پنچپیں تو دلادور فگار کے قریب ہسپتال کے عملے کا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔

جمیل الدین عالی علی گڑھ ایسوسی ایشن کی تقریب میں دلادور فگار کی معمولی علالت کا ذکر کر رہے تھے تو ان کی زندہ دلی اور استقلال طبع سے بہت متاثر تھے۔ انھوں نے بتایا تھا:

دلادور فگار کو معلوم ہوتا کہ وہ شدید علیل ہیں اور انھیں آرام کرنا چاہیے

لیکن مشاعرہ ہو تو گھر پر رک نہیں سکتے۔ مشاعرے کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے۔

وعدہ کر لیں تو جس حالت میں بھی ہوں ضرور پنچپیں گے اور نظم اس طرح پڑھیں

جیسے نوجوانی کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ اور فخر سے کہتے تھے:

کون ہوتا ہے حریف مے مردا قلم عشق

بلاشبہ دلادور فگار کی وفات پر "لب شاعر پہ مکر رہے صلہ تیرے بعد" لیکن کیا اس داغ کو بھرے

عرب کا سارا پانی دھو سکے گا کہ دلادور فگار اس دنیا سے کسمپرسی کے عالم میں رخصت ہو گئے اور انھیں بروقت

لجی امداد بھی فراہم نہ ہو سکی۔ خدا جانے گروے کا درد شدت اختیار کر گیا تھا یا انھیں دل کا دورہ پڑا تھا؟

دلادور فگار اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن انھوں نے اس غم گزیدہ دنیا میں لاکھوں مسکرائشیں تقسیم کیں اور مشاعرے کی فضا میں ہزاروں دل زدگاں کو بہت آفریں لحات عطا کیے لیکن ان کی موت کی خبر سب لوگوں کو سوگوار کر گئی۔ قمر جمیل نے شہادت دی کہ :

اکبر الہ آبادی کے بعد ہمارے مزاح نگار شاعروں میں دلادور فگار ہی سب سے بڑے ہیں۔

اور اعتراف کیا کہ دلادور فگار کی موت ان کے لیے ان کی اپنی زندگی کی ایک کنٹھن منزل کی طرح آئی تھی اور انھیں انتہائی غم کی حالت میں چھوڑ گئی۔

نئی نسل کے ایک تازہ فکر شاعر عزم بہراؤ نے لکھا :

آج میں بے حد تنہا ہوں اور یہ تنہائی بہت مختلف تنہائی ہے۔ یہ شعر اور شہر کا ٹم ہے، ایک بے مثال شاعر اردو کی انجمن خالی کر گیا اور یہ شہر نامراد (کراچی) جس کی فضیلتوں کو ویسے ہی کم کیا جا رہا ہے، اپنے ایک اور نشانِ افکار سے محروم ہو گیا۔

دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ کراچی ایک ایسے مردِ ظریف سے محروم ہو گیا جس کا حافظہ اس کے بڑھاپے میں بھی ساتھ دے رہا تھا اور جو ماضی کو یاد کرتا تو مشاعروں میں شاعروں کی وہ حرکتیں بیان کرتا جو محفل کو زعفران زار بنا دیتیں اور ان کی باتوں سے لطیفوں کی مہک اڑنے لگتی۔ میں نے دلادور فگار کے بعض لطیفہ طہور کی زبانی سنے ہیں۔ کچھ گلزار جاوید کی معرفت مجھ تک پہنچے ہیں۔ اور اب ان میں آپ کو بھی شریک کرتا چاہتا ہوں۔ پہلے علی گڑھ کے چند مشاعرے :

علی گڑھ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کا سالانہ مشاعرہ ہو رہا تھا۔ ہر شاعر کو ہوٹ کرنے کا انداز یہ تھا کہ صرف ایک فقرہ کہا جاتا جس کے بعد شاعر نروس ہو کر بیٹھ جاتا اور کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا، ایک ہی جملے میں اس کا کام تمام ہو جاتا تھا۔ لکھنؤ سے ایک شاعر صاحب آئے تھے تام کے آگے سلمانی لکھتے تھے۔ پیش بھی موتراشی اور اصلاح گیسو تھا۔ لکھنؤ میں ایک بہت بڑے میٹرکنگ سیلون کے مالک تھے۔ مانگ پر آتے ہی بولے ”عزیز طلب! مطلع سنو اور ردیف پر غور کرو۔ مطلع ہے۔“ یہ کہہ کر پوری قوت سے یہ مصرع پڑھا کہ :

محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے

ابھی دوسرا مصرع پڑھ نہیں پائے تھے کہ ایک لڑکے نے دوسرا مصرع لگا دیا کہ :

یہی شاعر یہی حجام بھی ہے

اور بولا : ”سلمانی صاحب ردیف دیکھیے ردیف!“

علی گڑھ کے ایک اور مشاعرے میں حسب دستور فقرہ بازی اپنے عروج پر تھی۔ ایک فقرہ کہا جاتا تھا اور شاعر بیٹھ جاتا تھا۔ مولانا انور صابری کا نمبر آیا۔ مانگ پر نام کا اعلان ہوا۔ مانگ پر آتے ہی بڑے

زور سے گرجے، بر سے اور کہا: ”میں غزل نہیں پڑھوں گا، صرف ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ آج جس یونیورسٹی کے مشاعرے میں یہ بد تمیزی اور بد تہذیبی ہو رہی ہے کیا یہ وہی دانش گاہ ہے جس کا خواب سرسید احمد خان نے دیکھا تھا؟ پہلے اس سوال کا جواب دیا جائے پھر غزل پڑھوں گا۔“

ایک ذہین طالب علم جواب دینے کو کھڑا ہوا اور بولا: ”چچا یہ دانش گاہ تو وہی ہے جس کا خواب سرسید احمد خان نے دیکھا تھا مگر اس خواب میں ایسا مشاعرہ نہیں دیکھا تھا جس میں آپ غزل سراہوں۔“

یہ جواب سن کر مولانا بیٹھ گئے۔

مشاعرے میں مشہور طنز و مزاح نگار شاعر جناب بلال سیوہاری بھی شریک تھے، اپنی باری پر اسٹیج پر آگئے اور بولے: ”مجھے پڑھنے کا شوق نہیں۔ صرف دو قطعات برداشت کر لیجیے۔“ ایک لڑکا بولا برداشت کر لیں گے لیکن پہلے دو سراقطعہ پڑھ دیں وہ بہت اچھا ہے۔ اس فقرے پر بلال سیوہاری بغیر پڑھے ہی بیٹھ گئے۔

سلام مچھلی شہری کسی دور میں علی گڑھ یونیورسٹی کے محبوب شاعر تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پسندیدہ اور محبوب شاعر کا ایک مختصر سا دور ہوتا تھا جو پانچ چار سال تک جاری رہتا تھا۔ ایک زمانے میں معصوم رضا راہی پوچھ جاتے تھے پھر سلام مچھلی شہری کا دور آیا لیکن اسنو ذہن اپنے ہیرہ کو بھی بھٹستے نہیں تھے۔ سلام صاحب عالم سرور میں مانگ پر آئے اور بولے: ”میں جب علی گڑھ یونیورسٹی کے مشاعرے میں شعر پڑھتا ہوں تو رنگ و پے میں کچھ تیرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ چیز آج بھی میری رگ رگ میں تیر رہی ہے، اللہ جانتے یہ کیا شے ہے؟“

ایک لڑکا بولا: ”سلام مچھلی شہری صاحب ایہ ’مچھلی‘ ہے جو آپ کے خون میں تیر رہی ہے۔“

ضمیر جعفری کی حاضر جوابی کا ذیل کا لطیفہ بھی دلاور نگار کے بیان سے فروغ عام پا چکا ہے۔

بزرگ و ممتاز مزاح نگار محترم ضمیر جعفری مزاجاً بڑے (witty) بذلہ سنج واقع ہوئے ہیں۔ کبھی حفیظ جالندھری سے غزلوں پہ اصلاح لیتے تھے لیکن پھر فارغ الاصلاح ہو گئے۔ فارغ الاصلاحی ہی کے زمانے میں ایک اچھی اور معیاری غزل اپنے استاد جناب حفیظ جالندھری کو سنار ہے تھے۔ حفیظ صاحب نے مزاحاً فرمایا کہ ”ضمیر اب تو تم کو غزل کہنا آ گیا۔ ضمیر صاحب نے بے ساختہ اور ہر جہت جواب دیا: ”حضور یہ سب آپ سے الگ ہونے کا فیض ہے۔“ ضمیر صاحب کی اس بذلہ سنجی پر خود استاد محترم حفیظ بھی ہنس پڑے۔

دہلی کی ایک مختصر محفل میں شعرا مزاحیہ کلام سنارہے تھے۔ اس محفل میں فرقت کا گورو، کباب علیک، ماجس لکھنوی، بلال سیوہاری، واقف مراد آبادی، آفتاب لکھنوی جیسے مزاح نگاروں کے ساتھ ایک سنجیدہ شاعر گلزار دہلوی بھی شریک تھے۔ اس نشست میں شرط یہ تھی کہ ہر مزاح نگار صرف پیروڈی پڑھے گا۔ محفل کی صدارت کے لیے گلزار دہلوی کا نام تجویز ہوا تو انہوں نے اعتراض کیا:

”میں تو سنجیدہ شاعر ہوں۔ پیروڈی کی نشست کی صدارت کس طرح کر سکتا ہوں؟“ کنور

مہندر سنگھ بیدی سحر نے فقرہ کسا: "گلزار صاحب فکر نہ کریں چیر و ڈی کی نشست کی صدارت آپ کا حق ہے۔ آپ صدر نہیں ہوں گے بلکہ صدر کی چیر و ڈی ہوں گے۔"

بدایوں کے ایک مقامی مشاعرے میں ایک صاحب غزل پڑھ رہے تھے مطلقے کا پہلا مصرع

پڑھا:

دو کروٹوں میں رات بسر ہو کے رہ گئی

اور فرمایا کہ دو کروٹیں کہی ہیں لفظ دو مد نظر رہے۔ ایک لڑکے نے شاعر صاحب کے دوسرا مصرع پڑھنے سے پہلے ہی گرہ لگا دی:

کروٹ جو تیسری لی سحر ہو کے رہ گئی

اور پوری محفل زعفران زار بن گئی۔

دلاور فگار کی اس لطیفہ آرائی میں ان کی اس قہقہہ بارانِ فردیت کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان

کے متعدد مفرد اشعار اور مصرعے انسانی تجربے کی صداقت کا حاصل قرار دیے جاسکتے ہیں اور اب ضرب المثل کی طرح زبان زد عام ہیں۔ چند ضرب الامثال حسب ذیل ہیں:

لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت ٹھوٹ جا

مُت بیضا کے معنی لکھ دیے انڈے کی قوم

حد ہو معنی کج فہمی و آشفتہ سری کی

بلبل کو برا کہتا ہے کوا مرے آگے

نہ کر مجھ کو نصیحت، امتحاں تیرا ہے یا میرا

بیرونی پھر ختم ہوگی پہلے بیروہ ختم ہوں

ایک کو طاقت جو دیتے ہیں وہ زبرد ختم ہوں

تو تا چشمی رہ گئی دنیا میں تو تا مر گیا

پیڑ جس موسم میں پھل دے دے، وہی فصل بہار

حالاتِ حاضرہ کو کئی سال ہو گئے

دلاور فگار نے اپنی زندگی کا آخری دور اس عہدِ ناسپاس میں گزارا جب ادیب کی سماجی زندگی ادب پر حاوی ہو گئی تھی۔ خواجہ رضی حیدر نے شاعر نصیر ترائی کے حوالے سے ایک مرتبہ لکھا تھا: ”کسی تخلیق کار کو اس بات کا تو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے تیسرے درجے کے ادب اور تخلیقات کے سہارے پہلے درجے کی سماجی حیثیت حاصل کر لے لیکن کسی کو یہ حق نہیں مل سکتا کہ وہ اپنے اول درجے کی سماجی حیثیت سے تیسرے درجے کی تخلیقات کو پہلے درجے میں شمار کرانے لگے۔“ دلاور فگار نے اس قسم کے زمانے کو دیکھا اور برتا تھا جب بقول خواجہ رضی حیدر ”وہ لوگ جو بڑے عہدوں پر مامور ہیں یا کسی اور ذریعے سے صاحبانِ آسائش میں شمار ہونے لگے ہیں خود کو صفِ اول کے ادیبوں میں لاکھڑا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔“ لیکن دلاور فگار نہ بڑے افسر تھے، نہ صاحبِ دولت و زر تھے لیکن ان کے پاس شاعری کی جو متاع تھی وہ متاعِ گراں مایہ تھی۔ دو شاعر کی حیثیت میں ہی متعارف ہوئے اور اپنی اس حیثیت میں ہی صفِ اول کے مزاج نگاروں میں شمار ہوئے اور دلچسپ بات یہ کہ معاشرے کی جس حقیقت کو بیش تر بڑے شعرا سنجیدہ شاعری میں مس کرنے سے گریز کرتے تھے، دلاور فگار نے اس حقیقت کا گریبان چاک کیا اور اپنی تخلیقی جہالت سے اس حقیقت کو نہ صرف نئے زاویوں سے منکشف کر دیا بلکہ اس حقیقت کی تاہموری سے ”چراغِ خنداں“ بھی روشن کر دیا۔ خواجہ رضی حیدر نے ایک جگہ لکھا ہے: ”کراچی میں عزیز حامد مدنی، سلیم احمد اور دلاور فگار نے اپنی کتابوں کی تقریبِ رونمائی میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ وہ ہمیشہ اس مصروفیت سے گریزاں رہے۔ وہ بانجھ تخلیق کاروں کے جھوم میں حقیقی تخلیق کار تھے۔ وہ اپنا قیمتی وقت بچانا چاہتے تھے۔ اپنا آہنگ (rhythm) نوٹنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ مگر انھوں نے تو کل اختیار کیا تاکہ اس تقریباتی فضا سے ہٹ کر بھی ایک مثال قائم ہو سکے۔“ وہ اپنی ذات میں گم ہو کر صرف اپنے اندر کے شاعر کی آواز سنتے تھے اور اپنی ذات کے ساتھ ہم کلامی میں اتنے محو ہو جاتے تھے کہ وہ ”سگانِ دنیا“ کو حواس باختہ انسان نظر آتے حالاں کہ جس عمیق نظری سے وہ دنیا کو دیکھتے تھے اس نظر سے دنیا دار لوگ یکسر محروم تھے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ عام زندگی میں دلاور فگار بڑی بڑی باتوں کو محسوس کرنے کے باوجود نظر انداز کر دیتے لیکن ایک چھوٹی سی بات انھیں پنچھ جاتی تو اس کا غیر معمولی اثر لے لیتے تھے۔ عزم بہزاد نے لکھا ہے: ”فگار صاحب اول تو کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے اور اگر ناراض ہو جاتے تو یہ ناراضی بہت دن چلتی رہتی تھی۔ ایک روز سر راہ ملے، ملے پایا۔ کہیں چائے پی جائے۔ قریبی ہوٹل میں بیٹھ گئے، اٹھتے ہوئے میں نے آگے بڑھ کر بل ادا کر دیا۔ باہر آتے ہی منہ دوسری طرف پھیر کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا:

”اچھا عزم صاحب! خدا حافظ، ہمیں ایک کام یاد آ گیا ہے۔“

میں اس اچانک رخصت پر حیران سا ہوا لیکن اتنی دیر میں فگار صاحب بس میں سوار ہو چکے تھے۔

اس واقعے کے تقریباً ایک سال بعد تک میں فگار صاحب کی مشفقانہ توجہ سے محروم رہا۔ اگر کسی مشاعرے میں آنا سامنا ہو بھی گیا تو شرفِ ملاقات ایک سرد مصافحے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مجھے فگار صاحب کی توجہ نہ ملنے پر سخت تشویش تھی۔ ایک روز میں نے ایوب بھائی (ایوب پیام) سے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ فگار صاحب سے کسی طرح معلوم کریں کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی تاکہ میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ ایوب بھائی نے دوسرے روز بتایا کہ سال بھر پہلے کسی ہوٹل میں تمہارے چائے کا بل ادا کرنے پر تم سے ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ”عزم میاں نے اپنی بزرگی کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ وہ ہمارے معاملات خورد و نوش کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔“

میں فوراً فگار صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے حافی مانگی اور انھوں نے مجھے معاف کر دیا۔

ان کی سادگی اور طرفِ طبیعت کی بہت سی باتیں ان کے دوستوں کی زبان پر ہیں۔

”ایک مرتبہ مشفق خواجہ شام کی سیر کو نکلے تو سامنے سڑک کی دوسری طرف دلاور فگار آتے دکھائی دیے۔ عباسی ہسپتال روڈ پر اس وقت ٹریفک کا ہجوم کم تھا۔ خواجہ صاحب سڑک عبور کرنے اور دلاور فگار سے ملاقات کے لیے آگے بڑھے۔ دلاور فگار نے دور سے روک دیا اور بولے:

”اس وقت میں بارہ بجکی سے مشاعرہ پڑھ کر آ رہا ہوں اور تھکا ہوا ہوں۔ میں سڑک عبور نہیں کر سکتا۔ کل آپ سے ملاقات کروں گا۔“

یہ کہہ کر دلاور فگار آگے چل دیے۔ مشفق خواجہ صرف مسکرا دیے۔

دلاور فگار کی وفات کے بعد مشفق خواجہ سے لاہور میں ملاقات ہوئی تو وہ یہ واقعہ سنا کر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر گلوگیر سی آواز میں بولے:

”انور سدید! کیا دلاور فگار کے لاشعور میں حادثات کی وجہ سے سڑک عبور کرنے کا خوف بیٹھا ہوا تھا؟“

خواجہ صاحب کی بات مجھے درست نظر آئی۔ دلاور فگار نے ان کو بھی سڑک عبور کرنے کی اجازت نہ دی اور ملاقات اگلے روز پر ملتوی کر دی۔ ان کی سڑک کے عین درمیان موت نے اس لاشعوری خوف کو اجاگر کر دیا ہے۔

ایک مرتبہ سخت بخار میں مبتلا عزم بہزاد سے ملے۔ عزم نے کہا: ”آئیے فگار صاحب ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔“ فگار اپنی مخصوص بے نیازی سے بولے: ”گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے“ اور واقعی کچھ دیر گفتگو کے بعد فگار صاحب کا بخار جاتا رہا۔

دلاور فگار کی آشفتمند طبیعت کے کچھ آثار ان کے انٹرویو لینے والے صحافیوں نے جمع کر دیے ہیں اور اب یہی ان کے معمولات روز و شب کے اقولین ماخذات ہیں، مثال کے طور پر انھیں پھلوں میں سے

آم پسند تھا۔ ہر نفرت کرنے والے سے نفرت کرتے تھے، کسی نے سوال کیا: "آپ کو اگر ایک دن کی حکومت مل جائے تو کیا کریں گے؟" مارشل لا کا دور تھا، دلادور فگار نے ترنت جواب دیا:

"اس سوال کا جواب جنرل ضیاء الحق کی اجازت کے بغیر نہیں دیا جاسکتا۔"

پوچھا گیا: "پسندیدہ مشروب؟" فی وی کے اشتہار کے پیروؤں کرتے ہوئے بولے:

"چائے چاہیے، کوئی سی جناب!"

ان کا پسندیدہ پروڈیو مردہ تھا جو انھیں پروگرام نہ دے۔ کباب اور نئے پسند تھے۔ زرد ونا پسند تھا۔ کرکٹ کا کھیل اتنا مرغوب تھا کہ مشاعروں کو بھی کرکٹ کے کھیل کے مماثل سمجھتے تھے۔ "کرکٹ اور مشاعرہ" کے عنوان سے ایک نظم بھی لکھی تھی جو کرکٹ اور مشاعرے کا عمدہ موازنہ ہے:

وہاں ہے ایل بی ڈبلیو، یہاں یہ چکر ہے
کہ عندلیب مونٹ ہے یا مذکر ہے
یہاں کچھ ایسے بھی کپتان پائے جاتے ہیں
جو رن بناتے نہیں، ہٹ لگاتے جاتے ہیں
وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے
یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے
وہاں جو لوگ اناڑی ہیں، وقت کاٹتے ہیں
یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں
وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان
یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان
مرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ
مشاعرہ بھی ہے اک طرح کا ہی کرکٹ میچ

دلادور فگار کا پسندیدہ شعر حسب ذیل ہے۔ اس شعر میں سڑک پر موت کی چاپ سٹاکی دیتی ہے۔

لے کر برات کون سپر ہائی وے پہ جائے
ایسی بھی کیا خوشی کہ سڑک پر وصال ہو

دلادور فگار نے ادیبوں اور شاعروں کی داخلی شخصیت پر اپنی نظموں میں بڑی آزاد روی سے تبصرہ کیا ہے لیکن غالب کے بارے میں ان کی رائے بڑی معنی خیز اور نوکیلی ہے۔ اس میں کانٹے دار تنقید بھی ہے اور اعترافِ فن بھی۔ ڈاکٹر رؤف پارکے سے کہنے لگے:

"غالب سب سے بڑے سیاسی بے وقوف تھے۔ دشمن بنانے میں کمال رکھتے تھے۔ میں نے ایم اے کیا ہے غالب پر، پوری طرح ان کی شخصیت میں گھسا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں کہ بہادر شاہ ظفر بادشاہ

بننے والے تھے۔ مبارک باد کا قطعہ قبل از وقت چھوٹے بھائی کو دے دیا۔ اب بادشاہ کو محسوس تو ہوا ہوگا ناں۔“

جیسا کہ ایک جگہ کہا:

ہوا ہے شہد کا مصاحب پھرے ہے اتراتا
وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے
خود کو ہنر میں یکتا سمجھتے تھے، دانا سمجھتے تھے، بہادر شاہ ظفر کے سامنے جس طرح پڑھا:
یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب
تجھے ہم دلی سمجھتے جو نہ باد و خوار ہوتا

اس پر بہادر شاہ ظفر نے کہا: ”ہم تو پھر بھی نہیں سمجھتے۔“ وہ مخالفتوں، حماقتوں کے باوجود ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یگانہ معترف نہ تھے لیکن بہر حال غالب کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ وہ الفاظ کا مسیحا تھا۔ گھر میں کھانے کو نہیں لیکن مزاج طبیعت میں قائم ہے۔ یہ مثال کسی دوسرے شاعر میں نہیں ملتی۔ میری اپنی سب سے بڑی ادبی لکھم ”غالب“ ہے:

پہنچ گیا ہے وہ اس منزلِ تخیل پر
جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے
ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں
مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا اب بھی تنہا ہے

دلادہ نگار بھی اپنے فن میں غالب کی طرح ہی یکتا تھے۔ وہ اپنی زندگی میں بھی تنہا تھے۔ وہ اب بھی تنہا ہیں جب کہ ان کا سفرِ حیات رک گیا ہے لیکن ناشاعروں کے قافلے مستقبل پر شبِ خون مار رہے ہیں۔

یونس جاوید

سید صاحب تاج صاحب

ایسے لوگ بہت کم کم ہوں گے جو دنیا کو الوداع کہیں تو دور و دیوار ہلا دیں۔ ایسا ہنگامہ کہ دوست دشمن، اپنا پرایا شک بار ہو۔ ہر دل گداز اور ہر دماغ سوگوار کر جائیں مگر ان کے چلے جانے کا یقین کسی کو نہ آئے جیسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تاج صاحب ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ہر صبح جب میں ان کے کمرے سے گزر کر اپنے کمرے میں آتا ہوں اور ان کی خالی کرسی کو ٹکتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ابھی اٹھ کر برآمدے میں گئے ہوں۔

ان کے کمرے کی خاموشی تو وہی ہے جو ان کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ سنائے میں لینا ہوا ایک شخص سامنے والی کرسی پر سر جھکائے کاغذات پھیلائے سیاہی سے لتھڑے ہاتھوں سے لکھتا کاغذ چلا جاتا تھا بس وہی اب دکھائی نہیں دے رہا باقی سب کچھ وہی ہے وہی کارنس، وہی میز، ویسے ہی کاغذ وہی گل دان اور پردے وہی گیمبر خاموشی دنیا کا دستور یہی ہے کوئی بھی اٹھ جائے سامان جوں کا توں رہتا ہے کاروبار حیات لحد بھر کو ٹھہر کر پھر رواں ہو جاتا ہے۔ بس وہی ایک چہرہ کہیں گم ہو جاتا ہے جو پھر کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ لاکھ پکارو صدائیں دو کوئی جواب ملتا ہے نہ کوئی آگے کا حال سناتا ہے البتہ پرانے فریم میں تصویر نئی سج جاتی ہے۔

تاج صاحب، جنھیں بیش تر لوگ سید صاحب اور اکثر تاج صاحب کہہ کر پکارتے تھے، بہت حلیم اور وضع دار تھے۔ وہ ایک مشفق سربراہ تھے جو اپنے چہرہ کی کو بھی عزت دیتے تھے اور پرسکون رہتے تھے۔ سنا یہی ہے کہ کام لینے کے وہی طریقے ہیں لالچ یا خوف مگر ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ ان کا طریق ان دونوں سے الگ ہے۔ وہ شفقت اور احترام کے گھنے سائے میں ڈوبے ایک ایسے راستے کی طرح تھے کہ جو بھی اس پر چلا کسی بہت آسودہ اور کشادہ باغ میں نکل آیا۔ اس میں کام کرنے کی صلاحیت دگنی ہو گئی۔

وہ دوسرے کو اس قدر عزت دیتے تھے، کچھ ایسا حسن سلوک تھا ان کا کہ یہی ان کی ذات کا

بنیادی استعارہ بن کر رہ گیا تھا۔ ایک نرماہٹ تھی جو ان کے قلم تک میں ڈھل گئی تھی، جو لفظ ان کے قلم سے نکلتا۔۔۔ اور دفتر کے کسی بھی ملازم کے لیے ہوتا، اسے پڑھ کر حیرت ہونے لگتی۔۔۔ کی خدمت میں۔۔۔ ازراہ کرم فلاں کتاب مرحمت فرما سکیں تو شکر گزار ہوں گا۔۔۔ کسی چٹ پر لکھا ہوتا۔۔۔ میں انتہائی ممنون ہو گا کہ اگر آپ اس کام کو یوں کر دیں۔۔۔

”دلی شکریہ قبول کیجیے۔۔۔ بے حد نوازش۔۔۔ بے حد شکریہ“ گویا ان کا تکیہ کلام تھا اور یہ سارے الفاظ ان لوگوں کے لیے لکھے جاتے تھے جو اپنے دفتری فرائض سرانجام دیتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ احکامات کی زبان یہ نہیں ہوتی۔۔۔ تب بھی۔

مجھے یاد ہے جب وہ اردو کے کلاسیکی ڈرامے کی تیس جلدوں والے پراجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے تو یوں لگتا وہ کسی اور دنیا میں ہیں۔۔۔ انہماک اور استغراق کا عالم یہ تھا کہ فون کی گھنٹی بجے جا رہی ہے۔۔۔ کمرے میں کون آیا۔۔۔ کون آکر چلا گیا۔۔۔ انھیں سروکار نہیں۔ اگر عابد صاحب نے فون سن لیا اور خلاصہ بتا دیا، تب تاج صاحب ذرا کی ذرا کے، ڈیسک کلینڈر پر فون والا کام نوٹ کیا اور پھر کاغذات کی دنیا میں ڈوب گئے۔۔۔ ڈراموں کے مخطوطے پڑھتے ہوئے ہر سطر کے ہر لفظ پر پہلے نگاہ جم جاتی۔۔۔ کہتے۔۔۔ کسی جگہ مسکرا کر، کہیں گنگنا کر ڈرامے کے کئے منے جیسے کو درست کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔۔۔ کبھی کبھی ایسا ڈراما بھی ان کے سامنے آ جاتا کہ پرانی یادوں میں کھو جاتے۔۔۔ عابد صاحب کو بتاتے کہ یہ ڈراما انھوں نے پہلی مرتبہ کتنے سال کی عمر میں کہاں دیکھا؟ اسٹیج کیسا تھا؟ کس کس اداکار نے کام کیا تھا؟ کن لوگوں کے درمیان بیٹھ کر انھوں نے اسے دیکھا تھا اور کتنی مرتبہ دیکھا تھا؟ کس مکالمے نے پہلی مرتبہ حیران کیا اور دوسری مرتبہ مزہ دیا تھا؟ اور وہ کون لوگ تھے اور کیسے کیسے روپ دھارتے تھے؟ ان کی یادداشت کا دفتر کھل جاتا اور بات وہاں تک آ جاتی جب وہ خود اداکار بن چکے تھے۔

یادداشت کی خوبی نے ان کا کام آسان کر دیا تھا تب بھی ان میں ایک بے چینی تھی۔ ایک اضطراب ان کے اندر، کہیں بہت اندر ایسا بھی تھا جو انھیں مطمئن نہ ہونے دیتا تھا۔ شاید چاہتے یہ تھے کہ تیس جلدوں پر پھیلا ہوا اتنا طویل مگر سست رو کام اپنے ہاتھوں انجام تک پہنچا دیں۔ یہ خواہش شدت پکڑتی تو مضطرب ہو جاتے۔ کام کی رفتار بڑھانے کے لیے اکثر گوہر نوشاہی کو پردف پڑھنے کے لیے کمرے میں بلا لیتے اس لیے بھی کہ گوہر جب زبان بہت تھے اور باتوں سے تاج صاحب کا اضطراب کم کر دیا کرتے تھے۔ جب تاج صاحب مسودہ پڑھتے تو گوہر پردف دیکھتا اور اس کے بعد گوہر مسودہ پڑھتا تو تاج صاحب پردف کی درستی کرتے، حواشی پڑھاتے جا رہے ہیں، دھن جھنجھوٹی کہاں لکھنا ہے اور راگ درباری کہاں، کبھی کبھار دفتری فائلوں پر نوٹ بھی لکھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، چھالیہ چباتے جا رہے ہیں مگر ایک خصوصیت اور بھی تھی، کام کتنا ہی ادنیٰ اور مشکل ہو، مخطوطے کو محدب شخصے سے دیکھا جا رہا ہو یا گنگنا کر ڈرامے میں ”سلامی“ کی دھن متعین کی جا رہی ہو، کوئی درخواست، کوئی فائل، کوئی چیک دستخط کے لیے

آ جاتا، فوراً کام روکتے، فائل دیکھتے، نوٹ لکھتے، درخواست منظور (عموماً) کرتے اور کام جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر دیتے۔ کسی کی درخواست کو انھوں نے لمبے بھر کو بھی نہیں روکا۔

غیب بات یہ ہے کہ دوبارہ کام شروع کرنے سے پہلے نہ تو وہ رک کر سوچتے نہ ہی موڈ بنانے کی کوشش کرتے، فوراً کام شروع ہو جاتا۔ البتہ سوچتے یا موڈ بناتے ہوئے میں نے انھیں کام ختم کر چکنے کے بعد دیکھا ہے، اگلے دن کے کام کے لیے۔

جس دن ڈراموں کی کوئی جلد مکمل ایڈٹ ہو کر طباعت کے لیے پریس جاتی ان کی آنکھوں میں اطمینان اتر آتا، چہرے پر ایک فخر اڑا، ایک طمانیت، ایک قرار سا جھلکنے لگتا لیکن ان دنوں جب کلاسیکی ڈراموں کی تدوین ہو رہی تھی، تاج صاحب کسی وجہ سے کبھی کبھی بہت مضطرب دکھائی دینے لگتے۔ معلوم ہوا بہت سی جلدیں مرتب ہو چکی ہیں مگر اردو کا پہلا ڈراما ”خورشید“ ابھی تک دست یاب نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے اس کے بغیر یہ سارا پراجیکٹ ادھورا تھا، تاج صاحب تشویش بھرے دل کے ساتھ کام تو کرتے جاتے تھے مگر ان کی زیادہ جستجو ”خورشید“ کے لیے تھی۔ ان کے خیال میں باقی ۲۹ جلدیں مکمل بھی ہو جائیں تب بھی ”خورشید“ کے بغیر تکمیل ممکن نہ ہوگی۔

پھر ایک نیا دن ان کے لیے خوشی کا پیغام لایا، لکھنؤ سے نائب حسین نقوی کا خط تھا جس نے ان کی ساری تشویش، سارا اضطراب رفع کر دیا۔ نقوی نے لکھا تھا ”خورشید“ مل گیا ہے مگر خوشی کے باوجود تاج صاحب کے دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا اور اس وقت تک لگا رہا جب تک نائب حسین نقوی ڈراما لے کر لاہور نہیں پہنچ گئے۔ اس دن تو وہ اس طرح خوش تھے جیسے ان کا برسوں سے کھویا ہوا بچہ مل گیا ہو۔ شاید اس سے زیادہ خوش میں نے انھیں دوبارہ نہیں دیکھا۔ پہلے تو وہ ڈرامے کے بارے میں پرکھ پڑتال کرتے رہے جب یقین ہو گیا کہ درست ہے تو ان میں اس قدر جولانی دیکھنے میں آئی کہ کم عمر دکھائی دینے لگے۔ تاج صاحب، نقوی کے لیے سراپا تشکر و امتنان تھے۔ شکریے کا بوجھ نقوی پر اس قدر لدا کہ وہ پسینے میں نہا گئے۔ نقوی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ تاج صاحب کو واقعی اتنی بڑی خوشی ملی ہے مگر مشکل یہ آپڑی کہ ڈراما گجراتی رسم الخط میں تھا لہذا یہ دو زحوظ شروع ہوئی کہ اسے اردو رسم الخط میں کون ڈھالے۔ بہت لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ پڑوس میں جو فائبر اسٹار ہوٹل ہے (ان دنوں ہوٹل انٹرکانٹی نینٹل تھا) اس کے ایک اہم آفیسر نے صرف گجراتی رسم الخط جانتے ہیں بلکہ باذوق بھی ہیں۔ بس پھر ان سے ایسا رابطہ ہوا کہ ”خورشید“ مل بیٹھ کر اردو کے قالب میں ڈھل گیا۔

مجلس میں ان دنوں عابد علی عابد بھی کام کرتے تھے جو ادارے کے لیے قابل فخر تھا۔ یقیناً عابد علی عابد ایک بڑا نام تھا۔ وہ بہت تیزی سے کام کرنے والے ذہین ترین اشخاص میں سے تھے۔ جب میں نیا نیا ملازم ہوا ان دنوں بہ وجہ ان پر دفتر آنے کی پابندی نہ تھی مگر وہ اسے زیادہ پسند نہ کرتے تھے اور چاہتے یہی تھے کہ دفتر میں آنا جانا رہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے بعض ایسی باتیں بھی کیں جو ان کی مجبوری

تھی۔ مثلاً ایک مرتبہ وہ تاج صاحب سے کہہ رہے تھے ”سید صاحب — رات بسن کا ایک ڈرانا ہاتھ لگا پڑھا تو لگا تاج نے لکھا ہے۔“

تاج صاحب نے اس جملے کو قبول تو نہ کیا مگر ان کی وضع داری کچھ ایسی تھی کہ وہ بہت شدت سے عابد صاحب کی مخالفت بھی نہ کر سکے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک کلرک نے غلط چیک کاٹ کر کیش کرا لیا۔ تاج صاحب نے چھان پھٹک کے بعد اسے مجرم پایا مگر بہت اور اس ہو گئے کہ بددیانتی انھیں سخت ناپسند تھی۔ ہم سب کو کمرے میں بلایا۔۔۔۔۔ سارا واقعہ سنایا۔ بینک کی رپورٹ نکالی، دکھائی اور افسردہ ہو گئے پھر کلرک کو بلا کر کہا: ”کیس تو پولیس میں جانے والا ہے لیکن اگر تم اس چیک کی رقم واپس کرنے کے علاوہ باقی حساب آڈٹ کروا کے درست دکھا دو تو تم پر اور خود ہم پر پولیس کا عتاب نازل نہ ہو گا۔“ کلرک مان گیا۔ اس نے تحریر تو لکھ دی مگر دوسرے دن جب آڈیٹر بلائے گئے تو وہ روپوش ہو گیا، یہ واقعہ عید الفطر سے تین چار روز پہلے کا تھا۔ انھوں نے دوبارہ اسٹاف کو اکٹھا کیا، پولیس کو مطلع کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچا اور کہا: ”کیسا آدمی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ عید بچوں کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، ظالم نے ننھے بچوں کی خوشیاں برباد کر دیں۔“ رپٹ درج کراتے ہوئے انھیں بہت دکھ اور افسوس تھا مگر بددیانتی، کام کی ہویا نام کی، یا حساب کتاب کی، انھیں سخت ناپسند تھی بلکہ اگر کہا جائے کہ انھیں اس سے شدت سے نفرت تھی تو بجا ہو گا۔

ان پر لکھنے کے لیے عرصہ بھی چاہیے اور بڑا دل بھی۔ اور میں نے تو انھیں بہت کم دیکھا تھا۔ ان کی شخصیت کے کتنے ہی پہلو تھے جن پر تفصیل سے لکھا جائے تب ان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے، جو اس مختصر تحریر میں ممکن ہی نہیں۔ خود اپنے بارے میں ایک روز بتایا کہ والد صاحب کو اپنا پہلا مضمون سنایا تو انھوں نے خاموشی اختیار کی۔ اصرار کیا تو کہا: ”بھوسی بھوسی ہے۔“ دانہ تو ہے نہیں۔“ پھر ایک روز فی باؤس میں شام کو یوسف کامران خبر لایا کہ تاج صاحب قتل ہو گئے ہیں۔ جس نے سنا انگلی دانتوں میں دبالی کہ ان کا دشمن کون ہے؟ سب مجھ سے پوچھنے لگے میں کیا بتاتا؟ بس اتنا یاد آیا کہ قتل سے ایک ماہ پہلے تک سخت مضطرب اور بے چین رہتے تھے۔ میرے والد کا کاروبار چوں کہ اتار کھلی میں تھا لہذا مجھے یہ ڈیوٹی دی ہوئی تھی کہ کسی بڑے پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کرائیں۔ والد صاحب مجھے اتار کھلی میں ہی ایک دکان پر لے گئے اس پر بورڈ لگا تھا ”ولی اللہ اینڈ سنز، پبلشرز بک سیلر“ بہت بڑی دکان تھی۔ کچھ کتابیں الماریوں میں بچی تھیں مگر اس کے ساتھ ہی وہ جائیداد کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے تھے اور بقول میرے والد، دیانت دار تھے (ان دنوں یہ کاروبار کم کم ہوا کرتا تھا)۔ میں پراپرٹی ڈیلر کو لے کر تاج صاحب کے پاس آیا، وہ اس سے گھنٹوں مذاکرات کرتے رہے مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ ایک روز پراپرٹی ڈیلر نے والد صاحب سے کہا: ”جائیداد بہت بڑی ہے کوئی ایک شخص اس کو خریدنے سے رہا۔“ بقول اس کے دوپارٹی کی تلاش میں کراچی تک ہو آیا تھا اور کہتا تھا: ”اتنے بڑے سودے کے لیے دو چار ماہ تو لگیں گے۔“ میں تو مطمئن

ہو گیا مگر تاج صاحب مطمئن نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد جائیداد بک جائے اور وہ فارغ ہو جائیں مگر یہ نہ ہو سکا اور وہ قتل کر دیے گئے۔

جس دن ان کا جنازہ اٹھا، روتے ہتے چہرے یکساں اور یک جاتھے، ایک اداسی تھی جو دلوں کے راستے خون میں اتر رہی تھی۔ وہ لوگ جو مل کر ایک جگہ بیٹھ سکتے تھے نہ دوسرے کو برداشت کر سکتے تھے، وہ بھی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ان دنوں ڈاکٹر وحید قریشی اور قاتل شقائق کے درمیان زبردست جنگ تھی مگر دونوں بیٹھے تھے۔ ملول، سوگ وار اور اداس۔ مولانا کوثر نیازی کی لڑائی شورش کا شمیری سے ٹولسٹن مارکیٹ میں ہو چکی تھی جس میں دونوں نے ایک دوسرے پر گولی کے ڈبے اٹھا اٹھا کر پھینکے تھے۔ لباس تار تار اور زبان آلودہ ہوئی تھی۔ کالم گلوچ سے ہجوم بڑھ گیا اور مال روڈ پر جلوس کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ دوسرے دن اخباروں میں پھپھا اور دنوں چرچا ہو رہا۔ یہ دونوں حضرات موجود تھے۔ اور ایک دوسرے سے زیادہ دور بھی نہ بیٹھے تھے۔ شوکت حسین رضوی اور نور جہاں میں بھی ٹھنہ ہوئی تھی اور علاحدگی تھی مگر یہاں شوکت صاحب بھی تھے، نور جہاں بھی تھیں۔ اندازہ یہی ہوا کہ تاج صاحب ہر طبقے، ہر قبیلے میں مقبول تھے۔ وہ تو استاد دامن کی میٹھک میں بھی جاتے تھے۔ سنتے ہیں کہ جب استاد بغیر پکاتے تھے تو اس دعوت میں فیض صاحب کے ساتھ تاج صاحب بھی مدعو ہوتے تھے اور اب خوش مزاج اور بذلہ سخ استاد دامن سب سے الگ اداس بیٹھا تھا۔

اس اجڑی، اداس محفل میں سب سے اونچی آواز میں عطیہ شرف رورہی تھی۔ وہ تو اور بھی بہت سے رہے تھے مگر میں سب کو پہچانتا نہیں تھا۔ ہر دل بے چینی اور بوجھ محسوس کر رہا تھا، ہر آنکھ نم تھی۔ نہ رلایا جاتا تو یا سیمین طاہر کو جسے سکتہ ہو گیا تھا۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے قاتل کے نام کا علم نہ ہو سکے گا؟ آخر کیوں...؟ اتنے بڑے شہر اور اتنے بڑے سائنسی دور میں اتنا بڑا واقعہ گزر جائے گا۔ اور سر سے گزر جائے گا۔ افسوس ہے!!

نذرا الحسن صدیقی

دُرِ شمیم ہمارا

وہ میرا بیٹا تھا شہریار، اسم بامسمیٰ!۔۔۔

ویسے تو شہریار کے لغوی معنی بادشاہ اور سردار کے ہیں مگر اس کے پاس نہ تو کسی اقلیم کی پادشاہی تھی اور نہ ہی وہ کسی قبیلے کا سردار تھا۔ تاہم سرداری اور پادشاہی کے لیے نہ تو کسی سلطنت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی گروہ اور قبیلے کے زیرِ نگیں ہونے کی۔ یہ تو دراصل ایک نوع کی ذہنی کیفیت کا کام ہے جو بعض افراد کی فطرت میں قدرت ودیعت کرتی ہے اور ان کے مزاج میں تشکیل پاتی ہے، ذہن و دماغ میں پھیلتی پھولتی اور بڑھتی ہے۔ یوں مزاجی اعتبار سے سردار اور بادشاہ کسی بھی گھر میں جنم لے سکتے ہیں، جیسے مزاج شاہانہ کے ساتھ اس نے مجھ جیسے غریب کے گھر میں جنم لیا مگر اس شاہانہ مزاج کے ساتھ بعض قلندرانہ، درویشانہ صفات بھی اس کو اللہ نے بخشی تھیں۔ وہ جو چاہتا ہو جایا کرتا۔ جو بات منہ سے نکلتی پوری ہو کر رہتی۔ دلوں پر حکمرانی کرتا، پورے گھر پر اس کا حکم چلتا۔ وہ شہریار ہی تو تھا، جسے ہم سب پیار سے شیریں کہتے تھے۔ تاہم بعض پہلوؤں سے کچھ ایسی قسمت لکھا کر لایا تھا جس کو روزِ ازل لوح محفوظ پر رقم کرتے وقت شاید کاتبِ تقدیر کی بھی نوکِ قلم کانپ اٹھی ہو۔

۲۲ اگست ۶۹ء کی صبح نورِ ظہور کے وقت جب کہ ابھی پانچ بجنے میں دس منٹ باقی تھے، چاروں طرف سکون ہی سکون اور سکوت ہی سکوت تھا۔ کائنات دہر کے بچے اور ذرے ذرے پر انوار کی بارش ہو رہی تھی، مؤذنِ مساجد میں اذان کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ اہل ایمان کو غفلتِ نوم سے بیدار کر کے بارگاہِ ایزدی میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت عطا کرا سکیں اور بولی فیملی کے ہسپتال میں موسیٰ شمعیں ہاتھ میں لیے راہبائیں کہ جن کے چہرے شمعوں کے انعکاس سے دمک رہے تھے مصروفِ عبادت تھیں۔ میں اس وقت ہسپتال کے وسیع و عریض ہال میں عالم بے چینی میں ٹہل رہا تھا کہ اتنے میں میرے پھوپھی زاد بھائی اور میری اہلیہ کے بردارِ معظم محمد میاں (سرفراز علی) کی آواز کان میں آئی۔ "You are father of a son now۔ بیٹے کی ولادت کی اطلاع اور وہ بھی پہلو تھی کے بیٹے کی، خوشی اور مسرت

کی کیسی ہلوریں پیدا کرتی ہے، اس کو صرف محسوس کیا جاسکتا ہے، اس احساس اور ان جذبات کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ میرے گھر میں تو اس دن بس سحر خنداں طلوع ہوئی تھی۔

ہولی فیملی ہسپتال کے قواعد و ضوابط کے مطابق نو مولود نرسوں کی زیر نگرہداشت ایک بڑے ہال کمرے میں رکھے جاتے۔ ماں کے پاس صرف فیڈ کرانے کے لیے لائے جاتے یا پھر ملاقات کے اوقات میں شام کو کمرے میں لائے جاتے۔ ملاقات کے وقت شام کو جب میں ہسپتال پہنچا تو وہ ماں کے پہلو میں لیٹا تھا۔ باپ نے بیٹے پر پہلی نظر ڈالی اور بیٹے نے بھی باپ کو پہلے سیدھی اور پھر دونوں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پدریت اور پسریت کا پہلا ملاپ ہوا۔ گویائی تو ابھی عطا ہوئی نہ تھی تاہم نوزائیدہ کی آنکھوں کی جوت کیا کچھ نہ کہہ گئی، اس کی وہ کیفیت چشم مجھے آج بھی یاد ہے۔ دوسرے دن باپ بیٹے کی ملاقات کی پھر تجدید ہوئی اور تیسرے دن اتوار کے روز جب میں والد صاحب کے ساتھ ہسپتال پہنچا تو مجھے کمرے میں ایک گونا گوا سی کا احساس ہوا۔ ماں کے پہلو میں اس کا بچہ جو نہ تھا۔ طلعت کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں شدت گریہ سے متوزم اور ان سوچی آنکھوں سے دھاروں آنسو رواں۔ معلوم ہوا کہ بچے نے فیڈ نہیں لی، شاید دودھ پیتے وقت اوچھوں لگ گیا تھا۔ میں نے اور والد صاحب نے تسلی دی مگر بے چین ماما کو بھیجنے پڑا۔ ماں بولی اگر تشویش کی کوئی بات نہیں تو میرے بچے کو آکسیجن کیوں دی گئی ہے؟ یہ واقعی باعث فکر بات تھی۔ میں فوراً جا کر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں اور نرسوں سے ملا۔ انھوں نے اطمینان دلایا کہ بیٹا آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ دودھ پیتے وقت اوچھوں لگ گیا تھا، ہوا کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے آکسیجن دینا پڑی تھی۔ پھر وہ بچے کو کمرے میں لے آئے اور جب میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب ماما کی بے قراری کو قرار آ گیا ہے اور بچہ بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو میں بھی تھوڑا مطمئن ہو گیا اور حلقہ ار باب ذوق کی نشست میں شرکت کرنے کے لیے آرٹس کو نسل چلا گیا کیوں کہ ان دنوں حلقے کے جوائنٹ سیکریٹری کے فرائض کی ذمہ داری میرے سپرد تھی۔ نشست کے بعد رات کو والد صاحب کو لینے ہسپتال پہنچا۔ ملاقات کا وقت تقریباً ختم ہونے والا تھا، بچے کو دوبارہ ہال کمرے میں لے جا چکے تھے۔ آس پڑوس کی کچھ خواتین اور لڑکیاں طلعت کے پاس اور بچے کو دیکھنے آئی ہوئی تھیں۔ بچے کو دیکھنے وہ میرے ساتھ ہال کمرے میں گئیں۔ نرسوں نے شیشے کے پار سے بچے کا دیدار کر لیا مگر میں اس کو دیکھ کر عجیب گونگوں میں پڑ گیا۔ مجھے تو وہ اپنا بیٹا ہی نہ لگا۔ رنگت اس کی کچھ کالی سی لگی جب کہ وہ تو سرخ و سپید تھا، میدہ شہاب میں گندھا ہوا۔ راستے میں اپنی اس تشویش کا اظہار والد صاحب سے بھی کیا تھا۔

رات بے چینی میں بسر ہوئی، میند نہ پڑی۔ صبح برانچ پہنچتے ہی ہسپتال فون کیا اور جو جواب ملا اس نے میری شریاں میں خون منجمد کر دیا۔

”آپ کے بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ہسپتال فوراً پہنچیں۔“ الفاظ نہیں کھلا ہوا میسرہ کانوں میں اترتا چلا گیا۔

لوج محفوظ پر لکھی وہ دردناک و المناک داستان جس کا عنوان شہریار تھا، اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی پہلی ابتدائی سطر ہمارے سامنے آگئی تھی۔ گھر پر فون سے اطلاع کی اور فوراً ہی ہسپتال پہنچا۔ طلعت کی حالت ناگفت بہ تھی۔ مامتا پورے ہسپتال میں کھلائی کھلائی پھرتی۔ ڈاکٹروں نے بتلایا کہ آپ کے بیٹے و cynosis ہو گیا ہے جس کو میں مطلق نہ سمجھ سکا۔ وضاحت چاہی تو معلوم ہوا کہ اس کا پورا بدن نیلا پڑ گیا ہے اور وہ ماہر اطفال ڈاکٹر غفار بلو اور عباس غنی کے زیر علاج ہے۔ ڈاکٹر غنی طلعت کو بہت سمجھاتے بچھاتے، تسلیاں دیتے مگر ماں کے دل میں لگی آگ الفاظ کے چیمینوں سے کب ٹھنڈی ہوئی ہے۔ وہ کمرے سے ہال کمرے تک کوڑی پھیرا کرتی۔ اس کے لیے اتنا چلنا پھرنا اچھا نہ تھا چنانچہ ہسپتال والوں نے اس کو گھر لے جانے کا مشورہ دیا۔ بچے کی حالت تشویشناک حد تک خراب ہو گئی تھی، اس کو انکلیو بیئر باکس میں رکھ دیا گیا تھا۔ ہفتے عشرے تک حالت تشویشناک رہی، پھر رفتہ رفتہ زندگی جیت سے قریب ہوتی گئی اور آخر کار انیس دن کے طویل معرکے کے بعد موت کو شکست دے کر مکمل فتح سے ہم کنار ہوئی۔ بارگاہ ایزدی میں ہماری دعائیں قبول ہوئیں، بالخصوص ماں کے تڑپتے دل سے نکلتی دعا مستجاب ہوئی، اس کی گود اللہ نے بھری رکھی۔ ۲۳ اگست ۱۹۶۹ء جمعے کے مبارک دن میرے گھر میں جو سحر خنداں طلوع ہوئی تھی ٹھیک انیسویں دن کا اجالا میرے گھر کے آئین میں اتر اٹھا، میرا بیٹا جو صحت یاب ہو کر گھر آیا تھا۔ لوج محفوظ پر لکھی دوسری سطر اب سامنے آچکی تھی۔

زندگی حرکت اور توانائی کا دوسرا نام ہے اور وہ اس کی مجسم تشکیل تھا۔ سنہرا سنہرا روئی کے گالوں کی طرح نرم جیسے ریشم ناکوں کی پوٹ۔ تیزی سے ہاتھ پیر مارتا جیسے بیڑی اور اسپرنگ کے بل پر ہمہ وقت متحرک کوئی بھوایا گندا۔ پورے گھر اور تمام خاندان کی آنکھوں کا تارا، محبت و توجہ کا مرکز۔ دادا دادی کی آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک، چچاؤں، پھوپھی، ماموؤں، ممانی اور خالاؤں کے دل کا سرور، غرض کہ کون ایسا تھا جو اسے ٹوٹ کر نہ چاہتا ہو۔ وقت گزرتا رہا اور وہ گودوں گودوں پلتا رہا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے محسوس کیا کہ تیزی سے ہاتھ پیر مارنا بچہ سیدھا ہاتھ اور پیر نسبتاً کم چلاتا ہے۔ پھر جب وہ اس عمر کو پہنچا جب بچے عموماً اپنی مٹھیاں کھول دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کی منہی تو کھل گئی مگر داہنے ہاتھ کا انگوٹھا ہتھیلی سے چپکار ہٹا۔ ڈاکٹر غفار بلو مستقل ہسپتال چیک اپ کرانے کے لیے بلوایا کرتے، ہم نے ہاتھ اور پاؤں کی طرف توجہ دلائی مگر وہ خاطر خواہ طور پر مطمئن نہ کر سکے اور فکر و تردد کا اکھوا اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں پروان چڑھتا رہا اور جب وہ دیرینہ سال کی عمر کو پہنچا تو لوج محفوظ پر لکھی سطر نہیں کتاب زندگی کا پورا انیا باب جیسے کھل گیا۔ اس کو پہلا تشنجی دورہ (convulsion fit) پڑا اور پھر جب کبھی بھی تیز بخار چڑھتا عموماً یہ دورہ پڑ جاتا، بے ہوشی کے انجکشن دیے جاتے اور جب ہوش آتا تو یہ کیفیت رفع ہو گئی ہوتی۔ یہ علاج عموماً باقائی ہسپتال میں عمل پذیر ہوا کرتا۔

اور اس کی سال گرہ کے پٹے میں تیسری گرہ لگنے کے ٹھیک ایک ماہ تین دن بعد، ۲۵ ستمبر

۷۲ء کو میرے گھر میں ایک چاند بھی اتر آیا۔ میرے گھر آنگن میں چاند سورج دونوں جمع ہو گئے اور جب چاند سورج اکٹھے ہو جائیں تو ہم وقت اجالے پھونکتے ہیں، روشنیاں تیرتی ہیں۔ چاند سورج کی کرنیں باہم مل کر تجلیاں بکھیرتی ہیں، گھر کے بام و دران تختیوں کے انعکاس سے ہم وقت منور رہتے ہیں۔ مد و خورشید کی تصویر کی آویزش امتزاج رنگ و نور کا عجیب سا پیش کرتی، مگر اس رنگ و نور کے پھیلتے پڑھتے انداز سے سیلاب پر کبھی کبھی فکر کے ہلکے ہلکے بادل تیرتے گزر جاتے تو یہ روشنیاں چند لمحوں کے لیے ماند ہی پڑ جاتیں، پچھلی پچھلی سی محسوس ہوتیں، خوشی اور مسرت کی بلوریں مدھا جاتیں۔

”بی بی مبارک ہو! آپ کے دوسرا بیٹا ہوا ہے اور وہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے اس کا معائنہ کرا کے اطمینان کر لیا ہے۔“ میرے دوسرے بیٹے خرم کی ولادت کے فوراً بعد ڈاکٹر زاہدہ بقائی کے طلعت سے کہے یہ الفاظ ہمارے لیے فکر مسلسل کا باعث تھے کیوں کہ وضاحت چاہنے پر ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا تھا کہ جوں کہ آپ کے بڑے بیٹے کو convulsion fit ہو جاتے ہیں اور اگر یہ کسی پیدائشی نقص کے باعث ہو تو میڈیکل سائنس کے مطابق اگر وہ سری پیدائش بیٹے ہی کی ہو تو اس میں بھی ایسے نقص کی موجودگی کے قوی امکانات ہوتے ہیں مگر اللہ کا فضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بڑے بیٹے میں پیدائشی طور پر کوئی بات نہیں، مگر گھر پر ہمارا موضوع گفتگو زیادہ تر زاہدہ بقائی کا یہ اندیشہ رہا کرتا، گو کہ یہ چیک اپ کے بعد باطل ثابت ہو چکا تھا مگر ماں باپ تو دل لیے لیے پھرتے ہیں۔ چنانچہ اسی ذہنی رست خیز کے عالم میں اپنی مزید تشفی کے لیے ایک دن ڈاکٹر عباس غنی کے پاس جا پہنچے۔ ڈاکٹر زاہدہ بقائی کے اندیشے کا ان کے سامنے اظہار کیا تو ڈاکٹر عباس غنی بس جیسے عالم بے اختیاری میں بول پڑے۔

”بیٹا تو آپ کا بڑا بھی صحیح تھا۔۔۔ وہ تو فرس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔“

اور یہ الفاظ نہ تھے ہزاروں بار وہ کے گولے تھے جو ایک ساتھ میرے اوپر برس کر پھٹ پڑے تھے۔ میں بھلا کر اٹھا اور ڈاکٹر صاحب کے دونوں ہاتھ کچڑ کر کہا:

”اور یہ بات ڈاکٹر صاحب مجھے آپ اب بتا رہے ہیں تین سال بعد۔“

ڈاکٹر صاحب جواب کیا دیتے سٹ پٹ سے گئے۔ میرا انداز شاید کچھ جارحانہ سا ہو گیا تھا۔ ادھر انھیں بے اختیاری میں نکلے ہوئے الفاظ کی سکینیت کا احساس ہوا، خود کو سنبھالا، پورے وجود پر جیسے معدت خوابانہ انداز طاری ہو گیا۔ لہجہ نرم اور دھیمہ ہو گیا اور جیسے ایک ایک لفظ بڑے محتاط انداز میں تول تول ادا کرتے ہوئے بولے:

”بس آپ کو کیا بتلاتے اور آپ لوگ کرتے بھی کیا۔۔۔ خواب بخواب ہسپتال کی بدنامی ہوتی اور کچھ نہ ہوتا۔۔۔ میں نے اور غفار بلوہ دونوں نے بڑی تن دہی سے علاج کیا، کوئی کسر نہ چھوڑی اور اللہ کے کرم سے ہماری کوششیں بار آور بھی ہوئیں۔ بے بی رحمانہ کو اللہ نے نئی زندگی عطا کی (نہ معلوم ڈاکٹر صاحب کیوں ہمارے بیٹے کو اس نام سے پکارتے تھے)۔ بس وہ اس دماغی چوٹ کے باعث ذرا تھوڑا سا ایک

طرف جھکا ہوا رہے گا۔۔۔

لوح محفوظ پر لکھی پہلی عبارت کی تشریح بھی سامنے آگئی تھی۔

اور جیسے جیسے دن گزرے ڈاکٹر عباس غنی کے کہے جملوں کی تفسیر بھی سامنے آتی گئی۔ birth fall نے سیدھے ہاتھ پیر اور آنکھ کو متاثر کیا تھا، جس کو ٹھیک کرانے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے۔ مہینوں فزیو تھراپی کروائی۔ فزیو تھراپسٹ فاروق گھر آکر بڑی محبت، لگن اور جان فشانی سے فزیو تھراپی کیا کرتے۔ کئی گھنٹوں کے اس عمل سے اُس پر جو جیتی، جس اذیت اور تکلیف سے وہ دوچار ہوا کرتا اس کو برداشت کرنا شاید بڑے بڑے جواں مرد صاحبِ ہمت لوگوں کے بس میں بھی نہ ہو۔ اسی صبر و برداشت کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ پیر تقریباً ٹھیک ہو گیا، ایڑی نیچے آگئی تاہم ہاتھ میں کوئی خاطر خواہ فرق نہ آیا۔ سیدھے ہاتھ سے لکھنے سے معذور ہی رہا۔ مجبوراً لے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ڈال لی مگر کبھی بھی کسی احساسِ کم تری کا شکار نہ ہوا۔ اپنے ہم عمر بھائیوں، دوستوں اور اسکول کے ساتھیوں کے ساتھ خوب کھیلتا۔ دل کھول کر ہنستا اور قہقہے تو ایسے لگاتا جیسے بھرپور توانا زندگی کے چشموں کے نور سے ابل رہے ہوں۔

میرے محترم تایا ابوالفضل صدیقی کہا کرتے تھے، اس کو ذرا جوانی میں تو بھرنے دو پھر دیکھنا اس کے ہاتھ اور پیر کیسے ٹھیک ہوتے ہیں اور وہ جوانی میں بھرنا شروع ہوا، پھولے پھولے بھرے گالوں کی سنہری سنہری رنگت میں شباب کی سرخی کی آمیزش شروع ہو گئی، بہت دقت مسکراتی آنکھوں میں جوانی کے دورے حیرنے لگے۔ قد اور گردن منحنی بھر کھینچ گیا۔ بشرے اور تیوروں میں مائل بہ سنجیدگی انداز ابھر آیا۔ بلند و بالا پیشانی جیسے بڑھتے ہوئے چاند کی خسو سے چمکنے لگی۔ شیری لڑکیوں سے نکل نو جوانی کی سرحد میں جو پہلا قدم رکھ رہا تھا اور ادھر اس کے چھوٹے بھائی خرم کا بچپن لڑکیوں سے گئے مل رہا تھا۔ میرے گھر کے شب و روز کی رونقیں اب نو جوانی اور لڑکیوں کے باہم ہنگاموں سے عبارت رہیں۔

مگر شیری کا نو جوانی کی سرحد کی جانب اٹھا ہوا پہلا قدم اٹھنے کا اٹھا رہا تھا۔ اس کے سیدھے پاؤں کی ایڑی پھر اوپر اٹھنا شروع ہو گئی۔ دوبارہ فزیو تھراپی شروع کرائی۔ فاروق صاحبِ تواضع مالک حقیقی کے پاس چلے گئے تھے، دوسرے فزیو تھراپسٹ کا انتظام کیا۔ وہ ایک بار پھر اسی صبر و آزما اور تکلیف دو عمل سے گزرا، بڑے حوصلے اور پامردی کے ساتھ مگر لوح محفوظ پر اس بار کاتبِ تقدیر نے اس صبر و استقامت کا کوئی صلہ اس کی تقدیر میں نہ لکھا تھا بلکہ کچھ اور ہی تحریر تھا۔ علالت کا ایک دوسرا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا، کبھی کبھی استسائی کیفیت بھی طاری ہو جاتی۔ علاج معالجہ، ڈاکٹروں کے چکر، ٹیسٹوں کے پیہم اور طویل سلسلے کئی ماہ تک چلتے رہے مگر نتیجہ صفر رہا۔ اس وقت وہ نویں جماعت میں پڑھتا تھا مگر ڈاکٹروں کے مشورے کے تحت اسکول سے اٹھانا پڑا۔ مشہور زمانہ سرجن ڈاکٹر محمد علی شاہ نے ایڑی (tendon) کے آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ ۲۳ مارچ ۸۶ء آپریشن کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ محمد علی شاہ کو

یقین تھا کہ ان کے اس عمل جراحی سے شیری کی ایزی مستقل طور پر نیچے آجائے گی مگر آپریشن سے پہلے بخار کے علاج کی بھی ہدایت کی۔

چنانچہ بخار کے جلد از جلد خاتمے کے لیے ایک کے بعد ایک ڈاکٹر بدلتے رہے مگر شفا تو دور کی بات رہی تشخیص مرض ہی نہ ہو سکی۔ صرف ٹیسٹ اور نت نئے ٹیسٹوں کے چکر ہی چلتے رہے۔ کوئی عزیز یا دوست کسی ڈاکٹر کا ذکر کر دیتا تو پریشان حال ہمہ وقت ذہنی خلجان اور فکر میں مبتلا ماں باپ اس مسیحا کے در پر حاضر ہو جاتے اور نہ معلوم کتنے مسیحوں کی مسیحائی سے مایوس ہو کر ایک دن ماہر اطفال ڈاکٹر قطب کے کلینک پہ طالع آزمائی کے لیے جا پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو چند دن کے لیے ایک چلتی ہوئی انٹی بائیوٹک لکھ دی مگر جب اس کے کورس کے اختتام پر بھی بخار کی صورت حال جوں کی توں رہی تو بڑی خاموشی اور سنجیدگی سے ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوچا اور ایک نیا ٹیسٹ لکھ دیا۔

مارچ ۸۶ء کو لوح محفوظ پر لکھی شیری کی کتاب زندگی کا ایک نیا باب کھل گیا۔ اس نئے باب کا پہلا ورق لیبارٹری کی رپورٹ کی شکل میں میرے ہاتھ میں تھا۔ میرے پاؤں تلے زمین تو تھی مگر کھسک رہی تھی، اوپر آسمان تو تھا مگر سر پر آیا پڑتا تھا۔ بدن میں خون کی گردش ضرور تھی مگر زکاتی محسوس ہوتی تھی۔ میرا قلب دھڑک تو رہا تھا مگر کبھی تو اس زور سے دھڑکتا جیسے حلق میں آیا پڑتا ہے اور کبھی دھڑکن ایسی دھیمی اور اتنی مدہم ہو جاتی کہ جیسے تارِ نفس اب نوتا کہ اب ٹوٹا۔ نہ معلوم کیسے اسی عالم میں ذرا نیو کر کے گھر پہنچا اور وہ ورق جس پر یورپا کے سامنے لکھے ہوئے ۱۳۴ کے ہند سے اُس کے نوشتہ تقدیر کی تشریح کر رہے تھے طلعت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ باپ نے تو اپنی حالت چند جملوں میں بیان کر دی مگر ماں پر کیا بیتی اس کو کیسے بیان کروں، وہ قلم کہاں سے لاؤں جو اس کیفیت کو تحریر میں لاسکے۔

لوح محفوظ کے اس نئے باب کا ہر ورق، ایک ایک سطر، ہر ایک لفظ، ایک نئی داستانِ الم، ایک نئی دردناک کہانی اور دکھ بھری چٹا سنار ہا تھا۔ کاتبِ تقدیر نے اس نئے باب کا عنوان ”گروہوں کی خرابی“ لکھا تھا۔ چنانچہ چند دن کے اندر اندر I.V.P اور الزائزاساؤنڈ کے ٹیسٹوں سے کاتبِ تقدیر کے اس عنوان کی تصدیق بھی ہو گئی۔ دایاں گروہ سکڑ کر چھوٹا ہو گیا تھا مگر بایاں نسبتاً بہتر تھا۔ قیامت جس کو کہتے ہیں اس دن ہمارے گھر آئی، ۱۱ مارچ ۸۶ء کے دن۔ اب نئے دروں پر جبہ سائی کرنی تھی، ان کے دروں پر کہ جن کو واقعی دعوائے مسیحائی ہے۔ خاص طور پر شہر کے دو سادات النسل مسیحا جو اس شعبے میں اپنی اپنی اجارہ داریاں قائم کیے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کے جو خیر سے فزیشن ہیں در پر حاضر ہوئے۔ انھوں نے واحد حل گروہ کی منتقلی تجویز کیا، بشرطے کہ گروہ دینے والا کوئی قریبی عزیز ہو۔ ماں کا گروہ بیٹے کے جسم میں منتقل ہونے کو برقرار رہے چھین ہو گیا مگر لوح محفوظ پر تو اس کے نوشتہ تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ دونوں کے خون کا گروپ مختلف تھا۔ ماں او گٹینو تھی اور بیٹا اے پازینو اور باپ ذیابیطس کے باعث خون کا گروپ مماثل ہونے کے باوجود اس عظیم ادائیگی فرض سے محروم۔ بھائی خرم ابھی بہت چھوٹا تھا۔

گھر میں عزیز و اقربا، دوستوں، شناساؤں کا تانتا بندھا رہتا۔ باہم مشورے ہوتے۔ اسبابِ مرض، علاجِ معالجے، ڈاکٹروں سے متعلق طویل گفتگو ہوتی۔ وہ بڑی سنجیدگی، انتہاک مگر مکمل خاموشی کے ساتھ سب کچھ سنتا، دیکھتا اور سوچتا رہتا۔ نہ معلوم اس کے معصوم ذہن میں کیا کیا طوفان اٹھتے، کیسی کیسی آندھیاں چلتیں مگر زبان سے کبھی ایک لفظ بھی نہ نکالتا۔ ایک مرتبہ دواؤں نے جن سے وہ بہت بے تکلف تھا اور دونوں میں دوستوں جیسے تعلقات تھے، شاید اس کی مسلسل اور مستقل خاموشی سے گھبرا کر ایک دن تنہائی میں اس سے اس بارے میں پوچھا تو نوجوانی کی سرحد کی طرف پہلا قدم اٹھانے والا نوجوان پسریت کی انتہائے بلند یوں سے بولا:

”میرے امی ابو میری بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، امی ہر وقت روتی رہتی ہیں، مجھے ان کی فکر رہتی ہے۔“

بایاں کردہ تھوڑا بہت کام کر رہا تھا اور یہی گھنگھور اندھیروں میں سورج کی باریک کرن کی طرح چمکتا، جو ہمارے لیے امید کی واحد کرن تھا اور اسی کے سہارے شاید ڈاکٹروں نے بھی علاج شروع کیا۔ ڈاکٹر عذرا نے تھوڑی بہت امید بندھائی اور ہم تو اب امیدوں کے سہارے ہی جی رہے تھے سو steroids کی معجزہ نمائی پر بھروسہ کر کے ان کا علاج شروع کر دیا مگر ہمارے معاشرے میں تو علاج سے زیادہ ڈاکٹروں کی نام نہاد شہرت پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور ہم بھی اسی معاشرے کے فرد اور حصہ تھے اور دکھی ماں باپ تو دیے بھی دل لیے لیے پھرتے ہیں۔ چناں چہ ہم بھی شہرت اور نام کے پھندے میں پھنس گئے۔ دوسرے ساداتِ النسل مسیحا کے در پر جا پہنچے، وہ کہ جن کی پوروں میں پیچھے ہی نوک نشتر سے معجزے رونما ہونے لگتے ہیں۔ سر جن صاحب نے معائنہ کرنے اور ڈاکٹر عذرا کا نسخہ دیکھنے کے بعد اسے ہسپتال کے ایک ڈاکٹر جو پیٹ کی بیماریوں کے ماہر ہیں ان سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ فون پر ان سے خود بات کی اور کہیں ان کے سپرد کر دیا۔ ہسپتال میں داخلے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے steroids بند کرادیے۔ ان کا خیال تھا کہ گردوں کی فی بی بیماری کی اصل وجہ ہے۔ چناں چہ سب سے پہلے یہی ٹیسٹ کرایا مگر خیال باطل ثابت ہوا۔ ٹیسٹ کا نتیجہ نفی میں آیا۔ steroids کو دس پورا ہونے سے پیش تر ہی ڈاکٹر صاحب موصوف بند کرچکے تھے۔ اب علاج صرف symptomatic theory تک محدود ہو کے رہ گیا، بلڈ پریشر بڑھ جائے تو اس کی دوا دے دو، اُلٹیاں آئیں تو اس کی دوا پہنکا دو مگر اصل مرض تو بھلا کیا کم ہوتا، اُلٹیاں ہی روکے نہ سکتیں۔ چناں چہ عاجز و مجبور ہو کر اپنے محسن ڈاکٹر سیفی ہو میو پیٹھ کو فون کیا، انھوں نے حال سن کر دوا فون پر ہی بتادی، terbenithina، جس کی چند چادوئی خوراکیوں سے ہفتوں سے جو اُلٹیاں ایلو پیٹھک ادویات سے نہ رک سکی تھیں، بند ہو گئیں۔ میری ہمت اور حوصلہ بڑھا اور میں ڈاکٹر سیفی کے پاس جو جامعہ کراچی میں فارمیسی کے پروفیسر ہیں اور جدید معالجے کے تقاضوں اور ٹیسٹوں سے کماحقہ واقف اور بخوبی آگاہ ہیں، شیری کو اور اس کی تمام رپورٹوں کو لے کر پہنچ گیا۔ اللہ کا نام لے کر ان کا علاج شروع کیا

اور چند یوم بعد ہی یوریا اور کرئین کی جو رپورٹ آئی وہ غم و اندوہ میں ڈوبے ماں باپ کے لیے خوشی و مسرت کی نوید لے کر آئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ گھر میں داخل ہو کر جب یہ مژدہ میں نے سنایا تو دو غسل خانے میں نہا رہا تھا مگر اس کی خوشی میں بھرائی اور تھر تھرائی آواز اس کی اندرونی کیفیات و جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ ایلو پیٹھک ڈاکٹر صاحب خود درطہ حیرت میں تھے کہ یوریا اور کرئین کس طرح مسلسل نیچے آرہے ہیں، حتیٰ کہ وہ تقریباً ملحدہ حد میں آگئے، یوریا ۷۴، اور کرئین ۶ سے دو تین کے درمیان، تو جادو واقعی سرچڑھ کر بولا۔ ڈاکٹر صاحب عالم حیرت و استعجاب میں بول اٹھے:

”میں نے تو کوئی چھری گھمائی نہیں پھر یہ جادو کیسے ہو رہا ہے؟“ اور واقعی یہ حقیقت بھی تھی کیوں کہ ڈاکٹر صاحب صرف بلڈ پریشر کی دوا tenormin ہی دے رہے تھے۔ ان کے یہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، جن کو سن کر میرے لبوں تک آتے آتے رو گیا تھا کہ جادو کی یہ چھری ڈاکٹر سیفی گھما رہے ہیں مگر تعصب کی وہ پتی جو ڈاکٹر صاحبان نے دوسرے طریقہ ہائے حکمت کے لیے اپنی آنکھوں پر باندھ رکھی ہے، وہ خود میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ سوچا کہ ڈاکٹر صاحب تو لفظ ”ہومیو پتی“ سنتے ہی بدک جائیں گے اور ہتھے سے اکھڑ جائیں گے اور مجھے دوستوں، عزیز و اقربا کے مشورے کے مطابق بہر حال اپنے بیٹے کو ایک ایم آر سی پی کی زیر نگینداشت رکھنا ہی تھا۔ چنانچہ چپ سا دھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی نگینداشت اور ڈاکٹر سیفی کی دوائیں جاری رہیں کیوں کہ ڈاکٹر صاحب ہجو بلڈ پریشر کی دوا tenormin کے کوئی اور دوا نہ دے رہے تھے۔

ماں باپ اور بیٹائیوں خوش اور مطمئن تھے مگر اس خوشی اور اطمینان پر کاتبِ تقدیر خندہ زن تھا۔ یہ خوشی تو عارضی تھی صرف چند ماہ کا اطمینان!۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دن ایک ٹاک Thairagan-M اور او آر ایس اپنے نسخے میں تجویز کر دیے۔ ڈاکٹر سیفی ان دنوں لندن میں تھے، ڈاکٹر صاحب کی تجویز کردہ ادویات کے بارے میں ان سے مشورہ نہ ہو سکا ورنہ ان کی ہدایت تھی کہ کوئی دوا بھی بغیر ان کے مشورے کے ہرگز نہ دی جائے۔ ان دنوں مجوزہ ادویات دینے کے چند دن بعد جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی اس نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے۔ بصارت پر یقین نہ آیا۔ یوریا اور کرئین دونوں جو نارمل حدود میں چل رہے تھے یک دم ناقابلِ یقین حد تک بڑھ گئے تھے۔ یوریا ۱۳۳ اور کرئین ۹ اور ۱۰ کے درمیان تھی۔ رپورٹ شاید غلط ہو گئی دل کو بہلا دوا یا مگر دوسرے دن دوسری لیبارٹری کی رپورٹ نے اس کے درست اور صحیح ہونے پر مہرِ تصدیق ثبت کر دی۔

لوبِ محفوظ پر نکھی تحریر کے سب سے الم ناک باب کا پہلا ورق کھل گیا تھا۔ پھر تو جو نیا ورق کھلا گیا اذیت و تکلیف کی نئی داستان سنا گیا۔ ڈاکٹر سیفی جب لندن سے واپس آئے تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ Thairagan-M ٹک میں شامل zinc اور دیگر معدنیات (metals) تو مریض گروہ کے لیے زہر ہلاہل ثابت ہوتے ہیں اور ORS سے بلڈ پریشر کا بڑھنا لازمی امر ہے جو نتیجتاً گردوں پر اثر انداز ہوتا ہے مگر

اب بہت دیر ہو چکی تھی، یہ زہر تو یوریا کی سمیت کی صورت اس کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ زہر جو دن بہ دن بڑھتا ہی گیا، ایسا زہر جس کا تریاق کسی کے بھی پاس نہ تھا۔ پورے بدن پر سو جن شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب جو صبح و شام ہسپتال آتے ڈرپ پر ڈرپ چڑھتے۔ lasix کے انجکشن دیتے مگر سو جن یوں فنا ہوتا جتنی ہی گئی، اتنی بڑھی کہ پورا بدن مثل شیشے کے دکنے لگا۔ پیشاب رفت رفت بند ہو جاتا گیا۔ حالاں کہ ہسپتال میں داخلے سے پیش تر گھر پر تین سے چار لیٹر تک پیشاب کا اخراج ہوا کرتا۔ ڈاکٹر صاحب اظہارِ مایوسی کرنے لگے اور آخر کار ایک روز جواب ہی دے دیا۔ روز ایک نئی قیامت ہر ہر لمحہ ہم پر ٹوٹتی۔ بات اب دوا سے زیادہ دعا کے پوائنٹ پر جا لگی تھی۔ واحد راستہ ذاتی لیسس کا رہ گیا تھا مگر اس وقت تک ہسپتالوں میں ذاتی لیسس یونٹوں کی تعداد بہت محدود تھی۔ صرف دو ایک جگہ ہی اس طریقہ علاج کی سہولت موجود تھی اور وہاں بھی وہی دونوں سادات النسل مسیح اپنی اجارہ داری کے لٹھ باندھے بیٹھے تھے مگر ہم تو اہل غرض تھے اور واقعی عالم دیوانگی میں، سو چار و ناچار ایک بار پھر ان دونوں ہی کے درمیحائی کو کھٹ کھٹایا مگر جو جواب وہاں سے آیا اس نے مریض اور معالج کے باب میں بڑے ہی عجیب اور انوکھے ورق کا اضافہ کیا، ایسا کہ جب سے اس دنیا میں ابتدائے مرض ہوئی ہے اور معالج پیدا ہوئے ہیں کبھی دیکھنے میں آیا نہ سننے میں اور شاید روزِ آخر تک ایسی دوسری مثال نہ ملے۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک اپنی نوع کی یہ پہلی اور واحد مثال تھی کہ کسی معالج نے انکارِ علاج کیا!!۔ انکار جو ہم دونوں کو تو بالکل ہی توڑ گیا اور مریض پر کیا گزری اور بیت گئی خدا ہی جانے کیوں کہ اس بے چارے کی زبان سے تو شدید طویل بیماری، اذیت و تکلیف کے باوجود حرفِ شکایت تو کجا کبھی اف بھی نہ نکلی۔ اس عالمِ ناامیدی میں کسی نے بتلایا کہ حنیف ہسپتال میں حال ہی میں ذاتی لیسس مشین لگائی گئی ہے۔ ہسپتال کے مالک حنیف صاحب اور ان کے بیٹوں سلیم اور ندیم سے میرے خصوصی قریبی تعلقات ہیں۔ چنانچہ فوراً ہی ان سے رابطہ کیا۔ انھوں نے بتلایا کہ عباسی شہید کے ڈاکٹر و قار کاظمی ان کے یہاں ایسے مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ ۲۹ نومبر ۸۶ء کو نصف شب کے قریب ہم شیری کو ضیاء الدین شہید ہسپتال سے ڈسچارج کرا کے حنیف ہسپتال پہنچے۔ سلیم میاں ہسپتال کے باہر ہی ہمارے منتظر تھے مگر گاڑی ٹھہرتے ہی پچھلی نشست سے شیری کی آواز آئی۔ ”میں آج گھر جاؤں گا“ چون و چرا کی کوئی گنجائش نہ تھی حکمِ شہر یار یہ جو تھا!

مستقل سولہ راتوں سے ہم تینوں نہ سوئے تھے۔ گھر پہنچے تو نہ معلوم کیسے شاید اس راحت و سکون کے باعث جو مکین کو مکاں سے میسر آتا ہے، ہمیں نیند آگئی۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی، نیا دن نکلا۔ ۳۰ نومبر ۸۶ء کا دن۔ وقت گزرنا شروع ہوا، سورج نے ڈھلنا شروع کیا اور شام ڈھلے سورج میں کریم حنیف ہسپتال پہنچ گئے۔ شیری آپریشن تھیز چلا گیا۔ اپنی زندگی کے پہلے آپریشن کے لیے۔ اس کا نرم اور کوئل بدن پہلی بار نوکِ نثر سے آشنا ہوا۔ پیر میں shunt ذاتی لیسس شروع کرنے کے لیے ڈال دی گئی۔ علی اکبر ذاتی لیسس ٹیک نیشن نے سورج کریم اور ڈاکٹر و قار کاظمی کی زیر ہدایت و نگرانی اسی رات

نصف شب کے قریب شیریں کا پہلا ڈائی لیسس کامیابی سے سرانجام دیا۔ شیریں کو اب میساجل گئے اور ہم تینوں ڈائی لیسس کے عملی معنوں اور تشریح سے آشنا ہونا شروع ہوئے۔

Shunt کے ذریعے ڈائی لیسس عارضی طور پر ہوتا ہے۔ مستقل اور درمیانہ ذریعہ fistula ہے جو vascular سرجری کے ذریعے ٹمبل میں آتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے فوری تک و دو کرنا گزیر تھا۔ ماہر و سیکر سرجن ڈاکٹر آفتاب سے رابطہ کیا اور اس عمل جراحی کے لیے ۱۱ دسمبر ۸۶ء کی تاریخ مقرر ہو گئی مگر اس سے پہلے ایک بار اس کی تقدیر میں پھر کش مکش موت و زیست سے گزرنا لکھا تھا۔ ڈائی لیسس ہو جانے کے باوجود ضیاء الدین ہسپتال میں دوران علاج اس کے جسم میں جو پانی جمع ہو گیا تھا وہ پیچھڑوں میں بھی اتر گیا۔ شروع شب سے ہی تنفس تیز تھا مگر آدھی رات گزری تو اکھڑنا شروع ہو گیا اور شیریں کی زبان سے پہلی اور آخری مرتبہ ایسے الفاظ نکلے جس نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔

”میں مر رہا ہوں اور آپ لوگ بیٹھے ہیں۔“

کیا واقعی اس کو چاہ سنائی دینے لگی ہے، یہ روح فرسا خیال ہمارے وجود کو تھنھوڑتا چلا گیا۔ میں دوڑ کر اپنے بھتیجے / بھانجے (ابوالفضل صدیقی کے پوتے) ڈاکٹر ندیم کے پاس پہنچا جو اسی ہسپتال میں میڈیکل انچارج تھا۔ حالاں کہ وہ کئی مرتبہ معائنہ کر کے جاچکا تھا مگر حالت بڑی تیزی اور سرعت سے بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، تنفس تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ جوں جوں رات بڑھی اس کی حالت تشویش ناک ہوتی گئی اور ہماری مایوسی ہر لمحہ بڑھتی گئی۔ صبح ہونے سے پہلے میں نے منہ اندھیرے ہی رادار اور بھائی خرم کو فون کر کے ہسپتال بلوالیا۔ تنفس اتنا تیز ہو چکا تھا کہ سانس کی آواز پہلی منزل سے نیچے تک آرہی تھی۔ کل بدن ایسا نیلا ہو گیا تھا جیسے نیل مل دیا ہو۔ ڈاکٹر وقار کاظمی کو ندیم خود لینے چلا گیا تھا۔ علی اکبر کو پڑوس میں فون کر کے میں نے مطلع کر دیا تھا۔ دونوں آگے پیچھے ہی ہسپتال پہنچے۔ بس ڈرائیور کو علی اکبر نے مجھلا شیریں کی حالت بتادی تھی اور اس فرشتہ صفت ڈرائیور نے خالی بس بغیر کہیں رُکے نہ کر اپنی سے دوڑا کر حنیف ہسپتال پر لاکھڑی کی۔ آکسیجن تو بہت پہلے لگادی تھی مگر اضطراب اور بے چینی اس بلا کی تھی کہ آکسیجن کیپ بار بار نکال پھینکتا تھا۔ ڈائی لیسس شروع ہونے سے پہلے خرم نے دھڑکیں مارتے ہوئے پوری قوت سے آکسیجن کیپ کو دبائے رکھا اور یوں آکسیجن کی سپلائی شروع ہوئی۔ اضطراب اور بے چینی بتدریج کم ہوتی گئی اور جیسے جیسے ڈائی لیسس ہوتا گیا وہ زندگی سے قریب اور موت سے دور ہوتا گیا۔ نصف شب کے قریب شیریں نے جو چاہ سنی تھی، ہمارے کانوں میں اب اس کے لوتے قدموں کی گونج تھی۔ موت ایک بار پھر لوٹ گئی تھی اور زندگی پٹ آئی تھی۔

۱۱ دسمبر ۸۶ء کو سہ پہر کے بعد اس کے بائیں ہاتھ کی نرم و نازک رگیں و شریانیں مسلسل کٹی گئے نوک نشتر کی چیر پھاڑ برداشت کرتی رہیں اور ایسی ہمت، عزم اور حوصلے کے ساتھ کہ سرجن آفتاب کے منہ سے بھی بے اختیار صدائے تحسین و آفریں نکل گئی۔ فحلا بن گیا، مستقل ڈائی لیسس کی بنیاد پڑ گئی

کہ اب اسی پر اس کی زندگی کا انحصار تھا مگر شاید لوح محفوظ پر اس کی کتاب تقدیر کی بقیہ کتابت نوک قلم کی بجائے نوک نشتر سے کی گئی تھی، نہ معلوم نشتر کو اس کا تازک بدن کس بلا سے پسند آگیا تھا۔ چند دن بعد ہی فح لا بند ہو گیا، دوسرا فح لا ناگزیر تھا۔ پھر تو آپریشنز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ایک shunt بند ہوتی دوسری ڈالی جاتی۔ فح لا بند ہوئے، دوبارہ بنائے گئے۔ مسلسل اور مستقل عمل جراحی سے ایک ایسا وقت آگیا کہ مزید shunt ڈالنے کی قطعاً گنجائش نہ رہی۔ فح لا سے چوں کہ فوری ڈائی لیسس ممکن نہیں ہوتا اس کے لیے کم از کم ۳۵ دن کی مدت درکار ہوتی ہے اس لیے چار و ناچار cathedral ڈال کر ڈائی لیسس کرنا پڑا گو کہ یہ طریقہ حالی از خطر نہیں ہوتا تاہم ڈائی لیسس کا سلسلہ تو کسی نہ کسی نوع جاری رکھنا ہی تھا کہ اس کی زندگی کا تمام تردد و مدار ہی اس پر تھا۔

حوصلہ و ہمت، صبر و برداشت، استقلال و پامردی، ایثار و محبت ان تمام اوصاف کا مجسم پیکر تھا میرا بیٹا شہریار۔ اس نے بڑے بڑے آپریشن برداشت کیے، مسلسل آزار، دکھ اور تکلیفیں بھوگیں مگر کبھی اف نہ کی۔ حرف شکایت و شکوہ کبھی زبان پر نہ آیا۔ سب کچھ سہا اور برداشت کیا اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ۔ کانٹوں بھرے جیون میں اس کی مسکراہٹوں کے گلاب ہمیشہ کھلے ہی رہے۔ برسوں پیاس برداشت کی۔ ایک حد سے زیادہ پانی پینے پر پابندی تھی، پورے دن میں صرف چھ سو (۶۰۰) سی سی پانی پی سکتا تھا مگر اللہ اللہ کیا حوصلہ اور کیسا صبر عطا کیا تھا رزاق مطلق نے اس معصوم کو کہ وہ خود گلاس پر لگے ٹاپ کو دیکھتا اور اگر سوت بھر بھی اوپر ہوتا تو پینے سے انکار کر دیتا۔ تمام گھر والے اس کے سامنے غٹا غٹ پانی پیا کرتے مگر اس کی پیشانی پر پھیں نہ آتی، بس صرف ایک ماں تھی جو بیٹے کی تشنگی کا بھی ساتھ نبھائے رہی۔ پرہیز کا یہ عالم صرف پانی تک ہی محدود نہ تھا، جن جن چیزوں کی ممانعت تھی، مجال کیا کبھی ان کے کھانے کی خواہش کرتا ہو۔ وہ پائے کھانے کا بزار سیا تھا مگر پائے پونا شیم کی پوٹ ہوتے ہیں اور پونا شیم کا بڑھنا ایسے مریضوں کے لیے زہر ثابت ہوتا ہے۔ چناں چہ اس کی بھی کبھی فرمائش نہ کیا کرتا مگر مامتا تو بیٹوں کی آرزوئیں پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتی ہے۔ چناں چہ یہاں بھی مامتا نے راستہ تلاش کر ہی لیا۔ جس دن ڈائی لیسس ہوتا ماں بڑے چاؤ سے پائے پکاتی، اپنے ہاتھ سے بیٹے کو کھلاتی پھر ڈائی لیسس کو لے جاتی تاکہ ڈائی لیسس سے بڑھی ہوئی پونا شیم واش آؤٹ ہو جائے۔

وہ ہر عزیز رشتے دار کو ٹوٹ کر چاہتا، خصوصاً جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ بے قرار اور بے چین ہو جایا کرتا۔ خود فون کر کے طبیعت پوچھا کرتا، عیادت کے لیے جاتا، علاج معالجے کی بابت بات کیا کرتا اور مشورے بھی دیتا مگر بیماری کے بعد اس کی دنیا بہت محدود ہو گئی تھی مگر اس محدود دنیا کو بھی اس نے سجا بنا لیا تھا اور اسی میں نگوں اور خوش رہا کرتا۔ موسیقی کا شوق اسے بچپن سے ہی تھا خصوصاً سنسکرت کی آواز اور گائیکی کا دیوانہ تھا مگر اس کے اعلیٰ ذوق کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس کو وہ گانے پسند آتے جو فنی نقطہ نظر

سے اعلیٰ پائے کے قرار دیے جاسکتے ہیں، غیم کلاسیکل قسم کے۔ اس کے پاس تقریباً ڈھائی تین سو گانوں کے کیسٹ تھے جن میں سے بیش تر لڑائی کے ہی تھے۔ ایک مرتبہ جب میں شمالی ناظم آباد کے 'یو' (U) بلاک میں رہائش پذیر تھا، میرے دیوار مشترک پڑوسی اور بزرگ دوست محمد نذیر خاں (ذرا ما "غالب" کے مصنف) میرے گھر آئے اور میری اہلیہ سے میرے متعلق دریافت کیا، طلعت نے کہا:

"وہ تو دفتر گئے ہوئے ہیں۔" انھوں نے متعجب ہو کر پوچھا۔

"پھر لڑائی کے میرا کون سا کچھن کون من رہا تھا؟"

"وہ تو شیریں سنتا ہے۔" طلعت نے کہا۔

وہ اس بچے کے اعلیٰ مذاق اور پسند سے بہت متاثر ہوئے، فی دی پروگراموں میں طارق عزیز کا نیلام گھر بہت پسند تھا ہر ہفتے پابندی سے دیکھتا تھا۔ گانے سننے کے معاملے میں وہ میرا ہم مذاق اور ساتھی تھا۔ ہم دونوں ڈیک کے سامنے بیٹھ کے کمرہ بند کر کے گھنٹوں اپنی موسیقی کی تشنگی دور کیا کرتے۔ اس کے حافضے کا یہ عالم تھا کہ اتنے سارے کیسٹوں میں سے مطلوبہ کیسٹ چند لمحوں میں نکال لیا کرتا۔ وی سی آر آجانے کے بعد گیت مالا کے اعلیٰ پائے کے وڈیو کیسٹ بھی دیکھا کرتا مگر اب تو ہر ساز کے کارڈ نوٹ گئے۔ نغمہ و نغمہ کارڈ نوٹ گیا، ہر نغمہ گنگ ہو گیا۔ اب صرف سناتا ہی سناتا ہے۔ طویل، پر ہول، لائق ہی سکوت۔ بڑا ہی سو گوار، جاں کاہ سکوت! مٹھلیں سجانے والا اور رونق بزم جو چلا گیا۔

قدیم قصے کہانیوں کے دور سے لے کر داستانوں تک اور پھر آج کے جدید افسانوی ادب تک ہر دور میں ماں بیٹے اور بیٹے ماں کی محبت کی اُن گنت کہانیاں اور قصے موجود ہیں اور یہ اپنی زبان و ملک تک محدود نہیں، یہ عشقِ لازوال تو آفاقی بھی ہے اور ابدی بھی مگر میں جواب اپنی عمر کی مسافت کی نصف صدی سے بھی زیادہ طے کر چکا، اس طویل سفر کے تجربے میں بھی ایسی بے مثل ماں بیٹے کی محبت دیکھنے میں نہیں آئی جیسی شیریں اور اس کی ماں کے درمیان تھی۔ وہ ایک جان دو قالب نہیں، یک جان و یک قالب ہی تھے۔ جب کبھی رات گئے آنکھ کھلتی تو میں ہمیشہ اس کو سینہ مادر پر سر نہیں بلکہ آہستہ ہڑ رکتے محو خواب پاتا اور بلا کا سکون ہوتا دونوں کے چہروں پر۔ بیماری کا مارا بے چین و بے کل بیٹا ماں کے وہی ہاتھوں کا تھپکا، آغوشِ مادر میں سناٹا تک چین سے نیند میں غلطاں رہتا۔ ماں سے تو وہ لمحہ بھر کے لیے بھی جدا نہ ہونا چاہتا تھا۔ کالج جانے پر ضرور کبھی کبھ نہ کہا کرتا مگر کسی ایسی جگہ جہاں خود اس کا جانا ممکن نہ ہوتا طلعت کو ہرگز نہ جانے دیتا اور ہم دونوں بھی ہر ایسی جگہ جانے سے حتی الامکان گریز کرتے جہاں اس کا جانا ممکن نہ ہوتا۔ وہ بعض ایسے الفاظ بولا کرتا جو ہمارے گھر یا خاندان میں کہیں نہیں بولے جاتے، نہ معلوم اس نے کیسے اور کہاں سے یہ الفاظ سیکھ لیے تھے، مثلاً:

"اللہ جی"

"ماں، ماں جی"

اور کبھی کبھار نہیں کثرت سے وہ ان کا استعمال کیا کرتا۔ ماں کو ازراہ تفہیمِ طبع ”بچی“ بھی کہہ کر مخاطب کیا کرتا۔ جب اس کے گردے کی منتقلی کی بات چل رہی تھی اور ڈاکٹر صاحبان اور سرجن حضرات طلعت کے گردے کی منتقلی کا جائزہ لے رہے تھے، وہ اپنی ”امی“ ”ماں“ ”ماں جی“ سے بڑی پر مذاق باتیں کیا کرتا۔

”بچی اپنا گردہ دے گی، ایس.....“

”اتنا سا تو گردہ ہو گا بچی کا چھوٹا سا!.....“

پھر خوش ہو کر اپنے مخصوص دل فریب انداز میں مسکراتا اور سر سینے مادر پر رکھ دیتا۔ جینے کا حوصلہ بھی تھا اس میں اور زندہ رہنے کی تمنا بھی۔ بیٹا پر امید تھا کہ ماں کا گردہ اس کے جسم میں منتقل ہو کر اسے حیات نو بخش دے گا مگر نہ معلوم کیوں خدا ہی بہتر جانے یا پھر ڈاکٹر صاحبان اور سرجن حضرات کے علم میں ہو گا کہ بہترین تناسب سے tissue matching ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس معصوم کی جینے کی تمنا کی طرف دوسرا قدم کیوں نہ اٹھا سکے؟ ”بچی“ گردہ نہ دے سکی، گردہ تو اتنا سا نہ تھا، چھوٹا سا نہ تھا پھر کیوں دشتِ امکاں نقشِ پابن کر رہ گیا۔ یہ سوالیہ نشان نیشِ عقرب کی طرح ہمارے وجود میں مسلسل ڈنگ مارتا رہتا۔

اسکول کے ہم جماعت، دوست، ساتھی سب اب پھڑمکے تھے۔ اب تو صرف چھوٹے بھائی خرم کے علاوہ ایک ہی دوست اور ساتھی تھا جو اس کا مسیحا بھی تھا، علی اکبر ماہرِ ذائی لیسس ٹیک نیشن۔ یہ ایک فطری امر تھا اور خود شیر کی اپنی فطرت کا تقاضا بھی، وہ فطرت اور طبیعت جس میں قدرت نے پیار محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ باوجود عمر کے تفاوت کے وہ اکبر سے بڑی بے تکلفی سے بات کیا کرتا، گو کہ اکبر اٹکل کہہ کر ہی مخاطب ہوا کرتا مگر تعلقات دوستی ہی کی سطح پر استوار رہتے۔ اکبر کے بعد کسی اور کو اگر یہ شرف دوستی حاصل تھا تو وہ اکبر کا ہی نائب یونس تھا۔ ذہنی طور پر بعض پہلوؤں سے شیر کی قدرت نے بڑی فیاضی سے نوازا تھا۔ مشاہدے کی تیزی تو چند ماہ کی عمر ہی میں محسوس ہونے لگی تھی۔ چیزوں کو سمجھنے اور پرکھنے کا ادراک بھی بہ درجہ اتم اللہ نے بخشا تھا۔ ذائی لیسس شروع ہونے کے چند ماہ کے اندر ہی اندر وہ ذائی لیسس مشین کے استعمال سے کافی حد تک واقف ہو گیا تھا۔ بسا اوقات ذائی لیسس کے دوران یا اس کے اختتام پر مشین کی کسی خامی کی نشان دہی کیا کرتا تو اکبر بھی حیران ہو جایا کرتا۔

۲۲ جون ۹۲ء کو میری دائیں آنکھ کا کیٹریک کا آپریشن ہوا، کتنا فکر مند اور پریشان تھا شیر کی اپنے

ابو کی وجہ سے، اس کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ حالاں کہ ان دنوں خود اس کے پچھلے قریب ان فیکشن ہو گیا تھا، مگر ”نور نذر“ جان پدر کو تو بس باپ کی بینائی کی فکر دامن گیر رہتی۔ میں کمرے تک مقید تھا اور حرکات محدود۔ خاص طور پر جھکنے اور بوجھ اٹھانے کی قطعاً ممانعت تھی۔ وہ میری پوری طرح خبر گیری کرتا۔ حرکات و سکنات پر نظر رکھتا، مبادا کوئی جھٹکا نہ پہنچ جائے، بینائی کو زک نہ پہنچ جائے۔ پانی

کے لیے بھی اہم تھا تو منع کیا کرتا، فوراً ماں، بھائی یا دادا کو پکارتا۔

۱۲ جون ۱۹۲۰ء ۱۰ ذی الحجہ ۱۳۱۳ھ جمعہ کے مبارک دن، ایک بار وہ دن پھر آیا، جس روز دنیا کی سب سے عظیم قربانی کا وقوعہ پیش آیا تھا۔ جس دن ابوالانبیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدائے بزرگ و برتر کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے فرزند دل پذیر حضرت اسمعیل علیہ السلام کی قربانی اپنے رب کے حضور پیش کی تھی کہ یہ ہی تو سب سے عزیز اور قیمتی شے تھی اور اُن کا رب سب سے عزیز چیز کی قربانی اُن سے طلب کر رہا تھا۔ اسی سنت کی ادائیگی کے لیے شیری اُس دن اپنے بڑے ماموں کے گھر گیا، وہاں ہر سال کی طرح اس عظیم سنت کی ادائیگی کی، سہ پہر کو واپس آیا۔ دوسرے دن چچا نور، اپنی خالہ زینت، خالہ زاد بھائی ڈاکٹر ندیم اور ڈاکٹر شیمہ کے گھر گیا۔ وہاں سے واپسی پر سرجن کریم کو دکھانا تھا، لچولا کے قریب جو ان فیکشن ہو گیا تھا اس کی ڈرینک کرنا تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اکبر گھر آیا، میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ آج ہی ڈائی لیسس کرنا چاہتا ہے مگر فون پر رابطہ نہ ہو سکا۔ خرم، طلعت اور شیری اصغر ہسپتال میں سرجن کریم کا نو بجے رات تک انتظار کرتے رہے مگر وہ کسی وجہ سے ہسپتال نہ پہنچ سکے، مجبوراً یہ گھر واپس آگئے مگر اب اکبر انتظار کرتے کرتے چلا گیا تھا۔ اُس رات ڈائی لیسس نہ ہو سکا۔ تھکن کی وجہ سے پھوپھی مہر کے یہاں بھی نہ جاسکا۔ تھوڑی ہی دیر میں بڑے ماموں محمد میاں، ممانی عذرا (میری تایا زاد بہن) آگئے اور رات گئے تک بیٹھے، اُن کے ساتھ بڑی بُر مذاق بذلہ نجی کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اُن کے جانے کے بعد کھانے پر دادا کے ساتھ حسبِ عادت چہلیں اور مذاق کرتا رہا۔

۱۳ جون کی رات کے ڈانڈے ۱۳ جون کی صبح کی جانب بڑھنا شروع ہوئے۔ نصف شب بیت چکی تھی مگر مجھے بے کلی اور بے چینی بہت تھی، نیند نہیں پڑ رہی تھی۔ کروٹیں بدل رہا تھا کہ شیری کی آواز آئی۔

”کیوں ابو کیا بات ہے؟“

”بیٹے آج نیند نہیں آرہی، شاید اس لیے کہ آپریشن کی وجہ سے کئی دن سے نہایا نہیں

ہوں۔“ میں نے جواب دیا۔

”مجھے بھی نیند نہیں آرہی۔“ وہ بولا۔

”تم دن میں آج زیادہ سوئے ہو شاید اس لیے نیند نہیں آرہی۔“ طلعت نے لقمہ دیا۔

”نہیں میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے۔“

”اچھا سو جاؤ۔“ ماں نے اُس کو حسبِ معمول اپنے سینے سے چماتے ہوئے کہا۔

میری بے کلی بہ دستور برقرار رہی۔ کسی کسی وقت ہی شاید اچھلوں ڈوبوں سویا۔ ۱۳ جون کی رات آہستہ آہستہ کھلتی رہی اپنے بطن سے ایک نئے دن کی صبح کو جنم دینے کے لیے، ۱۳ جون ۱۹۲۰ء کی صبح کو اور اُس وقت رات کے پچھلے پہر جب اندھیرا صبح کی بانہوں میں دم توڑنے کے لیے آخری ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے، کائنات دہر کے چپے چپے پر سکوت ہی سکوت طاری ہوتا ہے۔ وہ سکوت اور ایسا سکون جس

سے تکلیف کے مارے بے کلوں کو بھی چین پڑ جاتا ہے، بیماروں کو بے وجہ قرار آ جاتا ہے، سکوت آخری شب کے اس سنانے میں یکایک شیری کی آواز گونجتی۔

”میری بیٹائی کو کیا ہو گیا؟“

میں اچھل کر اٹھا، سوچ دبا، کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی سے منور ہو گیا۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ روشنی کی خیرگی کے جھماکے سے گھبرا کر اُس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بڑے کرب انگیز انداز میں بولا۔

”جان نکل جاتی ہے۔“ اور یہ کہتے ہی کہتے آغوشِ مادر میں جا گرا۔

اور اُس کی یہ آواز سن کر ہم دونوں کی بھی جان نکل گئی۔ پھر کچھ سنا بھلا اور سکر کر گول گول سا ہو گیا، کروٹ لی اور کہا:

”کچھ نہیں ٹھیک ہوں، سو جائیں۔“

”نہیں نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔“ ماں نے اس کو سیدھا کرتے ہوئے کہا اور جب وہ سیدھا ہوا تو واقعی پتلیاں پھری ہوئی تھیں، منہ سے جھاگ آرہے تھے۔ بی پی لیا تو ۱۳۰ اور ۲۳۰ تھا۔ طلعت نے کمالِ سرعت سے adolet کی کپسول کاٹ کر زبان کے نیچے اُس کے قطرے پکائے پھر بی پی لیا مگر کمی نہ ہوئی تھی۔ میں نے دوڑ کر دادا اور بھائی خرم کو جگا دیا اور ڈاکٹر ندیم کو فون ملانے لگا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی مگر فون کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ میں نے نیچے اُن کی والدہ کو فون کر کے حالتِ بھلائی اور پھر فوراً ہی ڈاکٹر شایان کو فون کیا۔ اُن کی امی اور میری تایا زاد بہن ہذرانے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ پندرہ منٹ کے اندر اُس کے دونوں ڈاکٹر بھائی، ڈاکٹر شایان طارق روڈ سے اور ڈاکٹر ندیم چار نمبر تاقلم آباد سے پہنچ گئے، ساتھ میں ماموں ممانی اور خالہ بھی آئیں۔ ندیم اور شایان نے انجکشن لکھ کر دیا۔ خرم دادا کے ساتھ انجکشن لے کر آیا۔ انجکشن دینے کے بعد طبیعت قدرے سنبھلی ضرور مگر خاطر خواہ افاقہ نہیں ہوا۔ شایان نے کسی ایسے ہسپتال لے چلنے کو کہا جہاں ڈائی لیسس کی سہولت بھی ہو اور بلڈ گیسز چیک کرنے اور وینٹی لیٹر کی بھی۔ آغاخان ہسپتال میں چوں کہ ڈائی لیسس یونٹ نہیں کھلتا تھا اس لیے ضیاء الدین ہسپتال کا انتخاب کیا کہ وہاں ان تمام سہولتوں کے امکانات بھی تھے اور ہمارے گھر سے بھی بہت قریب تھا۔

ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر شایان اور ندیم نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے ان تینوں سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا اور جب انہوں نے ہامی بھر لی کہ یہ سہولتیں دستِ یاب ہیں تب شیری کو داخل کرا دیا۔ اس دوران شیری کو ایمرجنسی میں رکھ کر سٹیشن مشین لگا دی تھی مگر کمرے میں منتقلی کے بعد وہاں پر موجود ڈاکٹر صاحب نہ صرف بلڈ گیسز اور وینٹی لیٹر کی دستِ یابی سے منکر ہوئے بلکہ ڈائی لیسس روم کھولنے سے بھی انکار کیا، حالانکہ شیری کے دونوں ڈائی لیسس ٹیک نیشن اکبر اور یونس بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ شیری کی زندگی کا انحصار اس وقت ڈائی لیسس پر ہی تھا مگر ڈاکٹر صاحب مستقل ایک ہی رٹ لگائے ہوئے

تھے کہ اُن کا ڈائی لیسس یونٹ صبح نو بجے سے پہلے نہیں کھل سکتا۔ ہم سب نے بڑی منت سماجت کی، مریض کی حالت کی طرف توجہ دلائی جو ویسے بھی اُن کے سامنے تھی۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے ہسپتال کے ٹیک نیشنز امین اور کریم کو اطلاع کر دیں وہ خود شیریں کا نام سنتے ہی فوراً آجائیں گے مگر مریض کی خدمت اور اُس کی ہر ممکن طور سے جان بچانے کا حلف اٹھانے والے مسیحا کی مسیحائی کو تو بہت دھرمی کی شیطانیت چاٹ گئی تھی۔ جب کوئی اور بات بن نہ پڑی تو بڑی بودی اور بھونڈی دلیل پر اتر آئے، فرمانے لگے مگر ڈائی لیسس سے پہلے تو مریض کا یوریا اور کرئٹین ٹیسٹ ہونا ضروری ہے۔ ایک ایسے مریض کے متعلق ایسی بات کرنا جس کا گزشتہ چھ سالوں سے ڈاکٹروں کی ہی ہدایت کے بہ موجب ہفتے میں دو روز ڈائی لیسس بڑی پابندی سے ہوتا ہو اور آج بھی ڈائی لیسس ہونا مقرر ہو، بڑا ہی احمقانہ استدلال تھا۔ ایسے نام نہاد ڈاکٹروں کی عقل اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے مگر اُن کو یہ بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اُن کا ایسا کوئی بھی احمقانہ قدم انھیں ”قاتل“ کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے، جس کی سزا سے دو روز حساب آخری عدالت انصاف سے نہ بچ سکیں گے جب اُن کی نااہلیت بہت دھرمی، حلق اور غفلت کی بحیثیت چڑھنے والے اور اُن کے لواحقین کے ہاتھوں کو خون سے رنگیں اُن کے دامن اور گریبانوں تک پہنچنے سے وہاں کوئی نہ روک سکے گا۔

ڈاکٹر شایان اور ندیم ڈاکٹر صاحب کے رویے سے مایوس ہو کر ضیف ہسپتال گئے مگر وہاں کی مشین خراب تھی۔ چنانچہ ڈائی لیسس کی فوری ناگزیر ضرورت کے پیش نظر اکبر اور یونس سے مشورہ کر کے شیریں کو فوراً فیض عام ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پچھلے دو ایک ہفتے میں دو ایک مرتبہ شیریں کا وہاں ڈائی لیسس ہو بھی چکا تھا، مگر یہاں پر بھی ضیاء الدین ہسپتال کی انتظامیہ کے حسن انتظام کی داد دی جائے یا انتظام حسن کی کہ اُس نے ایسے وقت میں جب موت سے دست و گریہاں مریض کی زندگی بچانے کے لیے ایک ایک لمحہ انتہائی اہم اور قیمتی تھا ایمبولینس کی فراہمی سے انکار کیا۔ چار و ناچار مجبوراً دوسرے ذرائع سے ایمبولینس کا انتظام کیا جس میں بہر حال تھوڑا قیمتی وقت اور ضائع ہو گیا۔

صبح پونے آٹھ بجے ۱۴ جون ۹۲ء کے دن فیض عام ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے کمرے اور ڈائی لیسس یونٹ میں ہمارا بیٹا شہریار، ہمارا پیارا شیریں ایک بار پھر موت سے نہرہ آزما ہو گیا۔ زندگی اور موت کا معرکہ پھر شروع ہو گیا کہ علی اکبر نے اپنے دوست شیریں کا ڈائی لیسس شروع کر دیا تھا۔ شیریں کی حوصلہ مند زندگی نے موت پر غالب آنا شروع کیا۔ مغلوب موت نے پسپائی اختیار کی۔ ہولے ہولے زندگی انگڑائیاں لینے لگی۔ نیم بیداری کی کیفیت پیدا ہو چلی۔ آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں، شایان نے اُس سے پوچھا:

”شیریں میں کون ہوں؟“

نجیف و نزار جواب آیا۔

”بھتیہ صاحب۔“

”اچھا یہ کتنی انگلیاں ہیں؟“

اُس نے انگلیوں کو شمار کر کے بتلایا۔ چند منٹ باتیں کیں اور پھر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ ڈاکٹر لیسنس ہوتا رہا۔ ڈاکٹر ندیم، ڈاکٹر شایان، ڈاکٹر شیماء، ڈاکٹر مونا، ڈاکٹر انور تقریباً نصف درجن وہاں موجود اُس کے ڈاکٹر بہن بھائی اور سرجن کریم سب ہی پر اُمید ہو گئے۔ بلڈ، چوں کہ آج ڈاکٹر لیسنس کا دن تھا ڈاکٹر صاحب نے انتظام کر کے پہلے ہی سے حسب دستور لیپ ٹیسٹ میں رکھا ہوا تھا۔ خرم جا کر بلڈ لے آیا۔ جوں جوں ڈاکٹر لیسنس ہوتا گیا شخص میں نمایاں کمی آتی گئی اور جب ڈاکٹر لیسنس ختم ہونے کا وقت آیا تو بیمار جسم میں بڑی قوت اور بھرپور توانائی کے ساتھ زندگی رو دیا پڑی۔ زندگی نے موت کو دھکا دیا اور موت الٹ کر پیچھے جا گری۔

”شیری کو ہوش آگیا۔“ میری چھوٹی بہن مہر کی خوشی میں بھرائی ہوئی آواز آئی۔ میں کمرے میں دوڑ کر پہنچا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر فاروقی دیکھ کر گئے تھے۔ آنکھیں کھولتے ہی پہلے ماں کو دیکھا اور مسلسل کتنی گھنٹے سے موت سے نبرد آزما بیٹا ایک بار پھر پسریت کی انتہائی بلند یوں سے ماں کا حال دیکھ کر بولا:

”پریشان کیوں ہیں؟“ اس عالم میں بھی کتنی فکر تھی شیری کو اپنی ”ماں“ ”ماں جی“ ”بچی“ کی! ”ہیں بھلا کیوں پریشان ہوتی ہیں، میں تو خوش ہوں میرا بیٹا جو ٹھیک ہو گیا۔“ مطمئن ہوتی ماما نے بیٹے سے کہا اور پھر پسریت کو پسریت کی یاد آئی۔

”ابو کہاں ہیں؟“

بھائی کی محبت نے انگڑائی لی۔

”خرم کہاں ہے؟“

بہن کی محبت کلبلائی۔

”آپنی کہاں ہیں؟“ (اپنی ماموں زاد بہن شیماء کو وہ آپنی کہتا اور سگی بہن کی ہی طرح پیار کیا کرتا)

میں اور خرم دوڑ کر اپنی تک پہنچے۔

”کیسی طبیعت ہے بیٹا؟“ میں نے اور طلعت نے پوچھا۔

کم زور اور نحیف آواز میں جواب آیا۔

”بہتر ہوں کم زور ہی بہت ہے۔“ دریافتِ حال پر ہمیشہ ”ٹھیک ہوں“ کہنے والے شیری کی

زبان سے طویل مدت بیماری میں یہ الفاظ پہلی مرتبہ ادا ہوئے تھے۔

”کچھ کھاؤ گے؟“ ماں نے بیٹے سے پوچھا۔

”دے دیں۔“

”تو س لو گے۔“

بیٹے کا کم زور آواز میں اثبات میں جواب آیا۔ متادوڑی دوڑی گئی تو س لے کر آئی مگر وارڈ بوائے ہاتھ میں ٹکلی لے کر آیا اور کہنے لگا ”نہیں نہیں، غذا منہ سے نہیں دی جائے گی ڈاکٹر فاروقی منع کر گئے ہیں، ٹکلی سے دی جائے گی۔ شیریں نے ایک نظر ٹکلی پر ڈالی، پھر بڑی سے بڑی تکلیف، اذیت اور طویل بیماری میں اف نہ کرنے والا شیریں بولا:

”تکلیف تو نہیں ہوگی۔“

”نہیں۔“ وارڈ بوائے کا جواب تھا۔

مگر ٹکلی جوں ہی اُس کے منہ کے قریب پہنچی آنکھوں کی پتلیاں پھر پھر گئیں، داپنے ہاتھ اور سر میں جھٹکے شروع ہو گئے۔ پسپا ہوتی موت پلٹ کر حملہ آور ہوئی، پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ۔ زندگی سنبھلی اور مقابلے پر جم گئی۔ دوازی اور ابدی حریف ایک بار پھر باہم برس پیکار ہو گئے۔ زندگی کو گو کہ ڈاکٹروں کی کمک پہنچ رہی تھی پھر بھی معرکہ سخت تھا اور مسلسل شدت پذیر۔ دوپہر دو ڈھائی بجے کے قریب میں نے شایان سے لمحہ بہ لمحہ گزرتی حالت کے متعلق استفسار کیا۔

شایان کی فکر و اندوہ میں ڈوبی دھیمی دھیمی آواز کا ایک ایک لفظ میری سماعت پر بم کے شیل سے زیادہ تندہی اور تیزی کے ساتھ پھٹا۔

”شاید برین ہیمریج ہو گیا۔“

زمین اپنی کیلی پر الٹی پھر کی لے گئی۔ میرا وجود اس الٹی گردش کرتی ہوئی زمین پر کٹھ پتلی کی طرح ذول رہا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو جانے کی کوشش کی مگر قدم تھے کہ جمائے نہ جتے تھے۔ خود کو نہ جانے کیسے سنبھالتا، کھسکتی ہوئی زمین پر سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا، ایسے چلتا ہوا جیسے کوئی سر کرے پر چر رکھ کر چلتا ہے۔ باہر پر آمدے میں بیٹھی ہوئی طلعت کے پاس پہنچا، مایوس اور ناامید! طلعت نے مجھے دیکھا اور میرے چہرے سے نہ معلوم کیا پڑھ لیا اور سوال کیا:

”کیوں؟“ اور اس کیوں میں نہ معلوم کیا کیا پوشیدہ تھا، بڑا ہی پُر معنی تھا یہ سوال!

”اب نہیں بچے گا۔“ میں نے نہ معلوم کیسے ادا کیا۔ ہم دونوں کی اُس وقت جو کیفیت تھی وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرا چھوٹا بھائی نور جو تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے گیا تھا اُس کو شیریں کی حالت سے مطلع کیا اور والد صاحب کو بھی اطلاع دی۔

اللہ کی کتاب ہاتھوں میں تھا مے شیریں کے دادا، دوست، اپنے پوتے، اپنے دوست سے ملنے اندر چلے گئے مگر شیریں کو کچھ ہوش نہ تھا۔ اُس کو خبر نہ ہوئی کہ اُس کے ”ابا“ اور دوست آگئے ہیں، اُس نے تو دادا کی پکار پر بھی آنکھ نہ کھولی!

بابر کا فرزند ہمایوں بستر مرگ پر تھا۔ شہنشاہ باہر موت سے نبرد آزما شہزادے کے چنگ کے

گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ بننے کی زندگی کے لیے قادرِ مطلق کے سامنے دست بہ دعا تھا، اُس کی زندگی کے عوض اپنی جان کا نذرانہ قبول کرانے کے لیے دستِ سواہل دراز کیے ہوئے تھا۔ شہنشاہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی، ہمایوں کو حیاتِ نو بخشی۔ بابر کا نذرانہ بادشاہِ ایزدی میں قبول ہوا کہ دونوں کی لوحِ محفوظ میں یہ ہی رقم تھا اور فیضِ عام ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے کمرے میں شیریں کا دادا اپنے پوتے کے بسترِ مرگ کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ کلامِ اللہ کو اپنے بوڑھے ہاتھوں میں تھا، خیمہ کمر کے ساتھ، آیاتِ ربانی کا ورد کرتے ہوئے شیریں کی زندگی کے لیے معبودِ حقیقی کے سامنے دستِ سواہل دراز کیے اور عوض اس کے اپنی جان کا نذرانہ اُس کے حضور پیش کرنے کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب اور ہر ذی روح اور جان دار کی جان ہے۔ وہاں باپ اور بیٹا تھے یہاں دادا اور پوتا۔ دادا نے سات چکر مکمل کیے مگر پوتے کی لوحِ محفوظ پر کچھ اور ہی تحریر تھا۔ کسی نے دادا سے کہا:

”یٰسین شریف پڑھو۔“

ساتواں چکر مکمل کرتے ہی دادا نے تلاوتِ یسین شریف شروع کر دی۔ شیریں کی یسین شریف اس جواں عمری میں یسین شریف!

میرے چچا ابو مسلم صدیقی جو اُس وقت اُس کے سر جانے موجود تھے راوی ہیں کہ شیریں عالم بے ہوشی سے ہو لے سے کلبایا پھر دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں جو روشن تھیں بے انتہار روشن۔ منور تھیں بے اندازہ منور، جن میں چمک تھی سچے موتیوں جیسی چمک۔ پھر یہ نور، یہ روشنی، یہ چمک آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ پہلے بائیں آنکھ کی روشنی کم ہونا شروع ہوئی پھر سیدھی آنکھ کی چمک معدوم ہوتی گئی۔ ساتھ ہی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل، ہلکی سی بڑی دل آویز جیسے فرشتوں کو دیکھ کر کسی معصوم کے ہونٹوں پر بے ساختہ کھیل جائے۔ پھر مسکراہٹ بھرے ہونٹوں نے چھوٹا سا دائرہ بنایا۔ غنچہ دہن شیریں کا دہن واقعی غنچہ سا بن گیا چھوٹا سا غنچہ ادھ کھلا، اور جیسے نسیمِ سحری ہو لے ہو لے غنچے کی پنکھڑیوں کو چھیڑتی ہے اُس کے ہونٹوں نے بہت دھیرے دھیرے کچھ کہا، ہو لے ہو لے کچھ ادا کیا، مگر کوئی کچھ سن نہ سکا، بھلا غنچے کی صوت اور کلی کی چمک کو بھی کوئی سن سکا ہے! ہاں ماں ہوتی تو ضرور سن لیتی چاہے کتنے ہی ہو لے اور دھیرے سے پکارا ہوتا۔

”ماں ماں جی!“

اور اس ہلکی سی پکار کے بعد اُس نے اُن کلمات کی ادا گئی کی ہو گئی جو ہر مسلمان کے قلب کی گہرائیوں سے قوتِ ایمانی آپ نطق تک لے آتی ہے، وہ کلمات جن کو ہم سب ”کلمہ طیبہ“ کے پاک نام سے جانتے ہیں۔ صرف اللہ کے معبود ہونے کی گواہی اور اُس کے ”محبوب“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت!

دارِ ذبوائے کمرے سے چیختا دوڑتا ہوا باہر آیا۔

”اُس کا ڈاکٹر بھائی کہاں ہے؟۔۔۔ اُس کا ڈاکٹر بھائی کہاں ہے؟“

میں عالم بدحواسی میں بھاگتا کمرے میں پہنچا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر اُس کی پنی سے لگی جلد پر یشر چیک کر رہی تھی۔ اُس کی انگلیاں شیریں کی نبض پر تھیں مگر نبضیں تو ساقط ہو چکی تھیں۔ جلد کا پریشر تو ختم ہو چکا تھا۔ شیریں کا خاکی جسم سالت و صامت تھا کہ اُس کے جسم سے وہ شے پرواز کر چکی تھی جو نبض کو ہم وقت و پیہم متحرک رکھتی ہے، جو دل میں دھڑکن اور رگوں میں گردش خون کی ضامن ہے، جو آنکھوں کو نور اور بصارت، گوشوں کو سماعت، فطرت کو گویائی اور ذہن و دماغ کو فکر و سوچ کی نعمت عطا کرتی ہے، جو ہر ذی روح کی زندگی کی ضمانت ہے۔ شیریں کے چہرے پر سکون تھا، بلا کا سکون، ابدی و لازوال!۔ وہ زندگی کو تھیوڑ موت کی آغوش میں جاسویا تھا۔ موت جو ضامن ہے راحت کی، ابدی سکون اور آرام کی، جس میں نجات ہے تمام کلفتوں سے، تکلیفوں، آلام و آزار سے، جو دردِ ماں ہے ہر دردِ وادیت کا۔

کاتبِ تقدیر کا قلم رک گیا تھا، لوحِ محفوظ پر لکھی بائیس سال نو ماہ اور بائیس یوم تک لکھی شیریں کی نامکمل کہانی، ناقص فسانے کا اختتام ہو چکا تھا۔ لوح پر اُس سے آگے کچھ تحریر نہ تھا۔ اُس کے اوراقِ سادہ تھے کہ موت کے بعد تو زندگی کا باب بند ہو جاتا ہے، مکمل طور پر بند۔ ۲۲ اگست ۶۹ء کی صبح نورِ ظہور کے وقت جب پانچ بج کر دس منٹ گزرے تھے، جس کہانی کی ابتدا ہوئی تھی اُس کا اختتام ۱۳ جون ۹۲ء کو جب کہ ابھی پانچ بجنے میں دس منٹ باقی تھے، ہو گیا تھا۔ وہ صبح زندگی تھی اور یہ اُس کی شام۔ میرے گھر میں جس سورج نے سحرِ خنداں طلوع کی تھی وہ نصفِ النہار پر چہینچے سے پہلے ہی غروب ہو گیا تھا۔ چاند سورج کی جوڑی چھڑ گئی تھی۔ میرا چاند خرم اکیلا رہ گیا تھا۔

نصفِ شب سے پہلے سینہ مادر پر سر رکھنے والا شیریں پاپوشِ گلر کے قبرستان میں اپنی آخری آرام گاہ میں جاسویا، وادی کے پہلو میں، اُس جگہ جہاں وہ اپنی ”دادی آپا“ کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھا کرتا تھا۔ وہ دو گزر زمین جو ہم سب کا مقدر بھی ہے اور مقدر بھی شیریں کے دادا نے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی مگر یہ زمین تو کسی اور کی منتظر تھی، دادا کی نہیں نو جوان پوتے کی۔ اب اُس جگہ ”دادی آپا“ کی قبر کے ساتھ، اُن کی لوحِ قبر کے برابر شیریں کا لوحِ مزار بھی نصب ہے۔ دونوں پر رافب مراد آبادی کے کبے ہوئے قطعہ تاریخِ وفات کندہ ہیں، وادی کا بھی اور جوانِ العمر پوتے کا بھی۔ سال ہا سال پہلے میر نے ایک شعر کہا تھا: معلوم کس کے لیے؟ مگر جو نصیب بنا میر سے بیٹے شیریں کے لوحِ مزار کا اور میری کتاب ”نئی سمت“ کا بھی!

میرے ہاتھ میں میری کتاب کی جڑی ہوئی کاپیاں تھیں۔ کتابت شدہ اوراق کو اُس نے اپنے مخصوص انداز میں دیکھا، پھر پوچھا:

”ابو یہ کتاب کس کے نام ہوگی؟“

”آپ بتائیے بیٹا!“ میں نے کہا۔

”میرے نام!“ اپنی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اُس نے بڑے پیارے انداز میں کہا، پھر ایک

گھونٹ سالے کر بولا۔

”نہیں میرے اور میری امی دونوں کے نام۔“

”جی ٹھیک ہے!“ اس کے نرم نرم گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے میں نے کہا۔ سو کتاب کا انتخاب

اس کی فرمائش پر یوں بنا۔

”بیٹے شہریار اور اس کی امی کے نام۔“

اور میرے مربی و محقق مشہور نقاد شمیم احمد نے اس انتخاب کے لیے میرے اس شعر کا انتخاب

کیا۔

لخت جگر بھی اپنا یا قوت ناب سا ہے

قطرہ سرشک کا ہے درتھیں ہمارا

اور اب ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ شیری کی دائمی جدائی کے غم میں اکتا ہے۔ ہر یادِ نئی بے کلی اور ہر لمحہ نئی بے قراری کو جنم دیتا ہے۔ قلب مضطرب پر چمکتے ہوئے داغ کیسے ہوتے ہیں؟ ہمہ وقت وجود میں سلگتی مدھم مدھم آگ کی تپش کیسی ہوتی ہے؟ صبر کی بھاری سل کا بوجھ دل اور سینے پر مسلسل کیسے سہا جاتا ہے؟ جوان بننے کی موت کے غم کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے؟ جینے کا یہ قرینہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے۔ زندگی کے اس طور، اس انداز کے ساتھ ابھی تو صرف تھوڑی ہی مدت گزری ہے نہ معلوم ابھی اور کتنی کتنی کا نئی ہے کون جانے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے! مگر جو بھی کا نئی ہے اور جتنی بھی، اپنے یا قوت ناب سے لخت جگر کی یاد میں آنسوؤں کے موتیوں کی لڑیاں پر دتے ہی گزارنی ہے، قطرہ سرشک کے درتھیں رولنا اور اُنھی سے زندگی کی جھولی بھرتا ہے۔ ہاں ایک دعا ہے، خرم کی درازی عمر اور خوشیوں کی دعا کے علاوہ صرف ایک اور دعا۔ ہمارے لب، ہمارا نطق ہی نہیں رو نگار و نگار مصروف دعا ہے کہ ہمارے داغ داغ بریدہ وجود میں مدھم مدھم آنچ کی صورت سلگتی آگ روز قیامت بجڑک اٹھے۔ بیٹے کی جدائی میں لگا کلیجے کا ہر داغ لو دے کر دکھ اٹھے، دکھ اٹھے اور ایسے چمکے اور اتنا منور ہو کہ اس کی چمک دکھ، روشنی ہزاروں میل، لاکھوں کوس پر محیط فاصلوں کو جگمگا دے تاکہ روزِ محشر جب حشر پیا ہو، اک انبوہ عظیم ہو ابتداء سے آفرینش سے لے کر صور کے پھونکنے جانے تک کی خلقِ خدا کا، وہ جو ہمارے ہم امکاں سے بھی باہر ہے۔ اک عالم نفسا نفسی پیا ہو، جب وہ مالکِ یوم الدین، خالقِ ارض و سما آخری حساب کے لیے کرسی انصاف پر بیٹھا ہو، اس انبوہ عظیم میں، اس عالم نفسا نفسی میں، ہمارے کلیجوں پر لگے، لو دیتے داغوں کی چمک دکھ سے وہ ہم کو پہچانے، شناخت کرے اور ہمارے قریب پہنچ کر بڑے پیار اور ہولے سے، اتنے ہولے سے جیسے اودھ کھلے غنچے کی صوت اور ایسے دھیرے سے جیسے کلی کی چمک، غنچہ دہن شیریں زبان شیری پکارے۔

”ماں“

”ماں جی۔۔!“

عباس رضوی

حافظ کا ہم رقص: رضی اختر شوق

شوق صاحب کے حوالے سے میری آنکھوں میں اُن گنت مناظر محفوظ ہیں اور محفوظ بھی کیا ہیں نقش ہیں۔ یہ نقوش ایسے ہیں کہ میں انہیں منانا بھی چاہوں تو شاید منان سکوں یہ نقوش مسکراتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، گنگناتے بھی ہیں اور طول بھی ہوتے ہیں۔ یہ مجھ سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور گلہ مند بھی ہوتے ہیں مگر اب میں ان گلہ مندیوں کے لیے عذر خواہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شوق صاحب افق کے اس پار جا چکے ہیں جہاں سے کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ مگر ان نقوش میں سب سے تازہ نقش دراصل آخری نقش ہے اور یہ ایک ایسا نقش ہے جس کے لیے میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش یہ نقش میری آنکھوں میں نہ ہوتا۔

کراچی کے ایک ہسپتال کی طویل راہ واری کے آخری سرے پر ICU کے الفاظ شیشے پر نمایاں ہیں۔ میں بو جھل قدمیوں سے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہوں۔ دائیں ہاتھ پہلا بستر میرے سامنے ہے جس کا تکیہ خاصا بلند کر دیا گیا ہے۔ ایک جانب شخص کی مشین رکھی ہے جس کے شیشے کے جار میں آکسیجن کے بلبلے نظر آرہے ہیں۔ بستر پر ایک شخص نڈھال پڑا ہے اس کے ہاتھ چر بے حس و حرکت ہو چکے ہیں۔ وہ موت کے ساتھ ۲۳ دن کی طویل اعصاب شکن جنگ کے بعد تھک چکا ہے مگر آنکھوں نے اب تک ہار نہیں مانی ہے، پلکوں میں بار بار جنبش ہوتی ہے بھبھکے جلنے کے سفر کا آخری مرحلہ درپیش ہے۔ شاید رخصت آخر کے لیے دنیا پر اک نگاہ ڈالنا چاہتا ہے، وہی دنیا جس کے لیے اس نے کہا تھا:

دنیا تو نے خالی ہاتھ مجھے جانا

ظالم تیرا سب سرمایہ میں ہی تھا

یہ شوق صاحب ہیں مگر اب یہ دنیا سٹ کر ہسپتال کا انتہائی نگہداشت کا کمرہ بن چکی ہے۔ اس کمرے میں صرف بستر ہیں۔

موت کی چاپ صاف سنائی دے رہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس بستر پر آج جس پر اردو کا صاحبِ کمال شاعر رضی اختر شوق مشینی سانس لے رہا ہے، کل اس بستر پر کوئی اور لیٹا ہوگا۔ بستر کے قریب نئے تیار دار کھڑے ہوں گے مگر وہ شخص اس دنیا میں نہ ہوگا جس نے اس دنیا کی جھولی میں اپنے سارے موسم سارے خواب ڈال دیے اور آج تہی دست بے رخت و بے رخس لوٹ رہا ہے میرے کانوں میں آواز آتی ہے:

میں ہی نہیں تو کون سے لوگ اور کیسے لوگ

کون سی دنیا صاحب دنیا میں ہی تھا

میں جب شوق صاحب کی عیادت کو حاضر ہوتا تھا تو وہ دیر تک میرا ہاتھ تھامے رہتے اور آنکھوں سے گفتگو کرتے تھے۔ ان کی گرم جوشی کا احساس آخری مصافحے تک رہا مگر آج میں دور کھڑا ہوں قریب جانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ پھر ایک سرگوشی ابھرتی ہے۔ یہ شوق صاحب کی آواز ہے:

میں نہیں پڑا تھا کہ جس طرح لوگ ہنتے ہیں

سحر کے بعد کسی کے دیا جلانے پر

گلاب رکھنے پہ پتھر سی آنکھ کے آگے

مری ہی خاک کو مجھ سے سوا سجانے پر

یہ کاش کل مری پلکوں کا دکھ اٹھا لیتے

جو آج مجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں شانے پر

میں نے آہستہ سے ڈاکٹر ظفر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اجازت لی اور باہر نکل آیا۔ یہ شوق صاحب سے آخری ملاقات تھی، نہ گفتگو ہوئی نہ مصافحہ۔ مانتی ہیں دم رخصت در دیوار ملو۔۔۔ آخری بار ملو۔۔۔ دل نے کہا۔

بھائی صاحب۔۔۔ اللہ نگہبان۔ میں شوق صاحب کو بھائی صاحب ہی کہا کرتا تھا اور وہ نہال ہو جاتے تھے۔

وہ غالباً ۱۹۷۵ء کی کوئی مہکتی ہوئی رات تھی گلابی جاڑوں کا زمانہ تھا اور میں ایک ہلکی سی رضائی

میں بستر پر نیم دراز ریڈیو کے کراچی اسٹیشن سے ادبی پروگرام ”مجلہ“ سن رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ریڈیو پر

اچھے پیش کار، اچھے لکھنے والے اور اچھے کارپرداز ہوا کرتے تھے سو ریڈیو کے پروگرام بھی عمدہ اور سننے کے

لائق ہوا کرتے تھے۔ اس پروگرام میں رضی اختر شوق صاحب کی غزل پر گفتگو تھی اور شرکائے گفتگو میں سلیم

احمد صاحب مرحوم کے علاوہ احمد بھدانی صاحب بھی تھے۔ موضوع گفتگو شوق صاحب کی مشہور غزل تھی:

یہ میں ہوں یا ترا پر تو اتر گیا مجھ میں

یہ کون تھا جو غزل خواں گزر گیا مجھ میں

غزل کا ہر شعر گویا شہرِ غزل کا منظر نامہ تھا اور مرحوم سلیم احمد صاحب نے ہر ہر شعر پر خوب

خوب داد دی مگر ایک شعر ان کے لیے بطور خاص جاذب توجہ تھا اور زیادہ تر گفتگو اسی شعر پر رہی:

وصال کیا کہ وہ جب بھی قریب سے گزرا
تو یوں لگا کہ کوئی رقص کر گیا مجھ میں

ہجر و وصال اردو غزل کے محبوب ترین موضوعات میں سے ہیں اور اردو غزل کی کم و بیش
آدھی شاعری انھی وہ موضوعات سے عبارت ہے مگر شوق صاحب نے جس نزاکت سے وصال کو بیان کیا
وہ انھی کا حصہ رہا اور ہے۔ یہ شعر وصال کے موضوع پر اردو شاعری کے منفرد ترین اشعار میں سے ایک
ہے۔ میں شوق صاحب کی غزل کا تو پہلے ہی اسیر تھا یہ شعر دل میں ترازو ہو گیا اور میں کئی دن تک اس شعر
کی نشہ انگیز کیفیت میں رہا۔ شوق صاحب کوئی نئے شاعر اس وقت بھی نہ تھے۔ وہ غزل کے حوالے سے خود
کو منوا چکے تھے اور ان کے دو مشہور اشعار ”ایک پتھر ادھر آیا ہے“ اور ”ہم روح سفر“
اردو دنیا میں شہرت پا کر زبان زد خاص و عام ہو چکے تھے اور وہ ملک کے سربرآوردگان غزل میں شمار ہوتے
تھے۔ ریڈیو پر ان کی غزل کے شائقین میں زیڈ اے بخاری، حمید نسیم اور عزیز جالمدانی جیسے لوگ تھے مگر
مزاج کا طنطنہ ان کے راستے کا پتھر تھا اور ان کی طبیعت کی شعلگی لوگوں کو ان کے قریب آنے سے روکتی
تھی مگر وہ اپنی غزل سے لوگوں میں اتر چکے تھے۔ میں بھی ان بہت سارے خوف زدہ لوگوں میں سے ایک
تھا جو شوق صاحب کی غزل کے لیے دید و دل فرش راہ کرتے تھے مگر ان کے مزاج کی برہمی کے باعث ان
سے ملاقات کا حوصلہ نہ رکھتے تھے یا یہ کہ کم از کم ان کی شہرت اسی نوع کی تھی۔

انھی دنوں کا واقعہ ہے جب میرے عزیز دوست فہیم انصاری مزدوروں کے ایک مشاعرے
کے سلسلے میں ان سے ملے اور ان سے اس مشاعرے میں شرکت کی درخواست کی تو شوق صاحب نے
صاف انکار کر دیا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ مزدور بھلا غزل سن کر کیا کریں گے، انھیں غزل سے کیا علاقہ
ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ عملی کام کیا جائے جس سے مزدوروں اور مزدوروں کی کار کو فائدہ پہنچے۔ شوق
صاحب نے فہیم انصاری سے کہا کہ وہ ان کی نصف تنخواہ لے جائیں اور مزدوروں کے فنڈ میں دے دیں
مگر مشاعرے میں شریک ہونے اور غزل سنانے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی طبیعت کا یہی کھردرا پن ان کی
شخصیت پر ایک دبیز نقاب کی طرح پڑا تھا اور لوگ ان سے خائف رہنے اور دور دور رہنے پر مجبور تھے۔ آج
جب میں شوق صاحب کو یادوں کی جھلملی کے پیچھے مسکراتا دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کاش شوق صاحب خود کو
اس دبیز پردے کے پیچھے نہ چھپاتے تو ان کے چاہنے والے ان سے کہیں زیادہ قریب ہوتے۔ اپنی افتاد طبع
کی بنا پر شوق صاحب ان اضافی فوائد سے ہمیشہ محروم رہے جو دل نواز شعر کہنے والوں کی دل میں شخصیت کی
بنا پر حاصل ہوتے ہیں۔ فیض صاحب اس کی ایک مثال ہیں۔ ہمیشہ ایک لطیف تبسم چہرے پر، کسی سے کوئی
شکوہ نہ کوئی گلہ۔ اپنے بہت سارے معترضین اور نظریاتی مخالفوں کے لیے فیض صاحب کا ایک یہی جواب
تھا اور وہ تھا ان کا دل نواز تبسم جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شخصیت محبوب سے محبوب تر ہوتی گئی مگر شوق
صاحب کی ساری دل کشی ان کی شاعری تھی۔ وہ اپنے خواب اپنی آنکھوں میں لیے ہمیشہ صلیب پر رہے۔ تنہا

اور شعلگی میں ملبوس:

کچھ خواب ہیں جن کا ہم سفر ہوں
اور ان کے لیے صلیب پر ہوں

جس میں مجھ جاؤں میں اُس محفلِ دنیا سے بچا
جس کے شعلے سے نمود پاؤں وہ تنہائی دے

مگر اس دیز پر دے کے عقب میں جو شخصیت تھی وہ نہایت خوب صورت اور دل نواز تھی۔ کم لوگوں سے ملے مگر جن سے ملے ان کے دکھ درد کو اپنا سمجھتے۔ اپنے دکھوں کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دیتے خود بھی اداس رہتے اور اپنے قریب رہنے والوں کو بھی اداس رکھتے۔ وہ بے حد نازک احساسات کے آدمی تھے۔ ذرا سی بات پر رنجور ہو جاتا اور کئی کئی دن اسی مال کی کیفیت میں گزار دیتا۔ مگر ذرا سی خوشی پر خوش ہو جاتے اور اپنے قریبی احباب کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک رکھتے۔ انھیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ انھیں اپنی دل نواز شاعری کی بنا پر جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ انھیں نہیں ملا کیوں کہ کچھ لوگ ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے تھے۔

ہم جہاں نغمہ و آہنگ لیے پھرتے ہیں
لوگ ہاتھوں میں وہاں سنگ لیے پھرتے ہیں
کیا ہو شوریدہ سروں کی گزر اوقات کہ لوگ
دست بے فیض و دل تنگ لیے پھرتے ہیں

دل کشادہ و فکر بلند رکھنے کا
صلہ یہی ہے کہ کوتاہ قامتوں میں رہیں

مرے حریف سے میرا مزاج الگ ہے شوق
میں اپنے قد میں ہوں وہ زریہ آستیں زندہ

اور ان کا حال کچھ ایسا ہے جابھی نہ تھا ان کی آنکھوں کے سامنے ان سے کم تر درجے کے شعرا کو اعزازات ملے بلکہ انھوں نے ایسے لوگوں کو بھی اعزازات پاتے دیکھا جنھیں شاعر کہنا بھی مشکل ہے۔ کئی ایسے شعرا کی مثالیں بھی ان کے سامنے تھیں جنھیں ایک سے زیادہ مرتبہ اعزازات سے نوازا گیا مگر شوق صاحب اپنے دو نہایت دل پذیر شعری مجموعوں کے باوجود ایسے اعزازات سے محروم رہے۔ اکادمی ادبیات نے انھیں ان کے شعری مجموعے ”میرے موسمِ خواب“ پر ہجرہ الوارڈ دیا مگر اس تقریب کا

دعوت نامہ بھی انھیں نہ بھیجا۔ اس محرومی کا اثر ان کا نازک اور حساس دل بہت زیادہ قبول کرتا تھا ان کی ایک نظم اسی صورت حال کا نوحہ ہے :

مدتیں ہو گئیں گو کہ مجھے چلتے چلتے

کسی اعزاز کی دستک مرے خیمے پہ نہیں

مگر ساتھ ہی ان کی انا ان کی تالیف قلب بھی کر دیتی تھی کہ یہ صورت حال بھی انھیں جھکا کر زمیں بوس نہ کر سکی :

پھر بھی یہ کم تو نہیں ہے کہ مسافت کا غبار

میرے قدموں ہی پہ آیا ہے مرے سر پہ نہیں

میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں اعزازات کی تقسیم کا معاملہ ہے یا مزید احتیاط سے گفتگو کی جائے تو وہ لوگ جن کا اعزازات کی تقسیم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے اور جو پرنٹ میڈیا کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا پر کم و بیش قابض ہیں، اسی گروہ سے وابستہ افراد یا اس گروہ کی خوشنودی کی دولت رکھنے والے افراد ہی زیادہ تر اعزازات کے مستحق سمجھے جاتے ہیں۔ نرم و نازک دل رکھنے والے شوق صاحب بھلا اس کا کیا جواب دیتے، وہ اداس ہو گئے اور بات ختم ہو گئی۔ مگر اس کے باوجود جب گذشتہ سال کے اواخر میں ایک نوجوان شاعر کے لیے انعام کا اعلان ہوا تو شوق صاحب اس قدر خوش ہوئے جیسے انعام انھیں ملا ہو۔ انھوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور مذکورہ شاعر کا ایک شعر بھی سنایا مگر اس سلسلے میں ان کا دل بہت زخمی تھا۔ ان کا شعر دیکھیے :

یہ سخاوت بھی بہت ہے جو یہ دنیا مجھ کو

جتنا قامت ہے مرا اتنی پذیرائی دے

مگر شاید ان کے عصر نے ان کی اتنی پذیرائی نہ کی۔

معاصرین سے چشمک ان کا خاص موضوع تھا وہ ایک آدھ شعر ایسا بھی لکھتے تھے جس کا نشانہ ان کے معاصرین ہوتے تھے۔ اور اس چھیڑ چھاڑ کا وہ خاص لطف بہا لیا کرتے تھے۔ ان کے کچھ معاصرین جن کا نام لینا اب مناسب نہیں ہے بطور خاص ان کے ان اشعار کا ہدف ہوتے تھے مگر کسی کی توہین یا دل آزاری انھیں ہرگز پسند نہ تھی، بس اپنی انا کے لیے تھوڑا دانہ پانی فراہم کر لیا کرتے تھے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں :

ناشائوں نے جو برتے تو کم اوقات ہوئے

یہ مرے لفظ کہ تھے لعل و جواہر کی طرح

بے چہرہ لوگ چہرہ دکھانے کے شوق میں

آکھنے مانگ لائے ہیں حیرت کہاں سے لائیں

کچھ زرگرانِ شہر نے اہلِ کمال کا
چہرہ بنا لیا قد و قامت کہاں سے لائیں

خوش بیاہی کے ہیں لوگوں نے قرینے پہنے
روز آتے ہیں نئے طرز کے لہجے پہنے

مرحبا یہ مرے اسلوب میں لکھنے والے
وہ بھی لکھا ہے جو گویا نہیں لکھا میں نے

شوق صاحب کی غزل بڑی طاقت ور اور دل آویز ہے۔ اس سلسلے میں وہ حافظ اور میر کے بعد
غالب کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ اپنی غزل نذر غالب میں انھوں نے غالب کو یوں خراج عقیدت
پیش کیا:

اسد اللہ خاں کی دین ہے یہ
ورنہ میں ایسا خوش خیال کہاں

غالب تو خیر ان کے پسندیدہ شاعر تھے مگر میر سے ان کو عشق تھا۔ ان کی غزل میں جا بجا میر کی
جھلک نظر آتی ہے، وہی نرم روی، وہی عشق کی بے کلی، وہی سادہ مگر پرکار اظہار، وہی دل میں ترازو ہو جانے
والی کیفیت (جن لوگوں نے میر کے شعر پر شور انگیز ہونے کی تہمت لگائی ہے ان سے میر صاحب حشر کے
دل خود غمیں گے)۔ شوق صاحب کے یہاں بھی یہی ساری کیفیات نظر آتی ہیں وہ بھی صاف اور سادہ
زبان میں دل گداز غزل کہتے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی غزل بڑی منفرد ہے۔ شوق صاحب بار بار اپنے
محبوب شعر کو اپنی غزل کے اشعار میں خراج پیش کرتے ہیں:

آئے ہم شہرِ غزل تک تو اس آغاز کے ساتھ
مدتوں رقص کیا حافظ شیراز کے ساتھ

خالی ہے خیام کا پیالہ اور مصطفیٰ حافظ کا
کس آنکھن وہ چاند اترتا ہے کس پہلو یہ رات ہوگی

اے نکبتِ میر کچھ عطا ہو
میں تیرے نفس سے تازہ تر ہوں

کوئی دکایت حافظ نے کوئی تیر کا شعر
ہوئے بہم تو وہی گفتگو ضرورت کی

کوئی شوق سا کوئی تیر سا کوئی میرے زندہ ضمیر سا
یہ مجھی میں میرے مزاج کا کوئی دوسرا مرے ساتھ ہے

دلی شہر سے میرے دل تک جو چہرہ ہے ویراں ہے
تیر تہی کے عہد سے اب تک ایک سی باد و باراں ہے

دشت وفا کی پیاسی رو میں شوق ہوئے یا تیر ہوئے
نہ سب عشق کے سید زائے کیا کیا ہے تو قیر ہوئے
میں کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ آپ تو حافظ کے ہم رقص ہیں جیسی تو حافظ کا فیض براور است آپ تک پہنچا ہے
اور کیا مجھ سے تری کوڑہ گری چاہتی ہے
میں یہاں تک تو چلا آیا ہوں گردش کرتا
یہ سن کر وہ بہت خوش ہوتے تھے، اور تادیر حافظ پر گفتگو رہتی تھی۔ فارسی شاعری سے محبت شوق صاحب
کو اپنے دوا سے ورے میں ملی تھی۔

شوق صاحب بنیادی طور پر قبیلہ عشاق کے ایک فرد تھے اور اپنی زندگی کے آخری حصے تک
وہ ایک نشے کی سی کیفیت میں رہے۔ عشق کی سرشاری ان کا محبوب موضوع تھا ان کی شاعری میں اس
موضوع پر بہت سے منفرد شعر ملتے ہیں۔ مگر آغاز محبت اور اول عشق کی سرشاری ان کے خاص موضوعات
ہیں۔ ان اشعار میں شوق صاحب برشکال عشق سے شرابور نظر آتے ہیں:

وہ بھی تصویر سا آغاز محبت میں رہا
میں بھی تھا آئینہ خانوں کی سی حیرانی میں

ایک نشہ تھا رات دن وہ ترے خواب دید کا
سو مری عمر کٹ گئی عشق مثال نیند میں

اول عشق ہے روح سے لے کر جسم تلک سرشاری ہے
شہر کی سب گلیاں ہی اپنی ساری رات ہماری ہے

اول عشق ہے اور ہم سفری کی لذت
اور آہستہ قدم اور ذرا نام کے ساتھ

اول عشق بھی ایسا نشہ تھا جیسے خواب میں چلتے ہوں
اور اب تک دونوں کے بدن ہیں نیند ہی نیند نہائے ہوئے

شوق صاحب کی شاعری میں ایک نمایاں رویہ ان کے طنزیہ طرزِ اظہار کا ہے۔ ان کے اشعار میں جہاں عشق کی شعلگی ہے، جذبوں کی تہذیبی نرم روی ہے اور خوب صورت رنگارنگی ہے وہیں وہ جا بجا ایک طنزیہ اسلوب کو بھی اپنا پیرایہ اظہار بناتے ہیں۔ ممتاز حسین صاحب مرحوم نے بھی شوق صاحب کے پہلے مجموعے ”میرے موسمِ میرے خواب“ میں شامل مضمون میں اس جانب اشارہ کیا ہے۔ ان کے دوسرے مجموعے میں اس رویے کی توسیع نظر آتی ہے۔ کچھ اشعار دیکھیے:

اپنے ہی نقشِ پا کے عبادت گزار لوگ
کچھ اور دیکھنے کو بصدات کہاں سے لائیں

ان زمینوں ہی پہ کیا خوشہ گندم کے لیے
آسمانوں سے چلا آیا ہوں سازش کرتا

کیسے جیسی قصیدہ گو حرف گروں کے درمیاں
کوئی تو سر کشیدہ ہوا تے سروں کے درمیاں

اس کم نظر کو بھی کہ جو خود کو نہ دیکھ پائے
حیرت ہی کیا جو اپنی نظر کہہ دیا گیا
ان کی بھی مدح کی کوئی صورت نکال لی
بے صورتوں کو آئینہ گر کہہ دیا گیا

شوق صاحب کی شاعری میں محرومیوں اور نا آسودگیوں کا مالا بھی جا بجا نظر آتا ہے۔ وہ اپنی غزل میں متعدد مقامات پر معاشی ناہمواری پر بھی شاکی نظر آتے ہیں مگر ان مضامین کو انھوں نے خالصتاً شاعرانہ لہجے میں نکھایا ہے جس سے ان کی غزل کا مزاج بھی برہم نہیں ہوتا۔ ان کی ایک غزل کی تور دلیف ہی یہ تھی ”میں تلاشِ نالہ جویں میں تھا“ چند اشعار دیکھیے:

کبھی ہوا کی طرح ساحلوں پہ پھرتے تھے
اڑائے پھرتی ہیں اب کشتیاں ضرورت کی

یہ بدن امانت حرف تھا جو تلاشِ نانِ جویں میں ہے
کسی اور کا تھا یہ مال و زر کہیں اور ہم نے لٹا دیا

میرے کھاتے میں مال و زر کیسا
زخم کرتا رہا ہوں پس انداز

اس پہ حیران نہیں شوق کہ دکھ دیکھے ہیں
اس پہ حیران رہا ہوں کہ خدا دیکھتا تھا

نہ تو دن مرا تھا نہ شب مری میں تلاشِ نانِ جویں میں تھا
یونہی ساری عمر گزر گئی میں تلاشِ نانِ جویں میں تھا
مرے جسم سے مری جاں تلک میں تمام رہنِ معاش تھا
نہ سخن مرا تھا نہ خامشی میں تلاشِ نانِ جویں میں تھا
کوئی ایک لقمہ نانِ شب تو غزل سرا کو بھی چاہیے
سو غزل بھی کم ہی لکھی گئی میں تلاشِ نانِ جویں میں تھا

اردو ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ اردو شاعری کے نقادوں نے شوقِ صاحب کی شاعری کو توجہ کے قابل کیوں نہ سمجھا اور ان کی زندگی میں ان پر جو کچھ لکھا گیا وہ نہ لکھے جانے کے برابر ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی سبب تو شاید وہی ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے یعنی شوقِ صاحب کی شخصیت کا وہ نمایاں کھر در اپن جو ہمیشہ ان کے راستے کا پتھر رہا، دوسرا سبب غالباً ریڈیو پر تخلیقی کام کرنے والوں کی گروہ بندی ہے۔

جن نقادوں نے شوقِ صاحب پر نہیں لکھا ان کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی جواز بھی ہو گا سو اس سلسلے میں کسی کو گلہ مند ہونے کا حق نہیں ہے کیوں کہ شاعری اور دیگر تخلیقی کاموں کے سلسلے میں آخری فیصلہ وقت کا ہوتا ہے۔ شعر و ادب میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ جن شعرا کو ان کی زندگی میں lime light سے بہ زور و جبر محروم رکھا گیا وہ زندہ رہے بلکہ اپنی موت سے زندہ ہو گئے اور ایسی بھی متعدد مثالیں ہیں کہ دولت اور پی آر کے بل پر نام و نمود سے جھولی بھر لینے والے سانسوں کی ڈوری ٹوٹے ہی ایسے

بے نام و نشان ہوئے کہ کچھ کا نام تو تذکروں میں بھی نہیں ملتا۔ لہذا شوق صاحب کے سلسلے میں بھی آخری فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ ان کی زندگی میں بھی ان کے اشعار پر لگا کر اڑتے تھے۔ اسی کے کچھ اشعار جو بے پناہ مشہور ہوئے وہ یہ ہیں:

ایک پتھر اوجھر آیا ہے تو اس سوچ میں ہوں
میری اس شہر میں کس کس سے شناسائی ہے
کتنا پھیلے گا یہ اک وصل کا لمحہ آخر
کیا سمیٹوں گے کہ اک عمر کی تنہائی ہے

ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان
کل اور کسی نام سے آجائیں گے ہم لوگ

خیال و فکر کی سچائیاں بھی شامل ہیں
مرے لبو میں مرے شجرۂ نسب کی طرح

وہ آدمی کہ جو پتھر تھا جی رہا ہے ابھی
جو آئے تھا وہ کب کا بکھر گیا مجھ میں

شوق شاعر بھی ہوں اندیشہ جاں بھی ہے مجھے
روح میں شور کروں لفظ میں ڈرتا جاؤں

سنے بھی تو کیا سننے کم ہو بھی تو کیوں کر ہو
اک لفظ کے مرہم سے اک عمر کی تنہائی
اس بار تو دونوں ہی سچائی کے مجرم ہیں
تو اور تری خاموشی میں اور مری گویائی
مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو
یوں کنارے سے سمندر نہیں دیکھا جاتا

مزان میرے قبیلے کا دھیان میں رکھنا
یہ تیر سوچ سمجھ کر کمان میں رکھنا

مزایہ ہے کہ شائیں کٹ رہی ہیں
خطا یہ ہے کہ سایہ کر رہا ہوں

ممتاز حسین صاحب مرحوم نے لکھا تھا: ”یہ فیصلہ میرے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے کہ شوق بنیادی حیثیت سے غزل کے شاعر ہیں یا نظم کے۔“ میں بعد احترام ان کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں۔ ممکن ہے آج سے ۱۳ برس پہلے ۱۹۸۴ء میں ایسا ہی رہا ہو مگر اب یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ شوق صاحب کا بنیادی وصف ان کی غزل گوئی ہی ہے ان کی غزل میں ایک ایسی تراشیدگی کی کیفیت پائی جاتی ہے جو انھیں اپنے عہد میں ممتاز کرتی ہے جہاں تک دوسروں کے اثرات قبول کرنے کا تعلق ہے تو یہ الزام قریب قریب کبھی شعرا پر عائد ہوتا رہا ہے۔ شوق صاحب کی نظم ان کی غزل کے مقابلے میں کم اثر انگیز محسوس ہوتی ہے اور ان کی جن نظموں کو شہرت ملی جیسے ”کبتہ“، ”دائرہ“ اور آواگون وغیرہ وہ صرف punchline کی نظمیں ہیں۔ دراصل ان کی یہی غیر معزئی نظمیں زیادہ طاقت ور محسوس ہوتی ہیں کیوں کہ ان پر غزل کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شوق صاحب کی آزاد نظمیں جو نسبتاً طویل بھی ہیں جیسے ”انما بستی کی اک رات“، ”برین واش“ اور ”زیر و میسر“ وغیرہ بہت زیادہ اثر انگیز نہیں ہیں اور نہ ان میں وہ کث اور جادوگری ہے جو ساقی فاروقی کی نظموں میں پائی جاتی ہے۔ نظم کے سلسلے میں شوق صاحب موضوعات کے انتخاب اور برتاؤ میں مصطفیٰ زیدی اور فیض صاحب کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ شوق صاحب کی کچھ نچ لا سنیں دیکھیے:

☆ اوروں کے چہروں کو پہن کے

لوگ امر ہو جاتے ہوں گے

میں اپنے چہرے میں خوش ہوں (شناخت)

☆ کہ شاخ شاخ سے میری رگ گلو کے لیے

جو کچھ نہیں تو صلیبیں تراش لیتے ہیں (دائرہ)

☆ راہ میں کوئی بھی ”اللہ“ کا بندہ نہ ملا (طلسمات)

☆ یہ دفن آج ہوا ہے مرا تو کب کا تھا (کبتہ)

☆ کل اسی شاخ پہ مصلوب ہوئے تھے ہم لوگ

آج جس شاخ نے سو پھول کھلا رکھے ہیں (آواگون)

☆ برف زاروں کے طائر کی مانند

اور سچائیوں کی لمانت اٹھائے

یہ عزادار تخریب دنیا

یا صد آکار ہیں

یا اداکار ہیں (جھاگ)

☆ آپ سب اپنے جنگل سے کتنے گولے برابر بڑھے ہیں

یا ابھی تک

سفر سے سفر تک

سفر کر رہے ہیں (زیر و میسر)

شوق صاحب کے حوالے سے میری آنکھ میں ایک منظر اور محفوظ ہے مگر اس منظر کو لکھنے کا

حوصلہ مجھ میں کہاں ایسے شوق صاحب ہی سے سیتے کہ اس ہول ناک منظر کو لکھنے کے لیے شوق صاحب
ہی کی جرأت چاہیے۔

ہو کا عالم ہے نہ اپنا نہ پرایا کوئی

نہ کوئی شاخ جو تعظیم سے سائے کو بچکے

نہ کوئی دوست کہ جو اشک بہانے کو رکے

نہ کوئی ہاتھ جو رکھ دے مرے سینے پہ گلاب

سب ستم خوردہ و مجبور سبھی پا پہ رکاب

خیریت پوچھنے والے یہ بھلا کیا جانیں

اپنی ہی مرگ جواں سال کا لہجہ ہوں میں

اپنی ہی قبر کا ٹوٹا ہوا کتبہ ہوں میں

یہ بھی اک رسم ہے کہتے ہیں کہ زندہ ہوں میں

(قبر)

☆☆☆

ممتاز رفیق

صاحبِ اسم — سراج منیر

کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نکلے کے اندر کی آگ باہر کی آگ سے زیادہ تیز ہو تو وہ کوئلہ راکھ نہیں ہوتا، ہیرا بن جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جس آدمی کے اندر ایک چراغ روشن ہو اور اس چراغ کی آگ باہر کے جہنم سے زیادہ تیز ہو تو ایسے آدمی کا کیا بنتا ہوگا؟..... ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ ہمیشہ ایک ہی سا برآمد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی بیروں کی کان بن جائے اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ محض ایک آنچ کی کسر اس آدمی کو جھلسا کر رکھ دے۔ میرا خیال ہے کہ میں ایسے کم از کم دو افراد کو ضرور جانتا ہوں جن کی اندر کی آگ نے دہکا کر انھیں کندہ بنا دیا لیکن اب وہ دونوں ہی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ یہ بھی خالقِ بخرد بر کا عجیب رمز ہے کہ وہ ایسے نادور الوجود انسانوں کو زیادہ عرصہ بار جہاں اٹھانے کی مشقت سے محفوظ رکھتا ہے اور امنگوں اور آرزوں کو مسمار کر دینے والی آلودگیوں سے انہی اس دنیا سے اٹھالیتا ہے، سو سراج منیر اور سلیم احمد بھی ہمارے درمیان سے اٹھالے گئے۔

میں اپنے درمیان سے اٹھالے جانے والے ان دونوں بے مثال انسانوں کو ”چراغِ نیم شب“ میں ایک جا زندہ دیکھنے کے انوکھے تجربے سے گزرا اور یہ جانا کہ اسم انسان کو قرن ہا قرن تک زندہ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ لوگ جو اسیر اسم ہوں ان تک رسائی کا واحد ذریعہ بھی شاید یہی اسم ہوتا ہوگا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس اسم تک پہنچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں پہنچ کر جیسے میں دھبہ سا گیا۔ اس سوال کا منیر حاپن شاید مجھے ہانکا کر دیتا کہ ناگاہ مجھے سراج منیر کی بولتی آنکھیں یاد آئیں جن سے اس نے برسوں، دوستوں اور دشمنوں کی روجوں تک شناسی حاصل کی اور سلیم احمد کی وہ بھیدوں بھری مسکراہٹ جس کے رمز آخر تک نہ کھل سکے اور مجھے جیسے قرار سا آ گیا۔ میں چاہتا تو یہی ہوں کہ خود کو سراج منیر تک محدود رکھوں لیکن اپنے اس بردار عزیز سے تجدید ملاقات کا ذریعہ سلیم احمد کی کتاب بنی ہے اس لیے یہاں ان کا تذکرہ بھی از بس ضروری ہے۔ اور پھر کیا یہ ممکن ہے کہ کہیں سلیم احمد صاحب موجود ہوں اور میں انھیں نظر انداز کرتا ہوا گزرنے کی جسارت کر سکوں۔

وہ موجود ہیں اور اپنے خاص ذہب سے منہی میں سگریٹ دابے گہرے گہرے کش لے رہے ہیں۔ ان کے بستر پر اچلی چادر پھیکی ہے اور وہ پہلو میں گول ٹکیہ دابے کسی گہری سوچ میں گم آنکھیں موندے، زبان میں ایک مبہم سی لکنت کے ساتھ شعر پڑھ رہے ہیں۔ وہیں ان کے دائیں جانب خوش قامت، نازک اندام سراج منیر بھی موجود ہے جو گہرے اشتیاق اور استغراق کے ساتھ یہ فکر انگیز کلام سماعت کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں اور زبان بہ یک ساعت بولنے میں کمال رکھتی ہیں۔ سراج منیر کی یہ محویت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بولنے سے باز نہیں آئے گا۔ سلیم احمد ابھی اپنی شاعری تمام ہی کرتے ہیں کہ یہ پارہ صفت نوجوان بولنے کے لیے مچلنے لگتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلیم احمد کی شاعری اور شخصیت اور تنقید اور کسری انسان اور ان کی ذات میں جاری جنگ و جدل اور انسان اور آدمی اور محمد حسن عسکری اور رضا آراستہ اور ہومر، ایلٹ اور ایڈرا پاؤنڈ اور ان کی طویل قلم ”مشرق“ جو اسے جیمز جوائس کے نیم منظوم ناول کے قبیل کی چیز محسوس ہوتی ہے اور سلیم احمد کی کتابوں پر اٹھنے والے تنازعات اور آخر میں مجدد الف ثانی (کہ وہ اس کی سب سے سچی محبت ہے) پر بے حکان بول رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ سراج منیر نے اپنے اس ایک مضمون میں سلیم احمد جیسے پرت دار انسان کے مزاج، میلانات، انداز فکر اور ان کے کام کے علاوہ ان کی شخصیت کے ایک بہت بڑے حصے کو کس طور کمال مہارت سے سمیٹ لیا ہے لیکن نہیں اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ سراج منیر ایسا ہی بے پناہ انسان تھا۔ ایک سلیم احمد ہی نہیں سراج منیر کے زیر قلم جو بھی آیا اسے اس نے اس کا بنیاد تک کھوج نکالا۔ سراج نے اپنی کتاب ”کہانی کے رنگ“ میں، جس میں اس کی کہانیاں اور مضامین شامل ہیں، اپنے اس کمال کا بے مثال مظاہرہ کیا ہے۔ کتاب میں سراج کا وہ اعلیٰ درجے کا تجزیاتی مضمون بھی شامل ہے جو اس نے قرۃ العین حیدر پر تحریر کیا ہے۔ یہ غالباً سراج منیر کی زندگی کی آخری تحریر تھی جسے وہ مزید لکھنا چاہتا تھا لیکن وقت —

ظہر وقت نے طنابیں کھینچ لیں۔

سراج منیر نے تمام زندگی تین کام کرتے گزار دی۔ اس نے پڑھا، لکھا اور گفتگو کی۔ وہ بلا کا مکالمہ باز آدمی تھا۔ جب وہ ڈراما آگے کو جھک کر میز پر کہانیاں نکالے تیز آواز میں محو کلام ہوتا تو اس کی انگلیاں اور آنکھیں اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا مستعدی سے ساتھ دیتیں اور پھر اچانک ایک لمحے کو رک کر اپنے سحر گفتار میں گم سا معین پر گہری نظر اور پستے پستے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ جیسے وہ ان لوگوں سے داد وصول کرنا چاہتا ہو۔ حالاں کہ وہ محض ایک اطمینان بھری مسکراہٹ ہوتی کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ خود اپنا اطمینان تھا۔ ایک شخص جو کہ دوسروں کی تحریروں کو باریک بینی سے تجزیہ کر کے انہیں معیارات کے پیمانے پر ماپنے کا عادی ہو گیا وہ خود اپنے لکھے کا تجزیہ نہ کرتا ہو گا؟۔۔۔ پھر وہ اس امر سے بھی بہ خوبی آگاہ تھا کہ جس دشت کا سیاح وہ خود ہے وہاں ایک قدم کی لغزش خود اسے فنا کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ کراچی کے بعد لاہور میں اس کا سگہ چل رہا تھا لیکن اسے

معلوم تھا کہ یہ سنگہ اسی وقت تک رائج رکھا جاسکتا ہے جب تک اسے گھرا رکھا جاسکے۔ وہ جس نکل سال کا مالک تھا اس پر پوری قدرت سے قابض رہنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ اسم کو اپنے اختیار میں لے لیا جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممدوح نے اس کارِ محال کو کمال سہولت سے خود پر آسان کر لیا تھا۔

میں سران منیر سے دوستی کا دعوت دار نہیں ہوں ہاں میرے اور سران کے درمیان ایک گہری شناسائی کا رشتہ ہمیشہ استوار رہا۔ اس سے میرا یہ تعلق اسی لئے قائم ہو گیا تھا جب ہر سوں پہلے میں نے اسے کبھی بار دیکھا تھا۔ وہ نہایت نا آسودہ دن تھے۔ جنہیں ہماری ساری منڈی اپنی بے پرواہی کے سہارے بے نیازی سے جھیل رہی تھی۔ ہم میں سے کسی کو ابھی یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ زندگی سہل کرنے کا ایک طریقہ روزگار بھی ہوا کرتا ہے۔ جوانی تازہ تازہ وارو ہوئی تھی اور ہم سب بھی اس گمان میں مبتلا تھے کہ کچھ کرنے کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ دن قیود خانوں میں گزرتا اور رات کسی مشاعرے یا پھر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے بیت جاتی۔ یہ تقریباً روزی کا معمول تھا کہ ہمیں ہر اس وقت یاد آتا جب شیر فروش اپنی ساکلیں سنبھالے دودھ کی ترکیل کے لیے نکل رہے ہوتے۔ سڑکوں کے آوارہ کتے بھی جیسے ہمارے روزمرہ سے مانوس ہو چکے تھے کہ ہم بے کھٹے ان کے قریب سے گزر جاتے اور وہ دم سادھے چپ چاپ پڑے رہتے۔ رات اچلتے تک گھر پہنچنا اور پھر آج کل دن چڑھنے تک بستر پر پڑے ایڈلے رہنا جیسے ہمارا نظام الاوقات بن چکا تھا۔

ہر سوں پرانا دودھ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم سب حسب معمول ”سلطانیہ ہوٹل“ کے اوپری حصے میں منڈی بھائے بیٹھے تھے۔ آج ثروت اپنی تازہ غزل لکھ کر لائے تھے جو سنی جا چکی تھی اور اس وقت احمد جاوید اپنے مخصوص ٹھہرے ٹھہرے انداز میں الفاظ کو بھابھا کر ثروت کی غزل کے محاسن پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ثروت حسین کی آنکھیں جھلک جھلک کر رہی تھیں۔ منظر اہم کے پتے پتے ہونٹوں پر شریہ سی مسکراہٹ تھی اور میں — سو مجھے اس کھٹکو سے زیادہ دلچسپی ساتی امر و ہونے کے پان کے کھوکھے میں تھی جو سلطانیہ ہوٹل سے ذرا فاصلے پر ہونے کے باوجود یہاں سے ساف نظر آ رہا تھا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں نکل بھاگوں کہ یکایک سیاہ فرشتے (ہم ابوب خاور کو اسی نام سے یاد کرتے تھے) میز حیاں چڑھ کر اوپر آتا نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر عجب پر اسرار سی مسکراہٹ تھی اور چہرے پر کچھ ایسا تاثر جیسے وہ ہمارے لیے کوئی عجیب و غریب تحفہ لایا ہو۔ اس کے عجب میں ایک انجینی بھی تھا۔ ایک نحیف سا خوش قامت نوجوان جس کے کاندھے آگے کو جھکے ہوئے تھے، اور پیٹھ میں ہلکا سا نم جیسے وہ تمام زندگی کوئی بوجھ اٹھائے پھر تار با ہو۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کتاب اور خاکی رنگ کا لفافہ تھا جسے اس نے یوں سینے سے لگا رکھا تھا جیسے اسے اس میں موجود کسی قیمتی چیز کے چھن جانے یا گر پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اس عام سے نوجوان کی شخصیت میں کوئی غیر معمولی بات تھی اتنی غیر معمولی کہ میں اپنی تمباکو کی طلب کو بھول کر اس کے مشاہدے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بڑے بڑے سوتھے ہوئے باریک بال اس

کی کشادہ اور روشن پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور کھنسی بھوؤں کے نیچے وہ گہری روشن اور متحرک آنکھیں جن پر مونے فریم کا چشمہ چڑھا ہوا تھا اور اندر کو دھنسے ہوئے گال اور چھوٹے چھوٹے تریب سے جڑے چمک دار دانت اور ان سے لپٹے ہوئے پتلے پتلے ہونٹ جن سے مسکراہٹ ہنسی کی ہوئی تھی اور نوک دار ٹھوڑی جس پر ابھی دو چار بال ہی جگہ بنا پائے تھے اور اہلی رنگت کا لبو ترسا چہرہ اور پتلی سی لمبی گردن اور بیٹھا ہوا سینہ اور نحیف سے ہاتھ پیر اور پتلا دھلا بدن لیکن اس کے جسم سے ایک توانائی سی خارج ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور شخصیت میں بے پناہ اعتماد جیسے وہ کم عمری میں بھی کامیاب کوڑیر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اور لباس کی جانب سے بے نیازی اور مزاج میں ایک بے قراہی۔ مجھے اس گہری بکھری شخصیت کے مالک نوجوان میں ایک خاص قسم کی جاذبیت محسوس ہوئی۔ سلوٹوں سے بھری شرٹ اور ڈھیلے ڈھالے جیکے رنگ کے پتلون میں ملبوس یہ نوجوان مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا۔ ایوب خاور اور اجنبی کی اچانک آمد سے ہماری محفل کی وہ بے تکلف فضا باقی نہیں رہی تھی جو ہم سب ہی کو بے حد عزیز تھی۔ خاص طور سے ثروت حسین اس بے جا دخل اندازی سے خاصے مکدر نظر آرہے تھے کیوں کہ ابھی احمد جاوید نے ان کی غزل پر اپنی گفتگو مکمل نہیں کی تھی۔ منظر امام کے چہرے پر گوتم کی سی بے نیازی تھی جب کہ احمد جاوید تو لٹے والی نظروں سے اجنبی کا جائزہ لے رہے تھے۔

ایوب خاور نے سب کے چہروں کو معنی خیز نظروں سے منولتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں ڈرامائی تاثر پیدا کرتے ہوئے الفاظ کو جھانک کر کہا۔

”احمد جاوید ان سے ملو یہ سراج مضیر ہیں، مشرقی پاکستان سے حال ہی میں کراچی آئے ہیں اور اب پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ہاں سراج یہ ثروت حسین ہیں وہی شاعر جن کا میں نے تم سے تذکرہ کیا تھا۔“ پھر اس نے سراج کو منظر، شوکت اور مجھ سے سرسری انداز میں متعارف کرایا۔ میں نے محسوس کیا کہ سراج کا نام سن کر احمد جاوید چوکے سے ہو گئے ہیں۔ ان کا نام اتنی دنوں سے کراچی کے ادبی حلقوں میں گردش کر رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ کراچی میں ایک اور نوجوان دانش ور وارد ہو چکا ہے۔ ان کے مطالعے اور مکالمے کی بڑی دھوم تھی۔

”ہاں۔ آئیے۔ آئیے“ جاوید نے محبت سے سراج اور ایوب خاور کا خیر مقدم کیا۔ سراج نے گہری نظروں سے جاوید کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ ثروت حسین سے مصافحہ کرتے ہوئے سراج نے زیادہ گرم جوشی دکھائی۔ ہم سے متعارف ہوتے ہوئے اس کا انداز بہت سرسری سا تھا۔

”احمد جاوید صاحب آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ آپ کا بڑا شہرہ سنا ہے“ سراج نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اپنی سیٹی کی سی تیز آواز میں کہا۔ جاوید تنہیل کر بیٹھ گئے تھے ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو مشکل حریف کو دیکھ کر کسی چیتے کی آنکھ میں ہوتی ہوگی۔ اب سراج، ثروت سے مخاطب تھا۔

”اور ثروت صاحب آپ کیسے ہیں۔ ابھی آپ تو کمال کے شاعر ہیں۔ میں نے یہاں آپ

کے بعض اشعار سنے اور کچھ غزلیں ادبی پرچوں میں پڑھیں۔ آپ کے لہجے کی شعلگی اور نہایت نے مجھے بڑا لطف دیا پھر آپ کا کرافٹ اور انوولمنٹ بھی حیران کن ہے اس کے علاوہ — ”سراج منیر نے شاعری کے حوالے سے ثروت پر ایک بھرپور تقریر کر ڈالی۔ اس گفتگو سے سراج منیر کا گہرا مطالعہ ظاہر تھا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کے لیے غالب، میر، ایلیت، بودلیر، اقبال، شاہ ولی اللہ اور کتنے ہی اور مشاہیر کو حوالہ بنایا۔ احمد جاوید نہایت رومانیت اور توجہ سے ان کی گفتگو سن رہے تھے اور پھر جب ایک موقع پر وہ شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہیں انکے تو احمد جاوید نے وہیں سے گفتگو اچک لی۔ اب احمد جاوید بول رہے تھے اور سراج منیر کے سننے کی باری تھی۔ احمد جاوید کی گفتگو جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی سراج کے چہرے کا تناؤ کم ہوتا جا رہا تھا اور پھر وہ موقع بھی آیا جب یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو تسلیم کر چکے تھے اور ادبی موضوعات پر وہ باخبر دوستوں کی طرح تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ جب ماحول کو سازگار دیکھ کر میں پان لینے کے لیے اٹھا تو سراج منیر نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ”پان لینے جا رہے ہو؟“ میں نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ بولا۔

”میں شہزادی انصاف کھاتا ہوں میرے لیے بھی پان لیتے آتا۔“

”شہزادی انصاف“ میں نے گویا تائید چاہی۔

”ہاں ملک میں نہ انصاف ملتا ہے نہ شہزادی مل سکتی ہے، اس لیے اپنا غم غلا کر لے کر آؤ۔“

انھیں پان میں کھالیا کرتا ہوں۔“

اس کے بعد سراج منیر سے اکثر ملاقاتیں رہنے لگیں لیکن تھوڑے ہی دن بعد اس کی مصروفیات میں یکایک انصاف ہو گیا اور اب اس کا ہم سے ملاقات کے لیے آنا تقریباً مفقود کر دیا۔ لیکن جب کبھی ہمیں اس کے کسی ادبی معرکے کے سر کرنے کی خبر ملتی تو ہم اسے اپنی کامرانی خیال کر کے بے حد خوش ہوا کرتے۔ کبھی کبھار سراج سے کسی ادبی نشست میں بھی ملاقات ہو جایا کرتی۔ اب شہر کی ادبی محافل میں اس کے نام کی نوبت نہ رہی تھی۔ پھر ہم نے سنا کہ سراج منیر ”مسکن عزیز“ جانے لگا ہے اور سلیم احمد صاحب اسے دوسرے نوجوان سے زیادہ عزیز جانتے ہیں اور اس سے مکالمہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ سراج منیر کی ملاقاتیں تو قمر جمیل صاحب سے بھی تھیں لیکن اس کا دل سلیم بھائی کی محفل میں ہی لگتا تھا کیوں کہ ان کا فلسفہ زندگی، سوچ اور شخصیت سراج کے لیے زیادہ کشش رکھتی تھی۔

سراج منیر کا تعلق ایک دین دار گھرانے سے تھا۔ اس کے والد مولانا متین ہاشمی مشرقی پاکستان کے جید علما میں شمار ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور بزرگان دین سے محبت تو جیسے اسے گھنٹی میں چلائی گئی تھیں۔ اس کے والد صاحب قدم قدم پر اس کی رہنمائی اور ہمت افزائی کے لیے موجود تھے۔ گھر کی اسی فضا نے سراج منیر کی ذات میں دین کا گہرا شعور رچا بسا دیا تھا۔ وہ اردو ادب کی کلاسیکی اور جدید شاعری کے تمام اسالیب اور نثر کے فن پاروں پر پوری گرفت اور نظر رکھتا تھا۔ جب وہ محو کلام ہوتا تو جیسے لفظ و

معنی کا ایک دھارا سا پھوٹ نکلتا ایسے موقعوں پر اکثر اقبال، غالب اور بابا بلھے شاہ کے علاوہ کائنات، رسل، ہومر اور دانتے اس کی گفتگو حوالہ بنتے اور مجدد الف ثانی کے تذکرے کے بغیر تو جیسے اس کی بات ہی مکمل نہ ہوتی۔

سراج منیر نے چند افسانے بھی تحریر کیے جو اس کی کتاب ”کہانی کے رنگ“ میں شامل ہیں لیکن اس کا اصل میدان تنقید ہی تھا۔ اس کی ذات میں ایک بڑا آدمی بننے کے تمام امکانات موجود تھے اور سراج کی شخصیت کے اس بڑے پن نے لاہور میں اپنا اظہار بھی پایا جہاں وہ کراچی سے ترک سکونت کر کے جا بسا تھا۔

سراج منیر ہمیشہ سے مکالمے کا شوقین رہا تھا اور لاہور میں لوگوں کے پاس مکالمے کے لیے وقت بھی تھا اور وہ اس کے خواہش مند بھی رہا کرتے تھے۔ اس وقت سراج منیر لاہور میں رنج بس چکا تھا جب مجھے اور منظر امام کو لاہور جانے کا موقع ملا۔ وہاں جاتے ہی میں اور منظر ”دائیں اور بائیں“ یاہوں کہیے کہ سرخ اور سبز میں بدل گئے۔ مجھے فہیم جوزی، نسرین انجم بھٹی، شائستہ حبیب اور زبیر رانا کی سنگت اس آئی اور اس حوالے سے مجھے ایک سرخ کی حیثیت سے شمار کیا گیا جب کہ منظر امام، سراج منیر کی تحویل میں آ بیٹھے اور دائیں والے کہلائے لیکن یہ صرف دن بھر کا معاملہ ہوتا، شام ڈھلے میں بھی سراج منیر اینڈ کمپنی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا اور انھیں کہیں نہ کہیں ڈھونڈ نکالتا۔

میں نے لاہور میں قیام کے دوران بڑے بڑے جغادریوں کو سراج منیر کے مقابلے کے لیے میدان میں اترتے اور پھر ان کا پتہ پانی ہوتے دیکھا۔ میں دیکھتا کہ سراج منیر ایک مشکل سوال قائم کرتا اور جب سب کی زبانیں گنگ دیکھتا تو خود ہی اپنے سوال کا جواب دینے بیٹھ جاتا۔ کبھی کبھی یہ مکالمہ اتنا دلچسپ اور محو کر دینے والا ہوتا کہ ہم سب ہی کھانا تک منگوانا بھول جاتے اور جب پیڑے کرسیاں میزوں پر الٹنے لگتے تو ہمیں کاؤنٹر پر جا کر کھانا فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ خوشامد کرنی پڑتی۔ اس زمانے میں سراج منیر نے ایک عجیب چلن اختیار کر رکھا تھا۔ وہ تنقیدی نشست میں کسی بھی تخلیق پر گفتگو شروع کر دیا کرتا اور پھر اپنے ذمہ دار اور مدلل دلائل کے ذریعے اس تخلیق کو پورے یقین سے رد کر دیا کرتا اور جب وہ دیکھتا کہ سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہیں اور تخلیق کا خالق تقریباً وہاں ہوا ہے تو اچانک یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو وہ نکات تھے جو اس تخلیق کے خلاف بیان کیے جاسکتے تھے اپنی گفتگو کا رخ یکسر بدل لیتا اور پھر اس تخلیق کی موافقت میں شد و مد سے تقریر شروع کر دیتا۔ یہ گفتگو اس درجہ جامع اور وسیع ہوتی کہ وہی لوگ جو سراج کے دلائل سے متاثر ہو کر اس تخلیق کو فضول گردان چکے ہوتے اب اپنی رائے بدل لیتے اور انھیں بھی یہ تخلیق بیش بہا امکانات اور خوبیوں سے مرصع محسوس ہونے لگتی۔ یہ ظاہر یہ سراج کا ایک سفاکانہ کھیل ہوتا لیکن اس طرح وہ بہت سے لاہوریوں کو جتا دیا کرتا کہ علم ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور میں قیام کے دوران میں نے کتنی ہی شامیں اس کے مضمون سنتے اور

دیکھتے گزار دیں۔ وہ ہر روز ایک نیا مضمون لکھ لاتا۔ ان میں سے اکثر مضامین نہایت طویل ہوا کرتے تھے۔ ہم سب اس کے انتظار میں پاک فی ہاؤس میں جمع ہوتے اور ابھی چائے بھی ختم نہ کر پاتے کہ وہ وہاں آ جھمکتا۔ وہی بکھرے ہوئے بال، سادہ سا لباس اور ہاتھوں میں خاکی لفافہ۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوتا اور میرے عزیز کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم سے فرداً فرداً مصافحہ کرتا لیکن ہمیشہ اسے ایک بے چینی اور غلٹ سی ہوتی۔ وہ فوراً ہی ہم سب کو لے کر وہاں سے اٹھ جاتا اور ہم بال روز پارک کے وہاں کی ایک بھلی گلی کے ایک کافی ہاؤس میں جا بیٹھتے۔ اس کے بعد وہی روز کا معمول، وہ کچھ دیر بڑی بے رغبتی سے ابھرا اور ہر ایک کی ایک آدھ بات کرتا اور پھر اپنے تھیلے سے جسے میں زنبیل کہا کرتا تھا، کاندھوں کا ایک پلندہ نکالتا پھر ہم میں سے کسی ایک کو مخاطب کر کے گرم چوٹی سے کہتا۔ ”لو یار یہ مضمون سنو آج ہی لکھا ہے۔“ اس کی آنکھیں روشنی سے بھری ہوتیں، کشادہ ماتھے پر سوچ کی لکیروں کا جال ہوتا اور چہرہ مارے جوش کے تھمارہا ہوتا۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جاتی اور وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر اپنا مضمون پڑھنا شروع کر دیتا۔ اور ہم جو اس کے مستغل سامعین تھے، ان جادوئی لفظوں کے سحر سے آہستہ آہستہ اور گرد کو فراموش کر کے جیسے اس میں تغلیل ہو جایا کرتے اور پھر وہاں ایک آواز ہوتی جو پورے بال میں گونج رہی ہوتی اور صرف کچھ کان جو اس آواز کو سن رہے ہوتے۔

سراج منیر نے اپنی زندگی کا آخری حصہ سیاست میں رہ کر گزارا۔ وہ ایک گہرے سیاسی شعور کا مالک تھا اور اس کی خواہش تھی کہ ملک میں ایک پاک صاف معاشرے کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں میں اپنے حصے کا کام کر سکے۔ وہ جس کسی کو اس مقصد کے لیے کام کرتا دیکھتا اس کی مدد کے لیے بے لوث اور بے خوف ہو کر رات دن ایک کر دیتا۔ سیاست میں آنے کے بعد اونچے ایوانوں میں ہمیشہ اس کا بہت اثر و رسوخ رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سابق صدر ضیا الحق سے لے کر حالیہ وزیراعظم نواز شریف تک اس کے دانش مندان مشوروں کے محتاج رہے۔ لیکن وہ اتنا بے نیاز آدمی تھا کہ اس کا کوئی بدترین مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنی سیاسی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر کبھی معمولی سامانی مفاد بھی حاصل کیا تھا۔

سراج منیر زندگی کے آخری سانس تک پڑھتا اور لکھتا رہا۔ یہ اسم سے اس کے تعلق خاص کا ثبوت ہے کہ اس نے جو لکھا وہ تسلیم کیا گیا جو کہہ دیا وہ معتبر گواہی بن گیا۔ یہ قول ڈاکٹر طاہر مسعود کے ”سراج منیر کا دل بے حد حسین تھا، اس تک پہنچنے کے لیے موت نے بھی یہی راستہ منتخب کیا۔“ لیکن موت اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی کیوں کہ سراج منیر تو آج بھی ان الفاظ میں زندہ ہے جو کبھی اس نے تحریر کیے تھے۔ اور جب تک کتابیں زندہ ہیں سراج منیر کو موت نہیں آسکتی۔ کسی صاحب اسم کا اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو گا کہ اسے اسم کو زندہ کر دینے کا ہنر آتا ہو۔

مبین مرزا

جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر...

اپنے آغاز میں وہ عام سالیک دن تھا۔

تاہم کبھی کبھی معمول کے مطابق شروع ہونے والا دن کسی ایسے غیر معمولی واقعے کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہوتا ہوا اختتام کو پہنچتا ہے کہ جس کے رونما ہونے سے زندگی یک بہ یک نہایت بے یقین، بے ثبات اور unpredictable ہو کر رہ جاتی ہے۔ اُس روز بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ دفتر سے قدرے تاخیر سے اٹھ کر جب میں گھر پہنچا تو پاکستان ٹیلی وژن اپنے خبر نامے میں حمید نسیم صاحب کے انتقال کی خبر نشر کر چکا تھا۔

میرے لیے یہ خبر غیر متوقع تھی۔ حالاں کہ میں جانتا تھا کہ حمید نسیم صاحب کی صحت و طبیعت اچھی نہیں رہتی تھی۔ وہ سخت تحلیل تھے، کئی طرح کے عارضے انھیں لاحق تھے۔ پیرانہ سالی، نقاہت اور قویٰ کے اضمحلال نے انھیں ایک ایسی تھکن سے غرق کر رکھا تھا جسے دوا دار و ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی آرام و سکون۔ اس درد کا درماں تو بس وہی نیند ہوتی ہے جو کہ انسان مٹی کی چادر اوڑھ کر سویا کر تا ہے۔ زندگی کے آخری چند مہینوں میں کئی بار ان کی زبان سے یہ جملہ سننے کو ملا: "میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میری حالت مردے کی سی ہوتی ہے، جسم اٹھائے نہیں اٹھتا۔" جب جب ان سے یہ بات سنی، کلیجہ منھ کو آیا۔ میں ان کی کیفیت کا کسی قدر اندازہ لگا سکتا تھا کہ بنتے میں تین چار بار ان سے ملاقات ضرور ہوا کرتی تھی۔ ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے، میں اس جملے کے معنی سمجھ سکتا تھا اور اس بے چارگی کو بھی محسوس کر سکتا تھا جو اس جملے سے بیان ہوتی تھی۔ لیکن حمید نسیم صاحب کے انتقال کی خبر نے ان کے اس جملے کے معنی و مفہوم میں یک لخت ایک عجیب طرح کی سنگینی اور شدت پیدا کر دی۔ ایک طرف میں یہ سوچ رہا تھا کہ لیجیے اب انھیں اس جاں گسل تھکن سے نجات مل گئی اور دوسری طرف دل یہ بھی کہتا تھا کہ وہ جس قوت ارادی کے ساتھ جی رہے تھے، وہ اچانک ماند کیسے پڑ گئی؟ حمید نسیم صاحب کے دوست احباب اور ملنے جلنے والے لوگ بہ خوبی جانتے ہوں گے کہ زندگی کے آخری برسوں میں ان کی صحت گرتی چلی گئی تھی لیکن وہ مزاجاً بلا کی ہمت رکھنے والے آدمی تھے اور اپنی غیر معمولی قوت ارادی کے بل بوتے پر زندگی کی دوا دوش میں مردانہ وار

مصرف تھے۔ دل یہ کہتا تھا کہ اگر کیفیت یہی تھی تو اور کچھ دن کیوں نہ جی لیے۔! جی ہاں! میں جانتا ہوں کہ یہ اگر اور مگر کی باتیں تو انسان اپنے دل کے بہلاوے کے لیے کیا کرتا ہے، ورنہ ان باتوں سے ہونی بھلا کب مل سکتی ہے۔ لیکن اب اس کا کیا کیجیے کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ بہلاوے بھی بہر حال درکار ہوتے ہیں۔ تالیفِ قلب کے لیے یہ بہلاوے وہی کام کرتے ہیں جو تارِ نفس کی برقراری اور استواری کے لیے آکسیجن سرانجام دیتی ہے۔

حمید نسیم صاحب سے میرا رشتہ و تعلق طولِ طویل زمانی دائرے کو محیط نہ تھا۔ سرسری ملاقاتیں اور رسمی قسم کا میل جول تو کئی برس سے تھا کہ چند ایک تقاریب اور جلسوں میں ان سے سلام دعا ہوئی تھی۔ لیکن ان ملاقاتوں میں کبھی کبھار ایسا معاملہ نہ ہوا کہ جسے ذاتی ربطِ ضبط کا جواز ٹھہرایا جاتا۔ اب سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کاش ان کی صحبتیں اٹھانے کا کچھ اور وقت مل پاتا۔ افسوس کہ آخری چند مہینوں کی قربت سے قبل میری ان سے سب ملاقاتیں محض سماجی قسم کے رابطے سے عبارت رہیں۔

وہ لوگ جو صرف ملنے کے لیے ملا کرتے تھے، اب تایاب نہیں تو کم یاب بہر حال ہو چکے ہیں۔ انقلاباتِ زمانہ نے انسان کے احساسات تک میں تصرفات کیے ہیں اور یہ تبدیلی کچھ اس طور سے ہوئی ہے کہ شخصی رویے ہی نہیں بلکہ تہذیبی و معاشرتی رجحانات تک اس کی زد میں آکر کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔ حمید نسیم صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو انسانی مراسم کو کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھا کرتے بلکہ اسے بجائے خود مقصودِ نظر جانتے ہیں۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن ان سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی بابت میرا یہی تاثر اس آخری ملاقات تک پوری طرح قائم رہا۔

میرا خیال ہے کہ اب اگر میں سنانے بیٹھا ہوں تو آئیے میں آپ کو یہ کہتا اس دن کے آغاز ہی سے سنانا ہوں۔ تو اس روز یہ ہوا کہ میں تاخیر سے دفتر پہنچا۔ میری نشست فرسٹ فلور پر ہے، جب میں دفتر میں داخل ہوا تو حمید نسیم صاحب زینہ اتر کر نیچے آرہے تھے۔ اپنی علالت اور نقاہت کے باوجود انھوں نے کبھی یہ گوارہ نہ کیا کہ وہ گراؤنڈ فلور پر ہی ٹھہر جائیں اور مجھے ملنے کے لیے نیچے بلا لیں۔ حالاں کہ میں نے کئی ایک بار گزارش کی کہ آپ زینہ چڑھنے کی زحمت کیوں کرتے ہیں، نیچے سے انٹرکام پر مجھے اطلاع کر دیا کیجیے، میں آجایا کروں گا لیکن اتنے انھوں نے اسے ہمیشہ بارِ خاطر جانا اور کبھی نیچے بیٹھ کر مجھے اپنے پاس بلانا پسند نہیں کیا۔ وہ دھیرے دھیرے زینہ چڑھتے اور درمیان میں رک کر دم لیتے تو بھی جب اوپر پہنچتے تو سانس پھولا ہوا اور چہرے کا رنگ متغیر ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ خود ہی اوپر آنا پسند کرتے تھے۔

اس روز، اس خیال سے کہ انھیں دوبارہ میزِ حیاں چڑھنے کی زحمت نہ ہو، میں نے عرض کیا "بھئی نیچے بیٹھتے ہیں۔" استقبالیہ کاؤنٹر کے پاس جو صوفے رکھے ہیں، ہم وہیں بیٹھ گئے۔ میں نے چائے کا پوچھا تو انھوں نے منع کر دیا۔ بتایا کہ رات سے کچھ حرارت سی ہے۔ چہرے پر نقاہت کے آثار نمایاں تھے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ میں گزشتہ پانچ چھ مہینوں میں کئی بار انھیں اس کیفیت میں دیکھ چکا تھا۔ ایک

مستقل حالات اور ایک مسلسل تھکن چوں کہ ان کی زندگی کا جزو بن چکی تھی اس لیے ہفتے عشرے میں ایک آدھ بار ضرور وہ اسی طرح نڈھال نظر آنے لگے۔ خاص طور سے صبح کے اوقات میں تو ان کی طبیعت کم و بیش روز ہی گری گری سی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ رات کو نیند کی دوائے کر سوا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو نیند کی دوا لیتے ہیں یا کبھی لیتے رہے ہیں، وہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسکن ادویہ انسانی اعصاب کو کس طور متاثر کرتی ہیں۔ صبح اٹھنے کے دو تین گھنٹے بعد تک تو جسم کو چور چور کرنے والا اضطحال رہتا ہے۔ دل و دماغ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے خلا کی کیفیت ہے اور ایک ناقابلِ بیاں قسم کا دباؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ حمید نسیم صاحب مدت العمر سے tranquillizer لے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان دواؤں نے ان کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ صبح کے وقت وہ قدرے اعصاب زدگی کی کیفیت میں نظر آتے مگر جوں جوں وقت گزرتا ان کی طبیعت سنبھلتی چلی جاتی۔ چنانچہ اس روز بھی ان کے چہرے پر نقابت اور اضطحال کے واضح آثار دیکھنے کے باوجود مجھے کوئی غیر معمولی تشویش نہیں تھی کہ اس سے پہلے بھی میں انہیں اس حالت میں دیکھ چکا تھا۔ عام طور سے یہ ہوتا کہ اس کیفیت کے بعد وہ جب اگلے روز آتے تو ان کی طبیعت خاصی بحال محسوس ہوتی بلکہ بسا اوقات تو یہ گمان تک نہ گزرتا کہ وہ ایک دن پہلے تشویش ناک حالت میں تھے۔

حمید نسیم صاحب سے تواتر سے ملاقاتیں اس لیے ہوتی تھیں کہ وہ ہفتے بھر میں تین روز ریڈیو پاکستان آیا کرتے تھے۔ ریڈیو پاکستان آتے تو ہمارے دفتر ضرور چکر لگاتے۔ ہر ملاقات میں سب سے پہلے تو وہ اپنی کتاب ”اردو کی ادبی نثر“ کی بابت دریافت کرتے کہ اس کی کمپوزنگ کہاں تک پہنچی اور ایڈیٹنگ کتنی ہو گئی؟ انہیں اپنی اس کتاب کی طباعت کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا مسودہ جلد از جلد ایڈٹ کر کے کمپوزنگ مکمل کرالوں۔ ”ن“ کے حکم کے بموجب میں اس کام کی انجام دہی میں حتی المقدور عجلت بھی برت رہا تھا لیکن یہ کام آہ ”ن“ نہ تھا کہ اول تو اس کتاب کی متوقع ضخامت نو سو سے ہزار صفحات کے لگ بھگ تھی۔ ثانیاً یہ کہ عمر کے آخری چند برسوں میں حمید نسیم صاحب کے ہاتھ میں رعش آگیا تھا۔ چوں کہ یہ کتاب آخری برسوں میں تصنیف ہوئی تھی، اس لیے پورا مسودہ شکستہ خط میں تھا۔ اس زمانے میں ان کے ساتھ ایک مسئلہ بصارت کا بھی تھا۔ ذیابیطس کے مرض نے دھیرے دھیرے ان کی بینائی چاٹ لی تھی۔ سارا دباؤ ایک آنکھ پر تھا کہ دوسری آنکھ خاصی متاثر تھی۔ لکھنے پڑھنے کے لیے وہ محدب عدسہ (magnifying glass) استعمال کیا کرتے تھے۔ اس مسئلے کی وجہ سے بھی اس مسودے میں کچھ مسائل ہوئے تھے مثلاً یہ کہ لکھتے لکھتے ہاتھ بہک کر دوسری سطر میں جا پہنچا یا یہ کہ سطریں میز بھی ہوئیں اور آخر کے الفاظ ایک دوسرے میں مل گئے لیکن انہیں اس کی مطلق خبر ہی نہ ہوئی۔ علاوہ ازیں حمید نسیم صاحب کے لکھنے کا انداز بھی اس عمر میں آکر بجائے خود ایک الجھن کا سبب بن گیا تھا۔ وہ لکھتے ہوئے، صفحے پر حاشیہ چھوڑنے یا سطروں کے درمیان فاصلہ رکھ کر لکھنے کے عادی نہ تھے۔ جب تک ہاتھ میں رعش نہ آیا

اور بصارت کا مسئلہ نہیں ہوا تھا، اس طرح لکھنے میں کوئی قباحت نہ تھی لیکن ان دونوں عوارض کے باعث اب تو وہ مسائل پیدا ہو رہے تھے کہ سنبھالنے نہ سنبھلتے تھے۔ لیکن اب اس کا کیا کیجیے کہ عمر بھر کی عادت چھوڑے نہیں چھوٹی۔ آخر آخر تک لکھتے وہ اسی طرح رہے کہ صفحے پر دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں آدھ انچ تک کا حاشیہ چھوڑا ہوا نہ ملتا تھا۔ ایک روز میں نے ان سے دریافت کیا: ”آپ اس طرح جو لکھتے ہیں تو اس کا کوئی خاص سبب ہے؟“

کہنے لگے: ”بس ایک ہی سبب ہے۔“

پوچھا: ”کیا؟“

کہا: ”عمر بھر کی عادت۔“

”آخر یہ عادت کیوں کر ہوئی؟“

”ریڈیو کی ملازمت کی وجہ سے۔“ پھر بتانے لگے: ”جب میں ریڈیو میں ملازم ہوا تو اس وقت پر وڈیو سر اور اسٹنٹ کو روزانہ کیلبر کے کانٹے سے پن کیے ہوئے، دو صفحے ملا کرتے تھے اور سارے دن کی لکھا پڑھی کا کام انھی دو کانٹوں پر کرنا ہوتا تھا۔ بس یہیں سے کانٹہ کو کفایت سے استعمال کرنے کی جو عادت ہوئی وہ اب تک برقرار ہے۔“

خیر تو میں بتا رہا تھا کہ ہر ملاقات میں وہ سب سے پہلے اپنی کتاب کی بابت بالتفصیل پوچھتے، مطمئن ہوتے تو اطمینان کا اظہار کرتے، نہ ہوتے تو کہا کرتے: ”وقت کم ہے میرے پاس، جتنا کام میرے سامنے ہو جائے اچھا ہے۔“ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انھوں نے آخری ملاقات میں کتاب کے بارے میں بس اتنا کہا کہ اس پر توجہ رکھنا اور پھر اس کتاب کے بارے میں میری کاوش و جستجو پر اذرا و محبت اطمینان کا اظہار کیا۔ یوں اس موضوع پر بس دو چار جملوں میں بات ختم ہو گئی۔ میں نے طبیعت کے پیش نظر کہا: ”آپ آج آرام کرتے تو بہتر ہوتا۔“

کہنے لگے: ”ہاں آرام کرنا چاہیے تھا لیکن بستر پر بھی زیادہ لینا نہیں جاتا، بے چین ہو جاتا ہوں۔“ اک ذرا سے تامل کے بعد پھر بولے: ”جسم جواب دے گیا ہے، مردہ ہو گیا ہوں۔“

”اللہ تعالیٰ صحت دینے والے ہیں۔ آپ دل کیوں میلا کرتے ہیں۔“ میں نے کہا۔

کہنے لگے: ”نہیں بس اب جسم میں کچھ نہیں رہا۔“ سر کو کچھ بکھنے اور کچھ نہ بکھنے کے انداز میں جنبش دی اور بولے: ”اچھا جو اس کی مرضی۔“ ہو میو میٹھی طریق علاج کو یک گونہ پسند کرتے تھے۔ اس میں خود بھی درک رکھتے تھے۔ اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں جب کسی طبیب سے مشورہ کرتے تو اپنی مجوزہ ادویہ پر بھی رائے لیتے اور انھیں نسخے میں شامل کراتے۔ ایلو میٹھی کی طرف تو بدرجہ مجبوری آتے تھے۔ اس وقت بھی انھوں نے ہو میو میٹھی کی کسی دوا کا ذکر کیا جو بخار میں مفید ہو سکتی تھی۔ کہنے لگے: ”اگر ذرا نیور آگیا ہے تو اسے میرے ساتھ بھیج دو، آرام باغ سے یہ دوائی (وہ دوا کو دوائی ہی بولا کرتے تھے)

لے کر مجھے ریڈیو اتار دے گا۔ "ڈرائیور آکر شاید کہیں گیا ہوا تھا، میں نے بتایا تو بولے: "اچھا تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں۔"

میں نے اس خیال سے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو ان کی تالیف قلب کا باعث ہو، ان کی کتابوں کا ذکر چھیڑ لیا۔ ان کے کام کے حوالے سے عرض کیا: "ماشاء اللہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جتنا کام کیا ہے اتنا تو لوگ ساری ساری عمر میں نہیں کر پاتے۔"

کہنے لگے: "بس میرے مالک نے توفیق بھی دی اور ہمت بھی دی۔ میں تو عاجز آدمی ہوں۔ اگر وہ اس عمر میں یہ توفیق نہ دیتا تو پوری زندگی اکارت چلی گئی تھی۔" پھر بتانے لگے کہ کس طرح انھیں لکھنے کی تحریک ہوئی اور کن کن دوستوں نے اس حوالے سے خاص طور پر ان کی ہمت افزائی کی۔ اپنے دوستوں میں ضیا جالندھری، اعجاز حسین بٹالوی، مشتاق احمد یوسفی، جمیل جالبی اور مشفق خواجہ صاحبان کا بہت محبت سے ذکر کیا۔ کہنے لگے کہ اللہ کی توفیق اور ان دوستوں عزیزوں کی تحریک نے مجھ سے یہ کام کروا لیا۔ خصوصاً مشفق خواجہ صاحب کے لیے تو وہ جیسی محبت، شفقت اور دل بستگی کا اظہار کرتے تھے، وہ رشک کے جذبات جگاتی تھی۔ اس گفتگو سے یہ ہوا کہ ان کے اندر جیسے توانائی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ طبیعت نے سنبھالا لیا۔ اسی اثنا میں ڈرائیور اور گاڑی کا بندوبست ہو گیا۔ صوفے کا بازو پکڑ کر اٹھنے لگے لیکن خدا جانے کیسی نقاہت تھی کہ اٹھتے اٹھتے دھپ سے بیٹھ رہے۔ میں نے کھڑے ہو کر ہاتھ تھاما، سہارا لے کر اٹھے پھر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے: "عزیز من اکام کرنے کی اصل عمر جوانی کی عمر ہے۔" یہ بات وہ گا ہے۔ گا ہے مجھ سے کہا کرتے تھے اور ہر بار میں ان کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں انھیں کچھ کر کے دکھانے کا عہد تازہ کیا کرتا تھا، سو ایسا ہی اس وقت بھی کیا۔ حمید نسیم صاحب نے خدا جانے کس رو میں یہ مصرع پڑھا:

ہم کہاں کے داتا تھے کس ہنر میں یکتا تھے

میں نے قدرے استعجاب کے ساتھ ان کی طرف دیکھا کہ کس سیاق و سباق میں یہ مصرع پڑھا ہے لیکن وہ تو اپنی ہی دھن میں تھے، اور اب حسب معمول رخصت کے لمحوں کی دمائیں دیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ یہاں انھوں نے لمبے بھر کے لیے ٹھہر کر مجھے دیکھا۔ ایک بے پایاں محبت و شفقت اس ایک ساعت میں ان آنکھوں میں سمٹ آئی تھی، ایک بار پھر وہ مصرع پڑھا:

ہم کہاں کے داتا تھے کس ہنر میں یکتا تھے

اور ایک موبہوم سی مسکراہٹ کے ساتھ رخصت ہو گئے۔

یہ میری ان سے آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ چند گھنٹے بعد وہ اس جہانِ فانی سے ابد الابد کوچ کر گئے۔ اس کوچ و دیار کو چلے گئے، جہاں انھیں تھکن ہوگی، نہ بیماری آزاری نہ لوگ پریشان کریں گے، نہ

نہند کا مسئلہ ہو گا اور نہ ہی مستکن دوائیں یعنی پڑیں گی۔ ان شاء اللہ وہاں ان کے لیے ایک دائمی راحت اس جہانِ ناپائیدار کے سب دکھوں، تکلیفوں اور گفتوں کا مداوا ہوگی۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حمید نسیم صاحب سے میری غائبانہ شناسائی اور سرسری ملاقاتیں تو برسوں سے تھیں لیکن انھیں صحیح معنوں میں جاننے اور سمجھنے کا موقع مجھے فضلی سبز سے وابستگی کے بعد ہی ملا۔ اس کے بھی عجب لطائف رہے۔ ہوا یہ کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے میرے استعفیے کا سن کر مشفق خواجہ صاحب نے پوچھا: ”اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟“

”ملازمت تلاش کرنی ہے۔“

”ایڈورٹائزنگ ہی میں —؟“

”نہیں ایڈورٹائزنگ میں تو بالکل ارادہ نہیں ہے۔“

”ایک اشاعتی ادارے میں کام ہے۔ آپ کہیں تو میں بات کروں!؟“

”بہ خوشی — لیکن کام کیا کرنا ہو گا؟“

”ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرنا ہو گا — مطبوعات کے شعبے کا نظم و نسق سنبھالنا ہے۔“

”بسر و چشم — لیکن یہ فرمائیے ادارہ کون سا ہے؟“

”اجی، یہ اپنے طارق رحمن صاحب نہیں آتے، ان کا ادارہ — فضلی سبز۔“

”آپ نے بات کر لی ہے ان سے؟“

”نہیں آپ کے حوالے سے تو ابھی بات نہیں ہوئی ان سے۔ اصل میں انھوں نے مجھ سے

ذکر کیا تھا کہ انھیں اس پوسٹ کے لیے آدمی چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس سے بات کروں کہ آپ کا پتا چلا، لہذا پہلے آپ سے بات کر لی، اب ان سے کہوں گا۔“

اس کے بعد خواجہ صاحب نے بتایا کہ فضلی سبز نے جال ہی میں شفیق فاطمہ شعریٰ کی نکلیات حمید نسیم صاحب کے ڈیزج سو صفحات پر مشتمل تعارف کے ساتھ شائع کی تھی۔ کتاب چھپ کر مارکیٹ ہو گئی تو پتا چلا کہ اس میں اتنی غلطیاں رہ گئیں کہ کتاب مارکیٹ سے *with draw* کرنی پڑی۔ اس لیے اب طارق رحمن صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو اس پورے شعبے کی نگرانی کرے اور اس میں ہونے والے کاموں کی ذمہ داری سنبھالے۔ جس روز میں نے دفتر جوائن کیا، اسی روز حمید نسیم صاحب سے پہلی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ طارق رحمن صاحب نے ان سے میرا تعارف کراتے ہوئے مجھے سوئے جانے والے شعبے اور ذمہ داریوں کا قدرے صراحت سے ذکر کیا۔ حمید نسیم صاحب نے پہلے تو مجھ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر قدرے سرد مہری اختیار کر کے خاموش بیٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، ان کی یہ ادا مجھے سخت ناگوار گزری۔ تاہم وجہ کوئی سمجھ میں نہ آئی کہ آخر انھوں نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا۔ طارق رحمن صاحب سے کافی دن بعد گفتگو میں ایک روز اس واقعے کا ذکر ہوا تو انھوں نے بتایا کہ بعض

مہربانوں نے حمید نسیم صاحب کو پہلے سے یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ میں ایک سیاسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس جماعت کے بارے میں ان کی رائے نہایت خراب تھی۔ لہذا یہ سرد مہری اسی کا رد عمل تھا۔ میں بھی حمید نسیم صاحب کے متعلق پہلے سے خاصا کچھ سن چکا تھا کہ تند خو، ترش رو، بے لحاظ اور کھردرے مزاج کے آدمی ہیں۔ اس وقت ان کا یہ رویہ دیکھ کر دل و دماغ نے نہ صرف اب تک کی ساری سنی سنائی کی تصدیق کی بلکہ یہ خیال گزرا کہ جو کچھ سنا ہے، سو کم ہے۔ لیکن اب اس کا کیا نتیجہ کہ میں بھی مغل بچہ ہوں، مزاج میں ہٹ دھرمی اور سر میں سودا رکھتا ہوں، جلد اور آسانی سے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ چند ٹاپے چپ سادھے بیٹھا، تامل کا کڑوا گھونٹ بھرتا رہا پھر سوچا کہ کیوں نہ حمید نسیم صاحب سے ان کے شفیق فاطمہ شعریٰ والے مضمون کا ذکر چھیڑ کر گفتگو کی راہ نکالی جائے۔ چنانچہ بات چھیڑ لی مگر حمید نسیم صاحب نے اس حوالے سے تو بس دو ایک فقروں میں سرسری سی گفتگو کی اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی: ”اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہندوستانی تہذیب اور عالمی آفاقی شاعری اور برتر تنقیدی شعور کی ضرورت ہے۔“ میں نے اس سے پہلے شفیق فاطمہ شعریٰ کی دو چار نظمیں ہی ”سوغات“ میں دیکھی تھیں، اس لیے ان سے اس موضوع پر جم کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ بات آگے نہ بڑھی تو دل میں ایک ککھ سی رہ گئی۔ انگریزی محاورے کے مطابق میں ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ یہ برف کیوں کر توڑی جائے کہ حمید نسیم صاحب نے سوال کیا: ”انگریزی ادب پڑھا ہے آپ نے؟“

عرض کیا: ”جی! تھوڑا بہت۔“

”تھوڑا بہت۔۔۔!“ لہجہ سوالیہ تھا۔

”میں ایم اے میں انگریزی ادب کا طالب علم تھا، سو یوں کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملا۔“ حمید نسیم صاحب نے پھٹنگ پر آئی ہوئی عینک درست کر کے ناک پر بھائی اور پھر اندر دور تک مار کرنے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولے: ”صرف سلیبس کے طور پر پڑھا ہے یا کچھ اپنے طور پر بھی شوق ہوا!“

”جی سلیبس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا ہے۔“

”لارنس کی تنقید، ایلٹ کی نظمیں پڑھیں ہیں؟“

”جی کچھ تھوڑی بہت۔“

”ایڈرا پاؤنڈ کے کیثوز؟“

”پڑھے ہیں لیکن کم کم ہی سمجھ میں آتے ہیں۔“

یہ جواب حمید نسیم صاحب کو شاید پسند آیا۔ ان کے چہرے کا تناؤ اور لہجے کا کھردرا پن یک بہ یک قدرے کم ہو گیا۔ جیسے سے مسکرائے۔ کہنے لگے: ”پورا تو وہ مجھے اس عمر میں آکر بھی سمجھ نہیں آیا۔ جس اچ کا وہ شاعر ہے قاری بھی اسی اچ کا ہو تو اسے سمجھے۔ وہ تو اپنے مصرعوں میں ریاضی کی مساوات لکھتا

ہے، کیسے سمجھ آئے گا؟“ اس کے بعد انھوں نے چند منٹ پاؤنڈ کے فن پر نہایت بلند گفتگو کی اور یوں میرا پہلا امتحان بخیر و خوبی اختتام کو پہنچا۔

حمید نسیم صاحب دوسرے روز آئے تو اردو ادب کے حوالے سے امتحان ہوا۔ اردو کی کلاسیکی شاعری سے جدید تنقید اور فکشن تک انھوں نے خاصا نٹولا۔ سچی بات پوچھیے تو کیسا ظلم، کہاں کا مطالعہ اور کیسی سمجھ بوجھ، رسوائی اگر مقدر میں ہو تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ہاں اگر اللہ نے عزت و محبت سے نوازا ہو تو اودنے پونے جو بات بھی پورے پڑ جاتے ہیں۔ میرے دوسرے دن کے امتحان کے بعد نتیجہ محبت کی صورت میں نکلا۔ لیکن ایک حجاب، ایک پچکچاہٹ اب بھی درمیان میں حائل تھی۔ تیسری ملاقات میں حمید نسیم صاحب گویا اور ہی کوئی آدمی تھے۔ محبت اور شفقت کے جذبات سے لبریز ان کا دل اب جیسے بات بات پر نہال ہو رہا تھا۔ محبت کی ایک حرارت تھی کہ مجھ سے نکلے ہوئے لفظوں اور آنکھوں سے پھوٹتی روشنی کی صورت ظاہر ہو رہی تھی۔ شفقت کا تند و تیز ریلا تھا کہ ہر لفظ، ہر گھڑی اپنے اظہار کی راہ نکال رہا تھا۔ حمید نسیم صاحب اس کے بعد تمام آخر میرے لیے اسی طرح سراپا محبت و شفقت رہے۔ کہنے لگے: ”رات مشفق خواجہ صاحب سے آپ کا ذکر رہا۔ رات ہی میں نے آپ کے دو مضمون بھی پڑھے ہیں۔“ اس حوالے سے محبت کے دو چار جملے کہے، پھر پوچھا: ”میری کوئی کتاب آپ کی نظر سے گزری ہے؟“

”جی امیں پانچ جدید شاعر، کچھ اور اہم شاعر اور اقبال، ہمارے عظیم شاعر ”پڑھ چکا ہوں۔“

”اچھا، ناممکن کی جستجو نہیں دیکھی آپ نے؟“

”جی نہیں۔ وہ ایک بار پتا کیا تھا، معلوم ہوا کہ out of print ہے۔“

”وہ دوبارہ چھپ کر آگئی ہے۔ میں منگواتا ہوں آپ کے لیے۔“ انھوں نے فوراً کتاب اور اپنا ایک شعری مجموعہ ”جست جنوں“ منگوا لیا اور باکمال محبت اپنے دستخط کے ساتھ یہ کتابیں مجھے عنایت کیں۔

فصلی سنز میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد جو پہلی assignment میں نے کی وہ کلیاتِ شفیق فاطمہ شعری پر حمید نسیم صاحب کے تفصیلی تعارف کی تدوین تھی۔ اس کام کے دوران میں چند مقامات پر، جہاں مجھے اشکال محسوس ہوا، میں نے ان سے رجوع کیا۔ ایک آدھ مقام ایسا بھی آیا جہاں میں نے ان کی رائے سے عدم اتفاق کی طالب علمانہ جسارت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ حمید نسیم صاحب کے درجات بلند فرمائیں، میں نے جس جس مقام پر اشکال کا اظہار کیا، انھوں نے کمال بزرگانہ شفقت اور علم و فکر کی سچی تربیت کے ساتھ اسے دور کرنے کی سعی کی۔ میرے عدم اتفاق کو سنا بند نقادوں اور انارکریا اہل علم کے یکسر برخلاف نہ صرف خندہ پیشانی سے سنا بلکہ نگاہِ استحسان سے دیکھا۔ اس حوالے سے ان سے گفتگو بھی رہی۔ تاہم افسوس کہ یہ گفتگو ابھی تشنہ تھی کہ خالقِ حقیقی کی طرف سے ان کا بلاوا آگیا۔ یہاں عدم اتفاق کا حوالہ اپنی غلیظت اور بصیرت کے ذیل میں نہیں کیا گیا، من آنم کہ من دانم۔ مقصود یہاں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ حمید نسیم صاحب مزاجاً ان لوگوں میں تھے جن کے لیے مجھ ایسے ناچیز طالب علم کی علمی جستجو اور جسارت بھی

توجہ طلب اور لائق اعتنا تھی۔ یہ امر میرے لیے مسرت کا باعث ہے کہ مجھے ان کا قرب حاصل ہوا اور ہر ملاقات میں ان سے کچھ نہ کچھ سننے، سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا، ہر ملاقات ان کی محبت کے نقش کو مزید سے مزید تر اجاگر اور ان کی شفقت کے سائے کو زیادہ سے زیادہ گہرا اور ظلماتیت بخش کرتی چلی گئی۔ چنانچہ اب جو میں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ پورے چھ ماہ بھی جاری نہ رہ سکا لیکن میرے دل و دماغ پر ان کے قرب و موانست کا نقش کچھ ایسا ہے کہ جاوداں ٹھہرے اور زندگی بھر لودے۔

واقعہ اصل میں یہ ہے کہ حمید نسیم صاحب اپنی طبیعت کے اخلاص کی وجہ سے محبت کے ایک ذرا سے رشتے پر جی جان سے بچاؤ ہو جانے والے آدمی تھے۔ رشتہ و پیوند کے حوالے سے وہ محبت کی اسی ازلی و ابدی وارفتگی میں یقین رکھتے تھے جو اپنے ہونے یا نہ ہونے میں قطعی و ثواب ہوتی ہے اور کسی طرح کی reservation قبول نہیں کرتی۔ محبت کی یہ صورت ہمارے زمانے میں معدوم اگر نہیں تو موبہوم بہر حال ہے کہ ہم اور ہمارا زمانہ مصلحت اور مصالحت میں believe کرتے ہیں اور اس درجہ کرتے ہیں کہ بالکل اندازہ نہیں کر پاتے کہ یہ مصلحت کب اور کس طور منافقت کی حد میں داخل ہو گئی۔ حمید نسیم صاحب اس زمانے کے آدمی ہی نہیں تھے۔ منافقت کی تو خیر! نہیں خبر تک نہ ہو گی کہ یہ مردانہ ہے کیا ہے، وہ تو اپنے معاملات اور مراسم میں مصلحت تک کو کچھ زیادہ روا نہیں جانتے تھے۔ خاص طور سے ایسے مواقع پر کہ جب حق گوئی اور بے باکی صورت حال کا تقاضا ٹھہرے تو انھیں بڑی سے بڑی قیمت پر بھی اس کے اظہار میں چنداں تامل نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے اس مصلحت پسند عہد میں musfil رہے۔ ان کی چھٹلپٹا کے ناخن برابر لوگ ان کے منہ کو آئے، قبل از وقت انھیں ریڈیو پاکستان کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ لینا پڑی اور ریڈیو پاکستان میں ایک بڑے منصب پر رہنے کے باوجود وہ اپنی کوئی لابی الی بستی و کشاد میں نہ بنا سکے۔ ادب میں بھی ان کا معاملہ یہی رہا کہ ان کے قارئین یا ان کے چند دوست احباب تھے یا پھر وہ عام آدمی جو ادیبوں کی سیاست و منافقت سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ حمید نسیم صاحب کی سوانح (۱) ممکن کی جستجو اور تنقید (خصوصاً پانچ جدید شاعر) اپنے اسلوب ہی میں غیر رسمی کتابیں نہیں ہیں بلکہ are content اور فکر و خیال کے اعتبار سے بھی درست لغوی معنوں میں یہ کتابیں ایک original ذہن کے فکر و نظر کا حاصل ہیں۔ ادب میں اگر حمید نسیم صاحب کی پی آر اور لائنگ ہوتی تو ان کتابوں کا چرچا کسی بھی بڑے سے بڑے پیمانے پر ہو سکتا تھا۔ لیکن خیر، یہ باتیں افسوس کی ضرور ہیں کہ ہم اپنے زمانے اور اس کے رویوں کا تجربہ کریں اور شرم سار ہوں لیکن ایسی بہر حال نہیں ہیں کہ انھیں دل کا روگ بنا لیا جائے۔ ہمارے سامنے کتنی ہی مثالیں ہیں کہ وہ لوگ جن کے نام کے ذمے بچتے تھے اور اپنے نام کا سکہ ڈھالنے کے لیے جن کی اپنی نکال تھی، آج کتنے لوگ ان کا نام جانتے اور تحریریں پڑھتے ہیں؟ اوقت کا دست سفاک ادب کی جولان گاہ میں بیساکھیوں پر چلنے والوں کو حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ تاریخ کی ہوائیں خود زندگی اور روشنی کا فیصلہ کر لیتی ہیں اور جس دیے میں جان ہوتی ہے، وہ رو جاتا ہے۔ باقی سب فنا

کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ لہذا اگر حمید نسیم صاحب نے اپنے جیکھے کام چھوڑا ہے تو وہ آنے والے وقت میں بچار ہے گا ورنہ باقی نام اللہ کا۔

حمید نسیم سے چند ایک ملاقاتوں ہی کے بعد میں نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کے مزاج میں قطعیت بہت ہے اور اس کا ایک سبب، میرے خیال میں ان کی شدت پسندی تھی۔ ایسے لوگ ہمیشہ انتہاؤں پر رہا کرتے ہیں، کبھی درمیان کاراستہ اختیار نہیں کر پاتے۔ چنانچہ کسی بھی سلسلے میں اور کسی بھی حوالے سے جب وہ ایک رائے قائم کر لیتے تو قطع نظر اس کے کہ وہ رائے مثبت ہے یا منفی عموماً اس میں تغیر و تبدل کی گنجائش کم کم ہی ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنی رائے پر پوری استقامت اور ذمہ داری سے سنبھلتے رہتے۔ مزاج کا یہ استحکام جس طرح ایک بڑی خوبی کے درجے میں آتا ہے اسی طرح ایک غیر معمولی خرابی بھی ہے۔ خوبی اس طور کہ جس کی بابت انہوں نے ایک بار اچھی رائے قائم کر لی، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کی نظروں سے نہیں گرا سکتی۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ وہ کسی کی خامیوں پر نظر نہیں رکھتے تھے یا اپنی رائے پر نظر ثانی نہیں کرتے تھے۔ نہیں صاحب! وہ خامیوں پر بھی نگاہ ڈالتے تھے اور اپنی رائے پر نظر ثانی بھی کرتے تھے لیکن یہ ہوتا کہ جس کے بارے میں اچھی رائے قائم ہو جاتی اس کی خامیوں اور کم زوریوں کو وہ نہایت شہ و مدست justify کرتے یا پھر انہیں بھی پلس پوائنٹ بنا ڈالتے۔ اب ایسے میں آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنی رائے پر نظر ثانی کرتے ہوئے وہ پرانے تاثر کو endorse کرنے میں بھڑائیوں حق بجانب نہ ہوں گے ۱۲

اس میان طبع کی خرابی یہ تھی کہ اگر کبھی کسی کے بارے میں ان کی رائے غراب ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے درست نہیں کر سکتی تھی۔ آپ مصالحت کی ہزار کوشش کیجیے، لاکھ خوبیوں گنوائیے وہ آپ کی تالیف قلب کی خاطر تو آپ کے سامنے اپنی خراب رائے کے اظہار میں شاید اگر ذرا تامل سے کام لیں مگر یہ ممکن نہیں کہ اپنی رائے تبدیل کر لیں۔ محمد حسن عسکری اور انتظار حسین دونوں کے بارے میں بعض ترہی احباب کی کاوش و جستجو کے باوجود ان کی رائے درست نہ ہو سکی۔ مزاج کی intensity کی بدولت ایسے لوگوں میں عشق و جنوں اور آشفقہ سری کا وہ جوہر پایا جاتا ہے جو کیمے کے انسانی کے انمول عناصر و اجزاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی دھت کے زور پر شخص سے شخص مزیل سے ہنتے کھینچتے ہوئے جاتے ہیں۔ حمید نسیم صاحب ہی کے حوالے سے دیکھیے، ریڈیو میں تھے تو اس کو کار حاش یا فرض منصبی کا معاملہ نہ گردانتے تھے بلکہ جب تک اس شعبے سے وابستہ رہے، اسے ذاتی venture سمجھا اور اس کے ایک ایک کام کو یوں سرانجام دیا گویا کوئی عاشق جاں نثار اپنے محبوب کے تازا تھا ہے۔ یہی وہ ہے کہ ٹیڈ اے بخاری کے بعد ریڈیو پاکستان (کراچی) کے جن اسٹیشن ڈائریکٹرز کا ذکر اہم نام کے ساتھ کیا جاتا ہے، حمید نسیم صاحب کا نام ان میں سرفہرست ہے۔ اسی طرح، لکھنے کا معاملہ ہے۔ ریڈیو منہ کے بعد لوگ آرام طلب اور سہل انگار ہو جاتے ہیں لیکن حمید نسیم صاحب نے اپنی تصنیف، تالیف کا نوے پچانوے فی

صد کام ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کیا یعنی جب اس طرف آئے تو اس جوش و جنوں کے ساتھ کہ عمر بھر کی کوتاہ قلبی کی تلافی کر ڈالی۔ بس وہی کہ: جور کے تو کوہِ گراں تھے ہم جو چلے تو جاں سے گزر گئے، والا رویہ طرزِ زیست بنا ہوا تھا۔

حمید نسیم صاحب آخری عمر تک بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تادم مرگ کا ر معاش میں مصروف رہے۔ ان کے لیے یہ تادم مرگ والی بات محاورہ نا نہیں بلکہ حقیقتِ درست ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ پہلے ریڈیو پاکستان میں تھے، premature ریٹائرمنٹ کے بعد پی آئی اے نے ان کی خدمات حاصل کر لیں۔ اس کے بعد ایڈوائزر کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان سے دوبارہ وابستہ ہو گئے۔ جس روز ان کا انتقال ہوا، اس روز سہ پہر بعد تک وہ ریڈیو پر خدمات سرانجام دیتے رہے تھے۔ آخری وقت تک مالی اور معاشی معاملات میں وہ اولاد، اعزاء اور احباب کسی کے کونڈی نہ تھے۔ اس کی وہ وجہ رہیں۔ اول یہ کہ ان کی اولادِ زرینہ ایک ہی تھی۔ افسوس کہ وہ ایک بیٹا بھی ان کے لیے تسکین و طمانیت کی بجائے رحمت و اذیت کا باعث بنا ہوا تھا۔ حمید نسیم صاحب کے بقول کسٹمر کی ملازمت نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بڑے دکھ سے بتایا کرتے تھے کہ وہ alcoholic ہو گیا ہے۔ بیٹے کی سے خواری اور گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل نے انہیں حقیقتِ حال جاننے پر مجبور کیا۔ تحقیق پر ان کا اندیشہ درست نکلا۔ ویسے تو وہ پہلے بھی اپنی محدود ترغذ اور ادویہ کے لیے بیٹے کے زیرِ بار احسان نہ تھے لیکن اب جو احوال واقعی کھلا تو ان کی احتیاط کا عالم یہ ٹھہرا کہ اس کی لائی ہوئی اشیا کو کھانا پینا تو درکنار، انھوں نے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ طبیعتِ غیور پائی تھی۔ زندگی میں کسی کا چھدام بھر کا چھدا تک نہیں لیا تھا، آخری وقت میں کسی کے آگے دستِ سوال دراز کرنا کیوں کر گوارا کرتے۔ لہذا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سلسلہ معاش چلا اور انٹسٹر برس کی عمر تک یعنی تادم واپس ان کے بقول یہ نکر نویسی جاری رہی۔

حمید نسیم صاحب سے قرب و تعلق ہوا تو میں نے ان کی خصوصی شفقت و محبت کے بل بوتے پر ان کی زندگی کے بعض ایسے حوالوں کو کرید ا جنہیں اوہر اوہر سے سن کر دل میں گرہ سی پڑ گئی تھی۔ حمید نسیم صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں اور درجات بلند کریں، عجب بے پاک اور بے خوف آدمی تھے۔ وضع دار آدمی ضرور تھے لیکن ان کے نزدیک وضع داری کا یہ مفہوم ہرگز نہیں تھا کہ بچائی اور حقیقت پر پردہ ڈال دیا جائے۔ وہ اپنے بارے میں سب کو سب کچھ بتانے کے قائل تو نہیں تھے لیکن اگر کہیں کچھ بتانا پڑ جائے تو اس میں رنگ آمیزی یا ماضی کو disown کرنا بھی ان کے نزدیک حقیقت پسندی کا رویہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے دو ایک بار جب ان کے ماضی کے حوالے سے استفسار کیا تو انھوں نے بڑی صاف گوئی سے اعتراف کیا کہ جب دوسری آلائشوں سے گلو خلاصی ہوئی تو دھومیں کے وہ مرغولے بھی اکھرنے لگے جو مدتِ العمر سے پیچھروں میں کٹھن جمع کر رہے تھے۔ بتاتے تھے: ”میں نے ایک دن اللہ سے کہا: مالک تو نے جب اور عالتوں سے نجات دلا دی تو اب ہمت دے کہ سگریٹ بھی چھوڑ دوں۔ مانگنے کی دیر تھی

کہ اس نے یہ توفیق بھی دے دی۔ ”یوں گویا چالیس برس سے زیادہ کی تمباکو نوشی اپنے اختتام کو پہنچی۔
تطہیر کا عمل اگر اخلاص نیت سے شروع ہو جائے تو انسان کے اندر سے ساری آلائشوں کو اسی طرح
نکال لے جاتا ہے جیسے blotting paper سیاہ مادے کو جذب کر لیتا ہے۔ لیکن بات توفیق کی ہے
اور توفیق جسے چاہے وہ بے نیاز دے۔

حمید نسیم صاحب اگلے وقتوں اور پرانی وضع کے آدمی تھے۔ جس پر جس وقت جتنا لاڈ آیا، بغیر
کسی تحفظ کے، اس کا وارفتگی سے اظہار کر ڈالا۔ میری خوش بختی ہے کہ مجھے حمید نسیم صاحب سے نہ صرف
ملنے کا اور ان کی محبت میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع میسر آیا بلکہ ان کی خصوصی عنایت، شفقت، توجہ اور محبت
بھی مجھے حاصل رہی۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر ملاقات ان کے خلوص و مہر کا نقش کچھ اور گہرا کر جاتی
تھی۔ ایک بار دور ان گفتگو انھیں معلوم ہو گیا کہ میں دفتر میں تادیر بیٹھتا ہوں۔ نہایت سنجیدگی اور قدرے
کھردرے لہجے میں دریافت کیا: ”کیا آپ کا روز کا یہی معمول ہے؟“ میں نے اثبات میں جواب دیا تو
قدرے خفگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ کہنے لگے: ”دفتر تو روز آنا ہے اور ساری عمر کام کرنا ہے، اگر آپ
اپنے مطالعے اور تحریر کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو زندگی اگارت چلی جائے گی۔ عزیز من! دفتر کو
ضرور وقت دو، پوری ذمہ داری اور دیانت سے اپنا کام کرو لیکن اپنے مطالعے اور لکھنے کے لیے بھی ضرور
وقت نکالو۔“ پھر اپنی مثال دی اور بتایا کہ کس طرح انھوں نے کسب معاش میں عمر عزیز صرف کر دی۔ کہنے
لگے: ”میں اگر جوانی کی عمر سے ادب سے رشتہ جوڑ کر رکھتا تو اب میرا کام مقدار اور معیار دونوں میں اس
سے بہت بہتر ہوتا جو میں نے آخری عمر میں کیا ہے۔“

اب حمید نسیم صاحب کا یہ معمول بن گیا کہ وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے دفتر میں میرے اوقات کار کی
بابت پوچھتے رہتے اور ہر بار سمجھاتے کہ اپنے کاموں کے لیے بھی یہی عمر اور یہی وقت ہے۔ وہ اکثر دریافت
کرتے کہ میں آج کل کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا لکھ رہا ہوں؟ اگر کہیں میری کوئی تحریر ان کی نظر سے گزرتی تو
حوصلہ افزائی کے لیے خوشی اور استحسان کا اظہار کرتے، دل بڑھاتے اور لکھنے کی تحریک دیتے۔ اگر میں کبھی
کسی نئی کتاب کے مطالعے کا ذکر کرتا جو ان کی نظر سے نہ گزری ہوتی تو اذراؤ لطف و عطا بڑی محبت اور
توجہ سے بات سنتے، اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوال کرتے اور گفتگو میں پوری دلچسپی کا اظہار کرتے۔
وضع لطف و محبت کو نبھانا وہ خوب جانتے تھے۔

ایم اے جناح روڈ، اردو بازار میں جہاں ہمارا دفتر ہے، کراچی کے پرانے علاقوں میں سے ہے۔
سال کے کچھ ایام ایسے ضرور آتے ہیں جب کراچی کی پرانی آبادیوں میں پانی اور بجلی کے مسائل بہت بڑھ
جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایسی ہی پریشانیوں کا موسم تھا۔ پینے کے پانی کی قلت تھی۔ فلٹر کیا ہوا پانی پینے کے
لیے ملاحدہ سے آیا کرتا تھا، اس روز بوجہ پانی آنے میں خاصی دیر ہو گئی۔ ان دنوں اتفاق سے میرے پاس
کام بھی کچھ زیادہ تھا۔ رات گئے تک کام کرنے اور نیند کی مسلسل کمی کے باعث ایک مستقل تھکن کی سی

کیفیت رہتی اور وہ رہ کر چائے کی طلب ہوتی تھی۔ حلق تر کرنے کو دو گھونٹ پانی کے لالے پڑے تھے، چائے کے التے تلتے کیوں کر پورے ہوتے۔ اتفاق یہ کہ حمید نسیم صاحب کی موجودگی میں میں نے پندرہ بیس منٹ کے وقفے میں دو تین بار پانی کے بارے میں پوچھ لیا۔ انھوں نے مسئلہ دریافت کیا۔ تفصیل بیان کی گئی۔ انھیں خیال ہوا کہ شاید میرا جی اچھا نہیں ہے، اس لیے بار بار چائے کی خواہش ہو رہی ہے۔ میں اس وقت انھیں ان کی زیر طبع کتاب (اردو کی ادبی نثر) کے پروف دکھا رہا تھا اور مستودے کی اینڈ پیگ اور کمپوزنگ کی دشواریوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ساری گفتگو اور کام کو درمیان میں چھوڑ کر وہ ایک تخت اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا: ”آئیے میرے ساتھ چلیے۔“ میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر آگے آگے چل دیے، میں بھی چپ چاپ پیچھے پیچھے ہو لیا۔ دفتر سے باہر آکر ریڈیو پاکستان کے رستے پر پڑ لیے۔ ہمارے دفتر سے دو گلیاں چھوڑ کر، یہ ذرا سا ادھر ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے۔ اس وقت یاور مہدی صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر تھے۔ مجھے لیے ہوئے وہ ان کے کمرے میں گئے۔ پہلے ٹھنڈا پانی اور اس کے بعد چائے منگوائی، پھر پوچھا: ”دوائی لی ہے کہ نہیں۔“

میں نے استعجاباً کہا: ”دوا کیوں؟“

کہنے لگے: ”طبیعت ٹھیک نہ ہو تو دوائی فوراً لینی چاہیے۔“

”طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے۔“

کہنے لگے: ”چہرے سے نہیں لگ رہا۔“

میں نے مصروفیت کا کچھ حال بیان کیا اور بتایا کہ رات میں جاگ جاگ کر اپنا کچھ کام کر رہا ہوں۔ انھوں نے آرام کی ضرورت پر زور دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ کام کے دباؤ اور اس میں مشغولیت پر خوشی کا اظہار بھی کیا، کہا کہ اس عمر میں کام کا دباؤ ہر اعتبار سے مفید ہوتا ہے اور تخلیقی کام میں تو فرصت کا بالکل انتظار نہیں کرنا چاہیے، بس جب طبیعت مائل ہو کام کرنے بیٹھ جاؤ، اسی طرح یہ کام ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر چائے منگوائی۔ اس عرصے میں یاور مہدی صاحب کا اور میرا آپس میں تعارف دونوں کے لیے محبت کے خصوصی اظہار کے ساتھ کراتے رہے۔ یاور مہدی صاحب حمید نسیم صاحب کو اپنا استاد اور بزرگ مانتے تھے۔ جس دن انھوں نے اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے چارج سنبھالا، حمید نسیم صاحب کچھ اسی طرح خوش تھے جیسے کوئی شخص اپنے برادر خرد یا فرزند عزیز کی ترقی پر خوش ہوتا ہے۔ یاور مہدی صاحب سے پہلے جو صاحب کراچی اسٹیشن کے ڈائریکٹر تھے، ان کے عہد اختیار میں ریڈیو میں حمید نسیم صاحب کا وقت بہت الجھنوں اور پریشانیوں میں گزرا۔ خدا جانے موصوف کو اپنے اس predecessor سے کیا کد تھی کہ وہ انھیں کسی نہ کسی عنوان تک پہنچاتے ہی رہتے تھے۔ ایک حمید نسیم صاحب ہی کیا، سنا ہے کہ ان کا تو سارا اسٹاف ہی ان کے دور میں اتلا اور بے چینی کا شکار رہا۔

حمید نسیم صاحب نے ایک بھر پور اور باوقار زندگی بسر کی۔ انگریزی محاورے کے مطابق وہ

زندگی جو تھی دست و داماں آغاز ہوئی تھی، اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے سیر چشتی، آسودگی اور استغنا کی منزلوں سے ہو گزری تھی۔ میں نے جس زمانے میں حمید نسیم صاحب سے ملنا شروع کیا، اس وقت ان میں ایک عالمانہ شان اور آزاد بندوں کی سی متانت اور استغنا آچکا تھا جو کہ ملنے والے کے دل میں اولین ملاقاتوں میں ہی ان کے اعتبار و احترام کا احساس پیدا کرتا تھا۔ ان کی زندگی اس سے پہلے کیسی گزری؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن جس سے بھی سنا کردار کی integrity کے بارے میں ہی سنا۔ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہیں لیکن کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ انھوں نے کبھی عزت نفس یا غمیر کا سودا کیا ہے۔ وہ خود بھی اور ان کے بے حد قریبی دوست بھی سیاسی سماجی اعتبار سے اس پوزیشن میں رہے کہ اگر وہ چاہتے تو اس قدر مالی منفعت بہ آسانی حاصل کر سکتے تھے کہ انھیں ریٹائرمنٹ کے بعد کسب معاش کے لیے کسی قسم کی تنگ و دو نہ کرنی پڑتی۔ لیکن ان کی خودداری اور غیرت نے یہ کبھی گوارا نہ کیا کہ وہ سبک سر ہو کر یہ کام کریں، ان کی حمیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی جو کتابیں فضلی سز نے شائع کیں وہ تک انھوں نے ہمیشہ قیمتا لیں۔ انتقال سے چند روز قبل انھوں نے کسی عزیز کے لیے اپنی چند کتابیں خریدیں اور کتابوں کی قیمت کا چیک دے دیا۔ چیک میں انھوں نے اپنے حساب سے جو رقم درج کی وہ کتابوں کی قیمت سے کچھ زیادہ تھی۔ اس زائد رقم کے حساب سے انھیں کتاب کا ایک نسخہ زائد دے دیا گیا۔ حمید نسیم صاحب نے گھر جا کر کتابیں دیکھیں تو ایک کتاب زائد پائی۔ فون کر کے فوراً اطلاع دی۔ انھیں تفصیل بتائی گئی۔ غرض کہ حساب کتاب کے بعد یہ طے ہوا کہ کُل میں روپے حمید نسیم صاحب کی طرف نکلتے ہیں۔ چنانچہ اگلے روز جب وہ آئے تو سب سے پہلے روپے ادا کر کے اپنا حساب بے باق کیا پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات کی۔ چوں کہ یہ زندگی کا معمول رہا تھا اس لیے آخری وقت میں بھی ان کی جان پر کوئی قرض تھا اور نہ دل پر کوئی بار۔ انسان کا خاتمہ اس آسانی اور طمانیت کے ساتھ اور یوں بالآخر ہو تو اس کے لواحقین اور احباب کو بجا طور پر ایسے شخص کی زندگی اور موت دونوں ہی کے حوالے سے خوش ہونے اور رشک کرنے کا حق ہے۔

خصوصی مطالعہ

ڈاکٹر جمیل جالبی

”رقص وصال“ ☆

لیاقت علی عاصم کے نئے مجموعہ کلام ”رقص وصال“ کو پڑھتے ہوئے میں ایک ایسے تجربے سے گزرا جو عام طور پر پیش نہیں آتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ”ادب“ پڑھتے ہوئے قاری کا تخیل بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگے اور لا شعور و تحت الشعور سے بادل سے اٹھنے لگیں لیکن ”رقص وصال“ پڑھتے ہوئے جب میں اس غزل پر پہنچا جس کا مطلع یہ ہے:

عشق بارِ دگر ہوا ہی نہیں

دل لگایا تھا دل لگا ہی نہیں

تو دماغ میں ایک آنچل سے لہرایا اور ایک کہانی جو میں نے اپنے بچپن میں سنی تھی، آہستہ آہستہ یادوں کے دریچے سے لفظوں کی صورت میں ابھرنے لگی۔ بچپن میں جو کہانیاں مجھے پسند تھیں اور آج تک یاد ہیں، ان میں یہ کہانی بھی شامل تھی۔ یہ کہانی اس موقع کے لیے کہاں تک موزوں ہے، یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اتنی دلچسپ ضرور ہے کہ آپ کو ناگوار نہیں گزرے گی۔

بہر حال یہ تو بعد میں دیکھیں اور سوچیں گے کہ یہ کہانی میرے ذہن میں کیوں آئی، پہلے آپ

یہ مختصر سی کہانی سن لیجیے:

ایک تھی کہانی

اس کی بہن تھی رانی

اس کا بھائی تھا بسولا

بسولے نے بسائے تین گھاؤں

دو بے ایک بسا ہی نہیں

جو بسا ہی نہیں اُس میں اترے تین مسافر

یہ مضمون مجموعے کی تقریب رونمائی میں چڑھا گیا۔

دو انگڑے ٹوٹے، ایک کا ہاتھ ہی نہیں
 جس کا ہاتھ تھا ہی نہیں اُس نے بنا گئیں تین ہانڈیاں
 دو ٹوٹی پھوٹی، ایک کا تلاء ہی نہیں
 جس کا تلاء ہی نہیں اُس میں پکائے تین چاول
 دو لگے ایک لگا ہی نہیں
 جو لگا ہی نہیں اُس پر اترے تین مہمان
 دو نے کھایا ایک نے کھایا ہی نہیں
 جس نے کھایا ہی نہیں اُس کے لگے تین تھپڑ
 دو لگے ایک لگا ہی نہیں

کہانی یاد آنے کا بہ ظاہر ایک سبب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج یہ کہانی ہمارے اپنے معاشرے کی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کہانی میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ”لگا ہی نہیں“ عاصم کی اس غزل میں، جس کا میں نے اوپر حوالہ دیا ہے، لفظ ”لگا“ بہ طور قافیہ اور ”ہی نہیں“ بہ طور ردیف آتے ہیں۔ پھر اس کہانی میں چھہ موز آتے ہیں اور ہر موز کے آخری الفاظ اس غزل کی ردیف ”ہی نہیں“ پر ختم ہوتے ہیں۔ پھر اس کہانی کے الفاظ تلاء، لگا، کھایا، لگا اور اس غزل کے قافیوں... لگا، فائدہ، ملا، بولتا، تھا، کے ہم قافیہ ہیں۔ شاید اس وجہ سے اچانک یہ کہانی مجھے یاد آئی ہو لیکن غور کیا تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اچھا ادب اور بالخصوص شاعری ایسے امکانات کو ابھارتی ہے جو اس کہانی کے چھہ موزوں کی طرح ناممکن ہوتے ہیں۔ آپ خود بتائیے کہ ایسی ہانڈی میں، جس کا تلاء ہو، کیسے کوئی چیز پک سکتی ہے لیکن جیسے کہانی میں ہمیں کھد کھد چاول پکتے اور مہمان اترتے نظر آتے ہیں اسی طرح شاعری بھی ناممکن کو ممکن بنادیتی ہے اور ناممکنات میں ممکنات کا راستہ کھول دیتی ہے۔ بڑی اور حقیقی شاعری ہمیشہ سے ہر زبان اور ہر ادب میں یہ کام کرتی ہے۔ نوبل انعام یافتہ ہسپانوی شاعر اور نقاد اوکٹاویو پاز نے کہیں لکھا ہے کہ جب کسی روایت کے سارے امکانات تصرف میں آجاتے ہیں تو وہ ایک اونچی دیوار کی طرح ہو جاتی ہے جسے پار کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن ایسے میں ایک تخلیق کار آتا ہے اور اس ناممکن کو ممکن بنا کر اس دیوار کو پھاند جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نظروں کے سامنے ایک کھلا میدان پڑا ہے جسے دیوار کے پردے نے چھپا رکھا تھا۔ پھر وہ تخلیق کار خود اس میدان کو اپنے تصرف میں لا کر ویسی ہی ایک اور دیوار کھڑی کر دیتا ہے جسے کوئی دوسرا پھر دوبارہ پار کر کے، ایک نئے کھلے میدان کو سامنے لے آتا ہے۔ تخلیقی عمل اسی طرح جاری رہتا ہے۔ جب تک روایت کی اس دیوار کو نہیں پھاند جاتا، ادب و شعر خود کو دہراتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں برسوں سے روایت کو دہرانے کا یہی کام ہو رہا ہے اور آج ہمارا ادب کسی ایسے سورما کا انتظار کر رہا ہے جو اس دیوار کو پھاند کر نئے سبزہ زار کو سامنے لے آئے۔

شاعری فنون لطیفہ میں سب سے مشکل فن ہے۔ شاعر جب زندگی کے سفر میں کسی تجربے سے دوچار ہوتا ہے تو وہ اس تجربے کے زیر اثر تصور، احساس یا فکر کو مجرد صورت میں اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ بکھری بکھری لکیروں یا پر پھانکیں جیسی تصویروں اور تمثالوں کی صورت میں اس کو نظر آتی ہیں۔ انھیں اس تجربے کی روشنی میں، جس سے شاعر دوچار ہوا ہے، مرتب کرنا ایک جان لیوا کام ہے اور اسے لفظوں میں بیان کرنا اس سے بھی زیادہ جگر کا دی کا کام ہے۔ جو شاعر جتنا اپنے اس تجربے کو بیان کرنے میں کامیاب ہو گا اس کی شاعری اس اعتبار سے پراثر ہوگی۔ بڑا شاعر اس تجربے کو، جس سے وہ گزرا ہے، اسی طرح یا کم و بیش اسی طرح، شعر کے پیرائے میں دکھانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ وہ اثر جو اس تجربے کے ذریعے اس کے اندر پیدا ہوا تھا، صاحبِ ذوق پڑھنے والے کے اندر اسی طرح پیدا ہو جائے۔ بڑا شاعر ہمیشہ یہی کام کرتا ہے۔

لیاقت علی عاصم کے مجموعہ کلام کو پڑھتے ہوئے جس طرح میرا ذہن، شعور کی رو کے انداز میں کام کر رہا ہے، اس کی ہلکی سی جھلک میں نے دکھا دی ہے لیکن جس طرح شعور کی رو کے چشمے کا دہانہ پھیلتا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں لیاقت علی عاصم کی شاعری کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکوں گا مگر یہ بات اس لیے نامناسب بلکہ بری ہوگی کہ بات تو میں نے عاصم کے مجموعہ کلام ”رقص وصال“ کے مطالعے سے شروع کی تھی اور وہیں سے میرا دماغ بھٹک گیا تھا۔ اس لیے اب میں شعور کی رو کو یہیں چھوڑ کر براہِ راست عاصم کی شاعری کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔

سات آٹھ سال کے بعد جب میں اسلام آباد سے کراچی واپس آیا تو میں نے برادرِ م احمد ہمدانی اور حضرت رضی اختر شوق سے پوچھا کہ آج کل نئے شاعروں میں کون کون سے شاعر اچھا شعر کہہ رہے ہیں؟ جو نام ان حضرات نے بتائے اور جن کے چند اشعار بھی مجھے سنائے، اُن میں لیاقت علی عاصم کا نام بھی شامل تھا۔ عاصم کا پہلا مجموعہ کلام میرے پاس تھا۔ میں نے اُسے نکالا اور پڑھا تو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ عاصم کی شاعری میں تازگی بھی ہے اور جدید حسیت کو اپنی گرفت میں لے کر لفظوں میں بیان کرنے کی قوت بھی۔ احمد ہمدانی صاحب نے مجھے نئے شعرا کے بہت سے مجموعے بھی دیے جنہیں میں نے پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ کراچی میں شاعری کا منظر آج بھی دل فریب ہے اور جو شاعری کراچی میں لکھی جا رہی ہے وہ نہ صرف زبان و بیانیہ کے اعتبار سے پراثر و خوب صورت ہے بلکہ اس میں سماجی شعور اور جدید حسیت بھی اپنے تخلیقی کرب کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں وہ تخلیقی اضطراب بھی موجود ہے جس سے بڑی شاعری کے سوتے پھوٹتے ہیں۔

عاصم کی شاعری کے زیرِ نظر مجموعہ کلام میں دو پہلو نمایاں ہیں۔ ایک ”عشق“ کا پہلو اور دوسرا تیز سماجی شعور اور ان دونوں کے بیان میں لفظوں کو ایسے سلیقے اور مشاطی سے جمایا گیا ہے کہ اثر کی خوشبو قاری کے دماغ کو مہکا دیتی ہے۔ عشق ایک آفاقی جذبہ ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ صرف

جنسی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسے خوب صورت، فطری اور گہرے انسانی جذبے کا نام ہے جس میں دو انسان ایک مرد، ایک عورت، ایک دوسرے کے لیے لطیف ترین، حسین اور نازک و شفاف جذبات رکھتے ہیں۔ جب اس جذبے کے تجربے کو شعر کی گرفت میں لایا جاتا ہے تو عشقیہ شاعری پیدا ہوتی ہے۔ یہ جذبہ اتنا رنگارنگ ہوتا ہے کہ اس کے اظہار میں ساری کائنات سمٹ آتی ہے، یاد رہے کہ جذبہ عشق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، البتہ ہم اور آپ مر جاتے ہیں۔ جدید مغربی تہذیب کا الیہ یہ ہے کہ اس کے باطن میں جذبہ عشق باقی نہیں رہا لیکن ”مشرق“ کی روح میں عشق آج بھی زندہ ہے۔ یہی جذبہ عاصم کی شاعری میں خوب صورت لہجے کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ میری اس بات کی وضاحت کے لیے وہ غزل دیکھیے جس کا مطلع یہ ہے:

کوئی آس پاس نہیں رہا تو خیال تیری طرف گیا
مجھے اپنا ہاتھ بھی ٹھہو گیا تو خیال تیری طرف گیا

یہ دو شعر اور سنئے:

کوئی آ کے جیسے چلا گیا کوئی جا کے جیسے گیا نہیں
مجھے اپنا گھر کبھی گھر لگا تو خیال تیری طرف گیا
مری بے کلی تھی شگفتگی سو بہار مجھ سے لپٹ گئی
کہنا وہم نے کہ یہ کون تھا تو خیال تیری طرف گیا

یہ چند شعر اور دیکھیے:

تمہارے نام کی ہنگامی تھی ہونٹوں پر سمٹنے کی
میں سناٹا مکمل کرنے والا تھا کہ تم آئے

عجب ستارہ سا چکا تھا اس کی آنکھوں میں
پھر آسمان مجھے خالی دکھائی دینے لگا
ابھی خیال ہی گزرا تھا اُس کو چھونے کا
وہ جسم جسم مثالی دکھائی دینے لگا

محفل میں مرا کون تھا کس کے لیے روتا
تنہائی میں جا جا کے سسکتا تھا کہ تم تھے

یہ عشق اور سماجی شعور دونوں مل کر جب ایک ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خوب صورت شاعری وجود میں آتی ہے اور جس کی ایک مثال وہ نظم ہے جس کا عنوان ”تیسرا منظر“ ہے:

پہلی بار کھلی تھیں آنکھیں پانی میں

دوسری بار بھرے گھر کی ویرانی میں
 تیسری بار آئینے کی حیرانی میں
 تینوں منظر یاد ہیں مجھ کو
 پہلا منظر ماں کی کھوکھ سے دیکھا تھا
 دوسرا منظر باپ کی جیب سے دیکھا تھا
 تیسرا منظر

یاد نہیں کچھ دیکھا تھا یا سوچا تھا

یہ ”سماجی شعور“ کراچی کے ہر شاعر کے ہاں آپ کو ملے گا۔ غزل میں بھی اور نظم میں بھی۔
 عاصم کی غزل میں بھی یہ پُر اثر طور پر ابھرتا ہے اور دلوں میں اتر جاتا ہے:

ہم بھی کیا لوگ ہیں آباد نہ ہونے والے
 اک کھنڈر اور بنا لیتے ہیں آثار کے پاس
 آج کل میرے تصرف میں نہیں ہے لیکن
 زندگی شہر میں ہوگی کہیں دو چار کے پاس

حساب دیدہ و دل، رنگِ خدو خال کھلے
 ہمارے شہر میں آکر رہو تو حال کھلے
 گھنے شجر کے پرندوں کا حال مت پوچھو
 بس ایک شاخ بلی تھی ہزار جال کھلے

یہ شعور عاصم کی نظموں میں بھی ملتا ہے مثلاً اُن کی نظم ”نئے سال کی نئی دعا“، ”کہاں تک خدا ہے“ اور ”رہزن سے“ میں یہ خاص طور پر نمایاں ہوا ہے۔

عاصم نے اپنی شاعری میں (نظم اور غزل دونوں میں) عشق اور سماجی شعور کو جدید حیثیت کے حوالے سے اثر و تاثر کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی لیے ان کا ”عصر“ بھی اُن کی شاعری میں آتا ہے۔ کبھی ذات کا حوالہ بن کر اور کبھی سماج کا حوالہ بن کر اور کبھی مل کر۔ ذات کی بے بسی و بے چارگی کے احساس میں بھی یہ دونوں حوالے موجود ہیں۔ عاصم پاکستان کے ابھرتے ہوئے شاعروں میں، جدید رومانی شاعر کی حیثیت سے، یقیناً نمایاں ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ جلد کراچی کے نئے شاعروں کے بارے میں لکھوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہاں آج کیسی اچھی شاعری لکھی جا رہی ہے۔

شاہدہ حسن

”رقص وصال“ ☆

خود کو تخلیق کر رہا تھا وہ

دفعتا نہیں وجود میں آیا

لیاقت علی عاصم کے دوسرے شعری مجموعے ”رقص وصال“ کا یہ پہلا شعر دراصل تخلیقی اظہار کی اُس اولین صورت کی طرف اشارہ ہے جو ہر تخلیقی کرب کی بنیاد ہے۔ اس اعتبار سے تخلیقی اظہار بنیادی طور پر ایک اولیٰ جذبہ ہے جو انفس و آفاق کے اُس عظیم ترین تخلیق کار سے منسوب ہے جس نے عدم کو ”ہست“ بناتے ہوئے گویا اپنے وجدان کی ہمہ گیریت کا اظہار کیا ہے۔ انسان کا تخلیقی کرب بھی اسی اولین تخلیقی اضطراب کا تسلسل ہے۔ تخلیقی روح اپنی ماہیت میں سمندر کا سا اضطراب رکھتی ہے اور جس طرح ایک بے کنار سمندر کی کچھ موجیں سطح آب پر نمودار ہو کر، صرف چند لہروں ہی کی اضطرابیت کو نمایاں کر پاتی ہیں اسی طرح ایک تخلیقی ذہن بھی اپنے اظہار کے مرحلے میں حروف و لفظ کے پیکروں میں صرف چند قدیلیں ہی روشن کر پاتا ہے۔ انہیں قدیلوں کی تیز یا مدھم روشنی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کسی قلم کار یا فن کار کا باطنی کرب کتنا گہرا ہے اور اپنے اندر کتنی جہتیں رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے کسی شاعر کے کلام کا مطالعہ ایک انتہائی سنجیدہ کام ہے۔ ہر لکھنے والے کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے۔ وہ بہ حیثیت انسانی وجود اپنے جذبات اور احساسات کے ساتھ ساتھ، اپنی نفسیات، اپنی سوچ، فکر اور اپنے مشاہدات و تجربات اور زندگی کو ایک کلیت میں دیکھتا ہے۔ اسی سے اپنے نتائج اخذ کرتا ہے اسی سے اپنا زاویہ نگاہ متعین کرتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے اپنی خوشیوں اور اپنے دکھوں کو محسوس کرتا ہے۔ پھر جب کوئی اندرونی تحریک اُسے ان سب کیفیتوں کے اظہار پر مجبور کر دیتی ہے تو وہ زندگی کے اسی رد عمل کو اپنے منتخب کیے ہوئے حرف و لفظ کے پیمانوں میں ادا کر کے اپنا تخلیقی اظہار کرتا ہے۔ ان لفظی پیکروں اور سانچوں سے اس کی اپنی وابستگیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے مطالب و مفاہیم کو اپنے دل میں اچھی طرح محسوس کرتا اور سمجھتا ہے مگر ادب و فن کی یہ مضمون مجموعے کی تقریباً رو نمائی میں پڑھا گیا۔

ترویج کے حوالے سے جب ہم بہ طور قاری یا سامع کسی تحریر کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس رخ سے تجزیہ کریں اور پرکھیں کہ کوئی تخلیق کرنے والا، اپنے فن پارے میں واقعہ اپنے آپ کو کس حد تک تخلیق کر پاتا ہے اور اُس کی تحریر میں کون سا رنگ، کون سی جہت اور کون سا پہلو نمایاں ہوا ہے۔ یوں اس کے لیے کوئی خاص میزان تو طے نہیں مگر اپنے اپنے دائرۂ تفہیم میں رہ کر اس گفتگو اور بحث میں ممکن ہے کہ یہ دیکھا جاسکے کہ کوئی تخلیق واقعی ایک یا معنی کوشش ہے یا نہیں اور ادب و فن کی اصل روح سے جڑی ہوئی ہے یا نہیں۔ غالباً اس سلسلے میں کوئی خوش کن انکشاف خود تخلیق کار کے لیے باعث طمانیت ہوتا ہے۔ لیاقت علی عاصم کا شمار نئی نسل کے اُن تازہ کار شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے شعری اظہار میں اپنے آپ کو انہی یا معنی کوششوں سے وابستہ رکھا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنا تعارف صنف غزل کو قرار دیا ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ”آنگن میں سمندر“ تمام کا تمام غزلیہ شاعری پر مشتمل تھا۔ دوسرے شعری مجموعے ”رقص وصال“ کا بیش تر حصہ بھی غزلوں ہی پر مشتمل ہے اگرچہ اس تازہ مجموعے میں اُن کی نظمیں اور ہائیکوز بھی شامل ہیں مگر ان کا اصرار یہ ہے کہ :

اس سے بہتر کوئی تصویر مرے پاس نہیں

دیکھ سکتی ہے مجھے میری غزل میں دنیا

”غزل“ اردو شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جو ہیئت کی پابندیوں کے باوجود آج طرز احساس، طرز فکر اور طرز اظہار کے اعتبار سے نئی نئی توانائیوں سے مالا مال نظر آرہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے اردو شعراء اس آفاق گیر زندگی کی نئی سچائیوں اور وقت کے تغیر و تبدل سے پیدا ہونے والی صورت حالات کو نئے پیرایہ اظہار اور نئے سلیقہ بیاں کے ساتھ غزل کے اس محدود مہانچے میں ڈھالنے میں مہارت حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آج نئی غزل اپنی تہہ واریوں، علامتوں، رمز و کنایہ میں ایک جہان معانی سمیٹے نظر آتی ہے۔ لیاقت علی عاصم نے غزل کو اپنا کر مقدور بھر اس کوشش سے اپنے آپ کو ہم رشتہ رکھا ہے۔ وہ محض صنف غزل کے ظلمات کے اسیر نظر نہیں آتے بلکہ اپنے احساسات و تجربات، اپنے زاویہ نگاہ، اپنی باطنی کیفیتوں کے بیان کے ساتھ ساتھ انہوں نے عصری صورت حال اور جدید عہد کی بعض انسانی اور ذہنی وارداتوں کو بھی اپنی غزل کے پیرایوں میں بیان کیا ہے :

جب یہ جانا کہ ڈوبنا ہے ضرور

خوب کی سیر میں نے دریا کی

بل رہے ہیں اور طے ہوتا نہیں

ہم میں کیسا فاصلہ موجود ہے

آنکھوں سے ہم جان چکے اب دل میں کیا جھانکیں
آگے بھی ویرانہ ہوگا، آگے جائے کون

شام تھی اور راستوں کا ہجوم

کچھ نہ ملے ہو سکا تو گھر گئے ہم

لیاقت علی عاصم کی غزلیں، جدید حیثیت کی عکاس ہیں۔ ان کی شخصی وارداتیں، آج کے انسان کی وارداتیں ہیں۔ وہ انسان جس کی زندگی، عہد حاضر کے تمام حوالوں کے ساتھ، آج خالصتاً اُس کے اپنے تجربے کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ یہ انسان، اپنے پیش روؤں سے اس اعتبار سے ہرگز مختلف نہیں کہ وہ بھی انھیں کی طرح خواب دیکھتا اور سنے بُنتا ہے اور زندگی کی تمنائیں اور آرزوئیں رکھتا ہے مگر اس اعتبار سے مختلف ضرور ہے کہ اُس کے تجربے میں آج جو زندگی آئی ہے، وہ یکسر مختلف ہے۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک بالکل نئے ادراک، نئے انکشاف اور نئی تفہیم کا مظہر ہے۔ آج کے انسان کے مشاہدے کا رخ اور زاویہ نگاہ نہ صرف مختلف ہے بلکہ منفرد بھی۔ یہ عہد ہر لمحہ تبدیل ہوتی حقیقتوں سے نبرد آزما ہونے کا عہد ہے جو عقائد اور تصورات سے لے کر فکر اور انسانی تجربے میں ایک انقلاب برپا کر چکا ہے۔ لیاقت علی عاصم بھی اپنے عہد کی اسی زندگی کا ایک حساس کردار ہیں اس لیے ان کی شاعری مستعار جذبوں اور خیالات پر مبنی نہیں بلکہ ان کے اپنے تجربات اور احساسات کی پیداوار ہے۔ ”غزل“ کی مخصوص فضا سے ہم آہنگ رہنے کے لیے غزل گو شعرا روایتی غزل کے تیوروں پر نظر رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں مگر ایسا کرتے ہوئے ایک جدید غزل گو کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو اپنے عصر اور اپنے زمانے کی آواز بنائے رکھے۔ اس اعتبار سے لیاقت علی عاصم کے یہاں کلاسیکی شعرا سے استفادے کے باوجود، جدید غزل گو شعرا کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں اور ان کے پیرایہ اظہار، زبان اور اسلوب پر آج کی نئی غزل کی چھاپ پوری طرح موجود ہے۔

لیاقت علی عاصم بھی دوسرے انسانوں کی طرح اپنے کچھ خوابوں اور خواہشوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ”آگن میں سمندر“ انھی خوابوں اور خواہشوں کی ایک بستی کا مرقع ہے جہاں حصار و دیوار میں، ایک آگن شاعر کی دسترس میں رہتا ہے اور جہاں وہ اپنی چشم تصور سے ایک سمندر کو ٹھانھیں مارتا محسوس کرتا ہے۔ خوابوں اور خواہشوں سے بھرے اس آگن میں سمندر جیسی وسعتوں کا یہ منظر، شاعر کی نکل کائنات ہے جو اسے آسودہ و مطمئن رکھتی ہے۔ اس آگن میں ابتدا میں وہ خواہشوں کے میلے میں شامل کسی معصوم بچے کی طرح گمن اور پُر امید نظر آتا رہتا ہے۔ مگر پھر جب زندگی کی بے کرائیوں کے سفر نے اسے آواز دی اور آگن سے نکل کر وہ گلیوں اور رستوں کی خاک میں اُٹنے لگا تو یہیں سے تاریکیوں اور گرد و شوں کے سلسلے شروع ہو گئے:

چراغ بھی دسترس سے باہر ہے اور ہوا بھی
 عجیب ہوتا ہے نارسائی کا سلسلہ بھی
 یہ گردشوں کے عجیب دن ہیں، عجیب راتیں
 کہ دل کو دھڑکا ہے ہجر کا بھی وصال کا بھی
 گردشوں کے ان لمحات سے ڈھم خور دو شاعر کا دل اب رفاقتوں کی رو گزر پر کسی کے موجود
 ہونے کی خواہش میں ہٹتا ہو جاتا ہے۔

محبت اور یک طرفہ محبت
 سمندر میں اکیلے ڈوبنا کیا؟
 کوئی تو ہو سر ساحل بھی عاصم
 ابھرنا کیا؟ تمھارا ڈوبنا کیا؟

لیاقت علی عاصم کا دوسرا شعری مجموعہ ”رقص وصال“ دراصل ”آنگن میں سمندر“ کے
 خانہ نشین شاعر کے شعری سفر کے تسلسل ہی کا ایک اشارہ ہے۔ یہ خواہشوں، امنگوں اور ان کہے جذباتوں
 کی بستی سے نکل کر زندگی کے لقی ووق صحرا میں گڑی دھوپ کا سفر ہے۔ اب شاعر پر منکشف ہوتا ہے کہ
 خانہ ساز و گرفتار بود و باش عشق کچھ نہیں بلکہ حقیقتوں کی رو گزر پر رقص کناں زندگی ہی اصلیت ہے اور یہ
 زندگی در و دیوار کی بخشی ہوئی تنہائی سے بہ درجہ باہتر ہے۔ اس لیے کہ یہی اس کے خوابوں کی تکمیل کی
 اصل رو گزر ہے۔

اے عشق خانہ ساز و گرفتار بود و باش
 دیوار و در میں کچھ نہیں تنہا کے سوا

سواب اعتبار کے ساتھ تلاش و تمنا کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے جس کا بہ ظاہر کوئی مثال
 نہیں اور نہ کوئی انت ہے مگر اس راہ میں نت نئی راہیں تراشا ہی مسافر کا ہنر قرار پاتا ہے۔

دیکھی ہوئی راہوں سے نکل کر اُسے دیکھیں
 اس بار چلو شہر بدل کر اُسے دیکھیں
 پانی کی طرح دھوپ میں اڑ کر اُسے دھونڈیں
 جنگل کی طرح آگ میں جل کر اُسے دیکھیں
 کب تک یونہی خاموش تماشا کی رہیں ہم
 کب تک یونہی آئینے میں ڈھل کر اُسے دیکھیں
 وہ بھی تو کئی روپ میں آتا ہے مقابل
 ہم بھی تو کوئی رنگ بدل کر اُسے دیکھیں

اک ایسے سفر کے مسافر لیاقت علی ماصم اسی لیے اپنے خوابوں سے ہم رشتگی کو اپنے وجود کی مسرتوں کا مرکز قرار دیتے ہیں کہ یہ خواب ایک ہی خواب کا تسلسل ہیں:

خند آتی ہے یا نہیں آتی
الغرض خواب دیکھتا ہوں میں
خواب میں ہاتھ تھامنے والے
دیکھ بستر سے گر پڑا ہوں میں

خواب ہی میں خاک ہو جاؤں مگر
کوئی مجھ پر جگا جاتی ہے روز

ابھی تو آنکھ کھلی ہے ابھی سے کیا دیکھیں
ہم ایک خواب سے نکلیں تو دوسرا دیکھیں
"رقص وصال" کی شاعری دراصل "وصل" کی شاعری نہیں بلکہ "بہر" ہی کا ایک نغمہ ہے۔
آنگن میں سمندر دیکھنے والی آنکھیں "رقص وصال" کی ساعتوں میں اپنے ہی آنگن میں کچھ ایسا منظر
دیکھتی ہیں:

دیواروں سی دیواریں ہیں، اندیشوں سے اندیشے ہیں
سایوں میں گھرا بیٹھا ہوں مگر، کتنا بے سایا زندہ ہوں

یا پھر یہ احساس:

ہماری سعی و طلب پر خلوص تھی لیکن
سوال یہ ہے کہ ہم بے وفا ہوئے کہ نہیں
یہ تجربہ اور یہ احساس "رقص وصال" کی شاعری میں جگہ جگہ نمایاں ہے۔ کبھی یہ احساس ابھرتا ہے کہ جن
چہروں اور رشتوں کو شاعر اپنی زندگی کی اساس سمجھتا ہے وہ محض تصوراتی ہیولے تھے جو خوابوں کی دہلیز پر
قدم رکھ کر گزر چکے ہیں اور کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ سچے وجود ہیں جن کی رفاقتیں شاعر کی تمناؤں
کا حاصل ہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے:

خزاں کی دھوپ میں، میں نے کہا نہ تھا کہ مجھے
ہرا بھرا کوئی سایہ دکھائی دیتا ہے

اور پھر دوسرے ہی لمحے اُسے کہنا پڑتا ہے:

نہ کوئی لمس، نہ صورت، نہ ذائقہ، نہ پکار
بس ایک وہم گزرتا دکھائی دیتا ہے

یا پھر یہ اشعار کہ:

ابھی خیال ہی گزرا تھا اس کو ٹھونسنے کا
وہ جسم جسم مثالی دکھائی دینے لگا
چھلک رہا تھا وہ کتنا مری محبت میں
بڑھایا ہاتھ تو خالی دکھائی دینے لگا

اس اظہار سے اندازہ ہوتا ہے کہ "رقص وصال" کا یہ سلازمہ دراصل کسی محبوب ہستی کی قربتوں کی سرخوشی کا غماز نہیں بلکہ شاعر کے لیے خود اپنی اصل وابستگیوں کے منکشف ہونے کا عالم ہے اور اس کی بنیادوں میں سچے انسانی رشتوں کی استواری کی سرتمیں شامل ہیں:

عشق پار دگر ہوا ہی نہیں
دل لگایا تھا دل لگا ہی نہیں
ہم جہاں بھی گئے پلٹ آئے
کوئی تیری طرح ملا ہی نہیں

تمھاری آہوں نے تو بچائی میری آنکھوں کی
میں خود کو خود سے اوجھل کرنے والا تھا کہ تم آئے
تمھارے نام کی ہچکی تھی ہونٹوں پر سیننے کو
میں شہنا کھل کرنے والا تھا کہ تم آئے

یا پھر یہ کہ:

دیکھ لینا ہمیں، یہ رات ذرا ڈھل جائے
پھر اسی دھوپ میں ہوں گے اُسی دیوار کے پاس

اور اب "رقص وصال" اس عالم ہجر میں کچھ اس انداز سے ہو رہا ہے:

تال دے رہا ہے دل، رقص کر رہی ہے جاں
ایک لے پہ مستقل رقص کر رہی ہے جاں
یہ جو میں ہوں میں نہیں یہ جو تم ہو تم نہیں
اپنے آپ سے جھل رقص کر رہی ہے جاں
دل کہیں لگا لیا گھر کہیں بسا لیا
مجھ سے کتنی منفعل رقص کر رہی ہے جاں

اب تو جان انجمن تازیانہ روک لے
 دیکھ کب سے مضحک رقص کر رہی ہے جاں
 لیاقت علی عاصم کے یہاں ”آنگن میں سمندر“ سے لے کر ”رقص وصال“ تک کی شاعری
 میں ”گھر“ کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے اس ایک لفظ کے حوالے سے انھوں نے اپنے حسی تجربات کی مختلف
 کیفیتوں کو بیان کیا ہے:

لوگ کہتے ہیں کہ میں گھر میں رہا اور مجھے
 ایسا لگتا ہے کہ وحشت میں کہیں گھوم لیا

جیسا نقش تھا، ویسا نہیں بن سکا
 کیا کہوں گھر کی تعمیر کیسی لگی

گھر پہنچتے ہیں اب تو یوں عاصم
 جیسے مجذوب آستان تک جائے

گھر کا مفہوم ہے کیا دشت کے معنی کیا ہیں
 پوچھ کر دیکھ کبھی درپردوں سے اپنے

عصری زندگی کے حوالے سے بھی لیاقت علی عاصم نے معاشرے کی مجموعی صورت حال کے
 ساتھ ساتھ اپنے عزیز ترین شہر کراچی کے حالات کے تناظر میں محسوس کیا ہے اور لکھا ہے:

حساب دیدہ و دل، رنگ خد و خال کھلے
 ہمارے شہر میں آکر رہو تو حال کھلے
 گھنے شجر کے پرندوں کا حال مت پوچھو
 بس ایک شاخ ملی تھی، ہزارہ جال کھلے

لباس شہر دریدہ ہوا ہے اب ایسا
 کہ عمر خضر گزر جائے گی رفو کرتے
 یہ کیا کہ نام و نسب سے بڑھی نہ بات آگے
 کچھ اور پوچھتے کچھ اور گفتگو کرتے

ہر ایک گوشہ مسجد تھا خون سے تاریک
کہاں چراغ جلاتے، کہاں وضو کرتے

روشنیوں اور رنگوں میں نہاتے رہنے والے اس زندہ شہر سے محبت کرنے والوں کو آج یہ پڑمردگی اور
بد صورتی اداس اداس تو ضرور کر رہی ہے مگر شاعر کے دل کو حسن کی مسلسل تخلیق کی خواہشوں سے برگشتہ
نہیں ہونے دیتی۔

لیاقت علی ماصم لکھتے ہیں:

جسے چوما تھا ہم نے زخم کھا کر
اسی پتھر پہ سر رکھے ہوئے ہیں
اٹھائیں سنگ کیا جب ہاتھ اپنے
تیر سنگ ہنر رکھے ہوئے ہیں

اور یہ سچ ہے کہ لیاقت علی ماصم جیسے شاعر کا کام سنگ اٹھانا ہو بھی نہیں سکتا اسے تو تیر سنگ ہنر رکھے ان
ہاتھوں سے اس پتھریلی زندگی میں ابھی بہت سے تازہ پھول کھلانے ہیں۔

لیاقت علی عاصم

دشت کی تیز ہواؤں میں بکھر جاؤ گے کیا
ایک دن گھر نہیں جاؤ گے تو مر جاؤ گے کیا

پیڑ نے چاند کو آغوش میں لے رکھا ہے
میں تمہیں روکنا چاہوں تو ٹھہر جاؤ گے کیا

یہ زمستانِ تعلق، یہ ہوائے قربت
آگ اوزھو گے نہیں یوں ہی ٹھنہر جاؤ گے کیا

لوٹ آؤ گے مرے پاس پرندے کی طرح
میری آواز کی سرحد سے گزر جاؤ گے کیا

یہ تکلم بھری آنکھیں یہ ترنم بھرے ہونٹ
تم اسی حالتِ رسوائی میں گھر جاؤ گے کیا

ناؤ میں چھوڑ کے تنہا مجھے عاصم تم بھی
کسی گم نام جزیرے میں اتر جاؤ گے کیا

لیاقت علی عاصم

خامہ و مو قلم و صنعت و حرفت خاموش
شہر کیوں ہو گیا تصویر کی صورت خاموش

کس کی تجویز پہ ہے بند دکان تدبیر
کس کی تعلیم پہ ہے مکتب حکمت خاموش

کس کی تحریک پہ جاگا تھا لہو کا موسم
کس کے ارشاد پہ ہے فصل شہادت خاموش

کس نے چاہا کہ خزاں دیدہ ہوئی کشت خیال
کس نے دیکھا کہ ہوا باغ بصیرت خاموش

کس کے اعجاز پہ باطل ہوا آوازۂ حق
کس کے انداز پہ بیٹھی ہے عدالت خاموش

کس کی زنجیر میں ہے پائے تمدن پتھر
کس کے چنگال میں ہے دستِ ثقافت خاموش

کس کی دولت سے ہے افلاس کی منڈی پُر شور
عیش سے کس کے ہے بازار معیشت خاموش

کس کی تحویل میں جاتا ہے دیارِ نغمہ
کس کا منہ دیکھتا ہے طبلِ بغاوت خاموش

کس کی تدفین کو آتا ہے ہجومِ گریہ
مر گیا دل کہ ہوا دردِ محبت خاموش

بیٹے قصوں میں مگن گزرے مہِ وصال میں گم
لوگ اب شہر میں رہتے ہیں نہایت خاموش

کس قیامت کے یہ دن کاٹ رہے ہو عاصم
صبح کی خستگی چپِ شام کی وحشت خاموش

خاکِ خاموش کی آواز کا جلنا دیکھوں
آگِ آئینہ کروں اور تماشا دیکھوں

بام پر چاند کے پرتو سے کروں جی ٹھنڈا
اور دیوار پہ ہم سائے کا سایا دیکھوں

مہر و مہتاب کے محور سے ذراہٹ کے چلوں
اور گردش میں فقط اپنا ستارا دیکھوں

سینہ چشم پہ پلکوں کی سپر باندھے ہوئے
آسمانوں پہ کمانوں کو کڑکتا دیکھوں

شہر میں سیر چراغاں کا نہیں اذن مجھے
شام کہتی ہے کہ بس گھر کا اندھیرا دیکھوں

دور یاروں کے جزیروں سے بہت دور کہیں
خواب در خواب کسی ناؤ کو آتا دیکھوں

جا کے وجدان گہ دل میں کہیں ٹھپ جلاؤں
اور پھر دین ہی دیکھوں نہ میں دنیا دیکھوں

ٹھپ کے تہ خانہ غفلت کے کسی روزن سے
اپنے اطراف جو ہوتا ہے وہ ہوتا دیکھوں

جانے کب تک یونہی خلوت سے اٹے کمرے میں
میں کسی دست سبک لس کا رستا دیکھوں

ہر مژہ اڑاتا ہوں خاک و خار و خس منظر
میں اسیر بینائی طائرِ قفس منظر

جیسے سانس لیتی ہو رو بہ رو کوئی تصویر
آج تک نہ دیکھا تھا ایسا خوش نفس منظر

کوئی زلف لہرائی اور آنکھ بھر آئی
بن گیا بیاباں میں اک گرج برس منظر

دل کا حال پوچھا تو بول اٹھا کہ بس دھڑکن
آنکھ کی جو پریش کی رو پڑی کہ بس منظر

آج بھی نہیں جاگا اہل قافلہ کوئی
دیکھ کر چلا آیا ایک بے جرس منظر

دل نہ ہو تو کہے کو کون جائے کیا دیکھے
پاؤں کی طلب گردش آنکھ کی ہوس منظر

قربت محلہ یا ہم عقیدگی کوئی
کچھ تو ہو بتانے کو دوستی کا پس منظر

اک دیا دریچے میں اک نگاہ رستے پر
سوچے تو کیا کیا کچھ دیکھے تو بس منظر

ہجر سے مرحلہ زلیست عدم ہے ہم کو
فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ کم ہے ہم کو

سائے سے اٹھ کے ابھی دھوپ میں جا بیٹھیں گے
گھر سے صحرا تو فقط ایک قدم ہے ہم کو

قطر معمورۂ صورت سے ہیں آنکھیں پتھر
اب خدا بھی نظر آئے تو صنم ہے ہم کو

پا بہ جولاں ترے کوچے میں بھی کھینچے لائے
شہنشاہ شہر سے امید کرم ہے ہم کو

بے یقینی کو یقین ہے کہ ہوا کچھ بھی نہیں
اور اک حادثہ آنکھوں کا بھرم ہے ہم کو

دیکھ کیا آئینہ بے جنبش لب کہتا ہے
جو خموشی سے ہو وہ بات اہم ہے ہم کو

ہم کہاں اور کہاں کوچہ غالب عاصم
”جادۂ رہ کشش کاف کرم ہے ہم کو“

فاروق عثمان

”ایک ہی کہانی“

انوار احمد کے افسانوں کا مجموعہ ”ایک ہی کہانی“ مجموعی لحاظ سے ایک آمرانہ معاشرتی صورت حال کی زد و اداس ہے۔ اس کی ساری کہانیاں باطنی سطح پر آپس میں ایک گہرا رشتہ رکھتی ہیں اور مل جل کر جس بنیادی تجربے کو روشن اور مکمل کرتی ہیں وہ ہے جبر۔ یہ جبر سماج، تاریخ، مذہب اور سیاست ہر حوالے سے انسانی ذات پر وارد ہوتا ہے اور بے بسی، تلملاہٹ، استکراہ کے ایک گہبھر تاثر کے ساتھ مکروہ (Hideous) اور ابلیسی (Diabolic) تمثالوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ان افسانوں کا پس منظر گزشتہ تین دہائیوں کے عرصے پر پھیلا ہوا، تقریباً تیس برس کا دائرہ ہے جو انوار احمد کے لیے موضوعات کا سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس پورے عہد کا حاصل جمع ایک بڑی ہی مکروہ صورت حال ہے۔ صدیوں سے قائم جاگیرداری، ہر رات نئے ہاتھوں میں بکنے والی طواکف جیسی جمہوریت پھر status co کے محافظ مارشل لا، انتخابات کے نام پر کھیلے جانے والے ناکوں کا ایک طویل سلسلہ، دہشت گردی، بم دھماکے، فرقہ واریت نے مل جل کر جس فضا کی تشکیل کی ہے، اس کے بارے میں احساس کا تخمینہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہمارا خواب نہ تھا۔ المیہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی ”بڑا المیہ“ (great tragedy) بھی دکھائی نہیں دیتا عظمت اور شان سے عاری ایک جراثیم کی موت جیسا بے بسی اور لاچاری کا مظہر ہے۔ اس لیے ان افسانوں میں جتنے کردار سامنے آتے ہیں عموماً جبریت کا شکار، اپنے ہی دوسو سوں کے اسیر، ٹوٹنے اور بکھرے فرد ہیں۔ ان کی حالت احساس دلاتی ہے کہ اب یہ کسی بھی معنویت کے روادار نہیں ہو سکیں گے کیوں کہ ان کی ساری روحانی، جذباتی اور ثقافتی بنیادیں منہدم ہو چکی ہیں۔ بعض اوقات تو ان کے کرداروں کے dehumanized رویے دیکھ کر احساس ہونے لگتا ہے کہ انوار احمد کہیں اس طبقہ فکر سے تو تعلق نہیں رکھتا کہ جو انسان کی ازلی بدخلقی کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اصل میں یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ انوار احمد نے اس مسخ اور مکروہ صورت حال کا صرف مشاہدہ ہی نہیں کیا بلکہ ایک فن کار کی طرح دل کی گہرائیوں سے محسوس بھی کیا ہے اور پھر میں نشان دہی تو نہیں کر سکتا لیکن کچھ

نہ کچھ گھریلو اور ذاتی ضرور ہے جو اُن کے پورے وزن کو سماقی منظر نامے کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور اس طرح افسانے کی کائنات میں ایک منفرد آواز اور اسلوب کا سبب بن رہا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لہجہ اور یہ اسلوب افسانوی ادب میں ایک اضافہ ہے۔ اس لہجے اور اسلوب کی جو خصوصیت سب سے زیادہ چونکاتی ہے وہ اس کا ایک جارج اور حملہ آور کا تاثر ہے۔ ایک یلغار کی سی کیفیت ہے کہ جس کے تسلسل میں کہیں کمی نہیں آتی۔ طنز، استہزا اور زہر خند ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ خیال آتا ہے کہ یہ رد عمل کہیں ضرورت سے زیادہ شدید تو نہیں؟ فن کار کی درد مندی کو تو مجروح نہیں کرتا؟ میاں خیال ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، بات محض اتنی ہے کہ ریاستی جبر، بیوروکریسی کا بڑھتا ہوا نفوذ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آسانی سے ہاتھ آجانے والی دولت کا زہر معاشرے میں جس dehumanization کو بڑھاوا دیتا رہا ہے، اُسی کی وحشت کو قابل یقین بنانے کی سعی نے اُن کے فن پر grotesque عناصر کو چھا جانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ گو گئی نسلوں کی پیدائش..... عجیب الخلقیت بد ہیئت مکروہ امیجز (images) کی تخلیق..... متشنج چہرے، غرائی آنکھیں۔ یہ ایک ذاتی بالک معاشرہ ہے جس کی تصویر کشی انوار احمد نے بڑی مہارت سے کی ہے۔ گو یہ حقیقت کی منقلب صورت کا اظہار ہے لیکن اُن کے تخلیقی جوہر نے جس انداز سے استعارہ سازی کی ہے، یا زبان کو جس طرح استعمال کیا وہ اسے غیر واقعی اور خیالی ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ محض عکاسی بھی نہیں ہے کیوں کہ محض عکاسی تو فن پارے کو دستاویز کے زمرے میں ڈال دیتی ہے یا پھر وہ صحافت کی کچھڑ میں لوٹا نظر آتا ہے۔ زبان کے تخلیقی استعمال نے اُن کے افسانے میں تجربے کو واردات کی اس سطح پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں قاری اپنے سارے حواس کے ساتھ اُس میں شریک ہوتا ہے۔ چند مثالیں دیکھیے:

میں لوٹ آتا ہوں اور اُس کی ہتھیلی پر چند سکتے رکھ دیتا ہوں جنہیں وہ بلا تامل نالی میں پھینک دیتا ہے۔ شاید وہ جانتا ہے کہ میں یہ سکتے حاجی خواجہ کی تے میں سے نچتا ہوں..... حاجی خواجہ بے پناہ پیتا اور کھاتا ہے۔ بدیسی شراب کی پینیاں دنوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر رات جی بھر کے پینے کے بعد پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور ایسے عالم میں وہ مجھے اور قادر بخش کو بھلا دیتا ہے۔ حالاں کہ حاجی خواجہ کی ہر رات مالش کرنا اور اُس کی بعض مردہ یا نیم مردہ رگوں کو جگانا قادر بخش کے ذمے ہے۔ حاجی خواجہ کو کھانا دیکھ کر آنھ پھر کا بھوکا قادر بخش مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ بھوکا نظر نہ آئے۔ جب میں قادر بخش کی طرف دیکھے بغیر حاجی خواجہ کے دسترخوان کے بچے کچے ٹکڑوں پر نوٹ پڑتا ہوں تو قادر بخش نا فہم زبان میں بڑبڑاتا شروع کر دیتا ہے اور اگر میں اُس کی طرف دیکھ لوں تو اُس کی آنکھیں غرائی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ (گو گئی غراہٹ)

پھر ایک دھماکا ہوا اور جج کی سفید وگ فاخستہ کی طرح اڑی اور سیدھی دوزخ کے کریمہ الخلق جانور کے پیٹ میں چلی گئی۔ آنکلیکشن پور آنر۔۔۔ آنکلیکشن اور رولڈ۔۔۔ یور آنر کسی اعتراض کو سنے بغیر مسترد کیسے کر سکتے ہیں۔ مابہ دولت سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دوزخ کے داروغہ سے ہاٹ لائن پر بات کر کے تمہارے ہاتھ میں تمہاری تقدیر کی سائیکلو سٹائلڈ کاپی بھی تھما لی جاسکتی ہے۔

(شہید کا خواب)

مستعار خیالی کی آواز تو سنائی دیتی تھی مگر اُس کے ہونٹ نہیں ہلتے تھے۔۔۔

(کہانی کون لکھے)

کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ انوار کے اسلوب کے لیے طنز کا لفظ کسی بھی طرح بلیغ نہیں۔ میری نظر میں انگریزی کی اصطلاح sordonic (زہر خند) کا لفظ مناسب رہے گا۔ یہ کیفیت اُن کے ہاں اس حد تک چھائی ہوئی ہے کہ جسے افسانے کا جزو ہونا چاہیے تھا وہ بسا اوقات سب کچھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسی صورت حال میں سادیت و سادیت کے میلانات کے در آنے کا خطرہ تو رہتا ہے اور کبھی کبھی تو انوار کے ہاں ایسا ہوا بھی ہے مثلاً افسانہ ”شہ سوار راہ میں ہے“ (یہ افسانہ اُن کے مجموعے میں شامل نہیں) سوئٹس کی عظمت کے اعتراف کے باوجود کہا جاتا ہے کہ اُس کا فن انسان سے متنفر کرتا ہے۔ اخلاقی پستی پر سوئٹس کا جلال اور غضب ناک ایک پیغمبر کی سی ہے۔ جب وہ طنز کرتا ہے تو پوری کائنات کانپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ادب کو بدلہ لینے کا اختیار بنادیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ممکن ہے انوار احمد کے افسانوں پر ان میں سے کوئی بات صادق نہ آتی ہو پھر بھی اُن کا مجموعی تاثر کچھ اس طرح کا بنتا ہے کہ اُن کے پاس اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زہر خند کے سوا اور کوئی زبان نہیں۔ دراصل بے اعتمادی اور بے اعتباری کا عفریت جب پوری طرح وجود کو گرفت میں لے لیتا ہے تو پھر طنز آہستہ آہستہ ایسی صورت اختیار کرنے لگتی ہے کہ جس سے لذت کوشی کا احتمال ہوتا ہے۔ میں یہ بات کسی منفی احساس یا پھر تعصب کے زیر اثر نہیں کہہ رہا۔ طنز ہو یا زہر خند یا پھر استہزا ان سب کا ادب میں ایک مقام ہے اور جواز بھی۔ ڈی ایچ لارنس نے اس ضمن میں ایک خوب صورت بات کہی ہے کہ ایک طنز نگار استہزا کے ذریعے سماجی ہستی کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے اور جنگ کو جاری رکھ سکے۔ بہر حال اتنی بات تو ہے کہ طنز اور استہزا کے باوصف انوار کے ہاں دل سوزی اور ہمدردی ایک under current کے طور پر موجود رہتی ہے جو وجود کو ڈھینے نہیں دیتی، بے بسی اور مجبوری کے درمیان میں بھی ایک توازن قائم کرتی ہے۔ یہ ہمدردی اور دل سوزی اُن افسانوں میں زیادہ اُجاگر ہو کر سامنے آتی ہے جن میں وہ سماجی مسائل کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔ یہی چیز اُن کے افسانوں کا خفا کو قاری کے لیے گوارا بھی بناتی ہے۔ وہ تقاضا اور تکبر جو عموماً طنزیہ تحریروں کا حصہ ہوتا ہے اور قاری کے لیے ایک احساس شرمندگی کے ساتھ ساتھ احساس

ناگواری پیدا کرتا ہے یا کم از کم اور کچھ نہیں تو انسان نگار کے لیے اخلاقی لحاظ سے دوسروں سے برتر ہستی ہونے کا تاثر دیتا ہے، وہ یہاں نظر نہیں آتا۔

شدید طنز اور استہزاء کی بنا پر سوکٹ کے بارے میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اُس کا فن انسان سے متعز کرنا ہے گو انوار احمد کے بارے میں ایسی بات تو کوئی نہیں البتہ ان کے بعض افسانوں کی فضا سے یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ وہ انسان کی ازلی بدخلتی پر عقیدہ رکھتے ہیں لیکن خاص طور پر سماجی موضوعات پر لکھے جانے والے افسانوں کی فضا اس رائے کی نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہے مثلاً افسانہ ”کھڑکی کھلی رکھنا“ میں جب پورے ڈبے میں (ڈبہ استعارہ ہے پورے سماج کا) ناشائستگی میلی گھڑیوں کے ڈھیر میں ادھکتی دکھائی دیتی ہے اور نسوارہ بلغم، پسینے، کھانسی، گالی اور کراہت آمیز افلاس میں سب کچھ لتھڑا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ انگراہ بے زاری کے اس اندے ہوئے طوفان میں بہہ کر بہت دور نکل جائے کبھی اسی افسانے کا ”سکینہ کا بابا“ اور کبھی ”آسٹروٹرف“ کا مکالموں کی زنجیر میں جکڑنے کی سعی لا حاصل کرنے والا باپ یا پھر ”آگہی جبر نہیں اختیار ہے“ کی جھوٹی اکڑفوں میں سرشار کہانی کار کی طرف لکھا ہوا بیوی کا ایک ہی رقعہ اُسے دوبارہ اجتماعی دکھ کے دھارے کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایک صداقت ہے کہ انوار احمد کے سارے طنز، زہر خند اور استہزاء آمیز رویے کے باوجود درد مندی کا احساس زیریں سطح پر موجود نہ ہوتا تو صرف ”گوگلی گراہٹ“ جیسا افسانہ اس زندگی سے بیزار کر دینے کے لیے کافی تھا۔

انوار احمد کا افسانہ اپنی مخصوص ساخت کے اعتبار سے بھی جدیدیت کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوطی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ اور وہ انسانی صورت حال کا قصہ خواں ہے لیکن جدیدیت کے زیر اثر واقعے کی واقعاتی قدر کا تعین کردار کے حوالے سے نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارے افسانے کی روایت میں منٹو، کرشن چندر، بیدی، کے ہاں نظر آتا ہے۔ قصے کے سارے عناصر، واقعات، افراد، علامات سب مل جل کر ایک سماجی حقیقت کا نقش تشکیل دیتے ہیں۔ ناقدین نے جدید افسانہ نگار کی جن مہمات کو سراہا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُس نے کردار نگاری کے مقابلے میں واقعے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے ہاں کردار کی کوئی اہمیت نہیں یا پھر کم از کم واقعے کے مقابلے میں وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی فنی تبدیلی ہے کہ جس کی بنا پر کہانی کے بعض دوسرے عناصر پلاٹ، حالات، محاکات اور rhetoric کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ زبان کا تخلیقی استعمال نگاری پر اُس کے اختیار کی بنیاد بنتا ہے۔ انوار احمد کے ہاں جملے کی اہمیت اسی لیے بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات ان کے ہاں جملہ ایک سماجی حقیقت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے اور گاہے بہ گاہے یہ جملہ سازی ان کے فن کی دشمن بھی بن جاتی ہے، وہ اس طرح کہ جملے کی تعمیر کہانی پر فوقیت لے جاتی ہے، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے اور اگر کچھ یاد رہ جاتا ہے تو صرف جملہ۔

انوار احمد بلاشبہ زندگی کی مادی اور اشتراکی تعبیر سے وابستہ سوچ کا حامل فن کار ہے پھر بھی اُسے ایک روایتی فیشن زدہ ترقی پسند افسانہ نگار نہیں کہا جاسکتا۔ ممکن ہے ”نوں جی“ جیسا افسانہ اس تاثر کو غلط قرار

دیتا ہو لیکن ۱۹۷۱ء میں لکھا ہوا یہ افسانہ اُن کے ابتدائی افسانوں میں سے ہے۔ فکر اور فن دونوں لحاظ سے ایک ناپختگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس افسانے کے آخر میں رکشا ذرا نیور کے عمل سے اُسے ایک مہمان دکھانا چاہتے ہیں لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کوشش میں انھوں نے دوسرے فریق (لڑکی) کو محض ایک طوائف کا روپ دے کر اُس لیے اُس کی نفسیاتی کیفیت اور انسانی معنویت سے کتنی بے اعتنائی برتی ہے۔ صرف ایک نظریاتی روبوٹ کی تکمیل کی خاطر دوسروں کے باطنی وجود کی نفی ایک کچی پکی ترقی پسندی کا ہی کیا حرا ہے لیکن فکر کی یہ صورت حال اُن کے ہاں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ آنے والے افسانوں کا مطالعہ ایک زیادہ گہرے اور پختہ تفکر کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اُن کا سماجی رابطہ معروف ترقی پسند سوچ کے دائرے سے باہر نکل کر ایک وسیع تروٹن میں مبتدل ہو جاتا ہے۔ جوں جوں اُن کا فنی سفر آگے بڑھتا ہے، اُن کی نظریاتی اساس اتنی سادہ نہیں رہتی کہ اُسے صرف ترقی پسند کہہ کر جلدی سے کوئی فیصلہ صادر کر دیا جائے۔ اُن کے ہاں موضوع بننے والے مسائل کا تعلق سیاست اور معیشت سے ہی ہوتا ہے لیکن اُن کی معنوی توسیع ایک لحاظ سے وجود کی مابعد الطبیعیاتی جہات کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ بعض اوقات تو مصنف نظر آتا ہے کہ شروع شروع میں خالص ترقی پسندانہ توضیح اور تعبیر کے جوش میں کتنی ہی جلد بازی کا مظاہر کیوں نہ کیا گیا ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انھیں احساس ہونے لگتا ہے کہ معنویت کی مابعد الطبیعیاتی جہت ہی کسی افسانے کو دائمی اور ابدی اقدار عطا کرتی ہے۔ افسانہ ”نوں جی“ کے بالمقابل دیکھیے افسانہ ”آسٹرونرف“۔ آسٹرونرف ماقوی خوش حالی اور آسودگی کے سفر میں پیچھے رہ جانے والے افراد کی اپنائیت اور رفاقت کے لیے ترستی روحوں کی بے چینی اور اُن کی فکری alienation کی متنوع باطنی کیفیات کو بڑے استعاراتی تفاعل کے ساتھ بیان کرتا ہے، یوں صنعتی دور کے انسان کی میکا نکیٹ کے ساتھ ساتھ رشتوں کے زوال سے پیدا شدہ ایسے احساس کو بھی اپنی معنویت کے دائرے میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ افسانہ ہمیں ایک صارف (consumer) سوسائٹی کے بننے اور گزرنے ہوئے خدو خال کا شعور بھی عطا کرتا ہے۔ صرفیت (consumerism) آج کے معاشرے کی وہ بدہیئت ہے جو فرد کو تیزی سے کرپٹ کر دینے کی قوت رکھتی ہے۔ یہ انسانی مسرت کو ایک بلند سطح سے گرا کر لذت پرستی کی پستیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ زندگی کی لایعنیت کی ایک اور جہت ہے۔ یوں اُن کا افسانہ یک سطحی نہیں رہا وقت کے ساتھ ساتھ اُس میں یہ داری آتی چلی گئی ہے۔ فرد کو وہ اُس کے طبقاتی پس منظر سے ماورا ایک انسانی حوالے سے بھی دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ انسان سے انسانی سطح پر مخلص وابستگی کا ثمر ہے کہ اُن کا تخلیقی جوہر ایک نہایت معمولی پجوشن پر ”ایک بے ضرر کہانی“ جیسا افسانہ بھی لکھ لیتا ہے۔

آج ہم ایک ایسے ماحول میں زندہ ہیں جہاں کہانی کہنے اور سننے والے کے درمیان اعتبار کا رشتہ معدوم ہو چکا ہے۔ ایسی کہانی کی تخلیق جو آگاہی رکھتی ہو، جو مظاہر کو معانی عطا کرتی ہو۔۔۔ ایک ایسا دروازہ کہ جو اندھیرے سے اجالے کی جانب کھلے۔۔۔ آسان نہیں۔۔۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ آزادی کے

بعد کم از کم دو تسلیں گزر چکیں ایک لمحے کا سکون بھی تو نصیب نہیں ہوا، وعدوں کے اعتبار میں اپنی تمام سائنسیں کب تک گروی رکھی جاسکتی ہیں۔ کیا یہی ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف مہرہ بنے رہیں۔ سچ ہے کہ جب ساری مہبتوں، ساری مہموں اور سارے سفروں کا انجام ایک سادہ سی بوچکا ہو تو کوئی حاتم، کوئی سندباد کسی جذباتی یا فکری سفر کا رشتہ نہیں بن سکتا۔

وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نئی کہانی کیسے لکھی جائے؟ عمر کے ساتھ ساتھ بہت سی شکلیں، چیزیں اور یادیں گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں کہ اس بلے سے نئی عمارت تعمیر کرے، جلی رسیوں، پھنسنے ہوئے خیموں، ٹوٹی کھاروں اور بجھے الاؤ سے پھر شہر آباد کرے۔ (پہلے سے سنی ہوئی کہانی)

تنگست خواب کا یہ احساس بڑا جان لیوا ہے لیکن انسان اور انسان کے بنیادی مسائل سے وابستگی انوار احمد کو اسے (انسان کو) بے یار و مددگار نہیں، چھوڑنے دیتی۔ وہ خود کہانی کار کے طور پر ہمارے درمیان زندہ رہنا چاہتا ہے (یہ ایک بڑا منفرد رویہ ہے)۔ وہ اس کے لیے جو راستہ چھنتا ہے وہ مکمل انسانی معنویت کو نئے سرے سے اعتبار عطا کرنے کا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے ایک طرح کے ناموں اور واقعات کا جو کمزور جال ہمارے ارد گرد جنم دیا گیا ہے، اُن میں کتنی بھی آرزوؤں اور امنگوں کی تھلیاں مزدور ہو کر لٹک رہی ہوں، ذرا اُن کے پروں کو دیکھو، اُن کے اوجھلے پر گواہی دے رہے ہیں کہ انھوں نے جکڑے جانے سے پہلے مزاحمت ضرور کی تھی (پہلے سے سنی ہوئی کہانی)۔ یہاں مجھے کھوئی ہوئی انسانیت کے ماتم دار ولیم فاکسز کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جو انھوں نے نوبل انعام کے حصول کے وقت اقرار کرتے ہوئے کہے تھے۔ ”میں انسان کے خاتمے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔“ یہ درست ہے کہ انوار احمد طنز کو ایک تباہ کن ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، اُس کے افسانے میں گروٹسک عناصر اور ڈائی بالک تماشوں کی بھرمار ہے لیکن کہیں بھی وہ انسان سے متنفر نہیں کرتا کیوں کہ اُس کا فن انسان کے خاتمے کے انکار پر مبنی ہے۔

تراجم

شمس الرحمن فاروقی / احمد محفوظ

قوم، ریاست اور معاصر اردو ادب

فوکو کی بہت سی باتیں اگرچہ غلط تھیں لیکن اس کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا کہ ریاست اور فرد کے درمیان رشتہ اصلاح اور اصولاً اقتدار کا ہوتا ہے۔ جمہوری معاشرے میں بھی ریاست اقتدار کی بڑی طاقت رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ فرد اس کی طاقت کے زیر اثر رہے۔ رابرٹ سیموئلسن (Robert Samuelson) نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ جمہوری فلاحی ریاست بھی اس بات پر مجبور ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی آزادی پر کچھ نہ کچھ پابندی لگائے، اگر اسے فری مارکیٹ اقتصادیات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غیر انسانی حرکات کو دبانا اور کچلنا منظور ہو۔ فوکو کا مزید یہ کہنا بھی صحیح تھا کہ قبل جدید دور سے اب تک ریاست کے یہ ظاہر تمام اصلاحی اقدام کا رخ فرد کی آزادی و اختیار کو دراصل محدود اور کم کرنے کی طرف رہا ہے یا کم از کم ان اقدام کا غنڈا بھری رہا ہے۔ زیادہ صراحت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ریاست کا اقتدار اکثر و بیش تر عوام کی روحوں کو اپنا غلام بنانے کی طرف مائل رہا ہے۔ فوکو اپنی کتاب "Discipline and Punish" میں اس تصور کی نشان دہی کرتا ہے جس کی رو سے مجرم کے جسم کے بجائے اس کی روح کو سزا کا مستوجب قرار دیا گیا۔ وہ کہتا ہے: "انیسویں صدی میں وہ دن تو آتا ہی تھا جب وہ انسان جو مجرم کے اندر دریافت کیا گیا، اس تعزیری مداخلت کا ہدف بن گیا یعنی مجرم کے اندر جو انسان تھا اس کی قلب مابیت اور اصلاح کا دعویٰ کیا جانے لگا۔"

تو آخر اس منظر نامے میں شاعر کی جگہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ شاعر تمام افراد میں سب سے زیادہ انفرادیت پسند نہ ہو۔ ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں کہ ہم ورڈز ورتھ کے اس رومانی تصور کو قبول کر لیں جس کی رو سے شاعر ایسا شخص ہے جو عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور گہری فکر رکھنے والا ہوتا ہے۔ ورڈز ورتھ کے خیال میں اچھا شاعر "انسانوں کی عمومی فطری حسیت سے زیادہ کا مالک" ہوتا ہے اور "وہ تادیر قائم رہنے والی اور عمیق فکر کا حامل ہوتا ہے۔" کلاسیکی اردو شعر اور شاید کلاسیکی منسکرت شعرا بھی اس تعریف کو مسترد کر دیتے لیکن اس میں کوئی شک پھر بھی نہیں کہ شاعر کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ

کچھ ہوتا ہے اور اس کا کہا ہوا دوسروں کے لیے ہمیشہ خوش گوار نہیں ہوتا۔ غالب کا مشہور شعر ہے :

بیاورید گر این جا بود زباں دانی

غریب شہر سخن ہائے گفستی دارد

یہ شعر خود شاعر غالب کا استعارہ ہی نہیں ہے بلکہ تمام شاعروں کی تمثیل بھی ہے اور تمثیل کا بنیادی نکتہ یہاں یہ ہے کہ شاعر اپنے ہی شہر میں اجنبی ہے تو اس صورت میں شاعر ریاست کے ساتھ آخر کس طرح کا رشتہ رکھ سکتا ہے؟

اس سوال کا جواب فرانسیسی علامت نگار ولین نے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے ”دنیا جسے شاعروں کے عمیق الفاظ نے متوحش کر رکھا ہے، شاعروں کو جلا وطن کر دیتی ہے۔ اس کے جواب میں شعر ادنیا کو جلا وطن کر دیتے ہیں۔“ یعنی ریاست جو فرد کی روح کو پابند سلاسل کرنا چاہتی ہے، شاعر سے مطالبات کرتی ہے اور شاعر ہمیشہ تر اوقات ان مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے جس کے نتیجے میں وہ خود کو دنیا سے علاحدہ اور تنہا پاتا ہے۔

فوکو کی اقتداری مساوات انیسویں صدی میں مکمل کر سامنے آ جاتی ہیں اور شاید یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ولین کا زمانہ انیسویں صدی کا نصف آخر ہی تھا۔ یورپی ادب کو یہ بات سمجھنے میں صرف چند ہی برس لگے کہ وہ اس جدید دنیا سے الگ تھلک ہو گیا ہے جو سطح پر تو مہذب ہو رہی تھی لیکن اندر اندر دنیائے تخیل کی طرف سے اس کا رویہ مخاصمانہ تھا جیسا کہ وی ایس پرپٹ کہتا ہے : ”ادبوں میں (دنیا کے نقطہ نظر سے) یہ بڑی خراب عادت ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا مزاج یوں بھی ہے اور یوں بھی کی طرح کا ہوتا ہے اور وہ حقیقت اور افسانے کی آزادانہ آمیزش کے کام میں مشغول رہ کر ہی جیتے ہیں۔“ موجودہ صدی کی دوسری دہائی میں الکوئڈر بلوک کا یہ کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ”فن وہیں پایا جائے گا جہاں بد رمی، زبیاں، کرب، اذیت اور شدید ٹھنڈک ہے۔“ پھر اس کے ذرا بعد ہمارے سامنے کافکا آتا ہے۔ وہ گسٹاف جانوچ (Gustav Janouch) کو لکھتا ہے کہ : ”شاعر کے لیے ذاتی طور پر اس کا نغمہ ایک چیخ ہے۔ فن کار کے لیے فن محض اذیت ہے جس کے ذریعے وہ خود کو مزید اذیتوں کے لیے تیار کرتا ہے۔“ شاعر (جسے کافکا نے سماجی اوسط سے زیادہ چھوٹا اور ناتواں شخص کہا ہے) کے اختیارات اور ریاست (جو کبھی کبھی خود کو سماج کی حیثیت سے ظاہر کرتی ہے، مگر کسی نظر سے کے حامی ”کبھی کبھی“ نہیں بلکہ ”ہمیشہ“ کہیں گے) کے اختیارات کے درمیان عدم توازن کو سب سے اچھی طرح بود لیئر کی شاعری میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس نے اپنی شاعری کا دفاع اس بنیاد پر کیا کہ اس کی شاعری نے اس عقیدے سے نگرانی کہ انسان اچھا ہے اور تمام انسان خوش و خرم ہیں۔ بود لیئر اس عقیدے کو ”قابل نفرت ریاکاری“ سے موسوم کرتا ہے۔

ہمارے زمانے میں چیلاو ملوش (Czeslaw Milosz) جیسے شاعروں نے شاعری کے رول پر گفتگو کرتے ہوئے اسے قوموں اور انسانوں کی نجات دہندہ بتایا ہے۔ گویا شاعر کی وہ حیثیت جو اقبال کی

نگاہ میں تھی۔ اقبال نے شاعر کو سماجی اور سیاسی نظام کی آنکھ سے تشبیہ دی تھی۔ ان کا شعر ہے:

جتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ

کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

لہذا شاعر ملک و ملت کا ضمیر ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اقبال اور ملوش نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ غیر ضروری حد تک سہل پسندانہ ہے۔ کیا اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ سماج / ملت دراصل ریاست ہی کا دوسرا نام ہے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر ریاست کے ضمیر کا نگراں ہوتا ہے؟

ذیل میں جوزف براڈسکی کا قول ملاحظہ فرمائیں جس نے اس مسئلے میں شاید سب سے جامع اور (میرے خیال میں) سب سے زیادہ قابل قبول رائے پیش کی ہے:

اگر شاعر کو سماج کی طرف کسی معاملے میں جواب دہ قرار دیا جائے تو وہ

صرف یہی ہے کہ اسے خوب سے خوب تر لکھنا چاہیے۔ اس کے برخلاف

سماج کو شاعر کے سامنے کسی قسم کی جواب دہی نہیں کرنی ہے۔ اصلاً اور اصولاً

سماج مشتعل ہوتا ہے اکثریت پر اور اسے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اسے

شعر و شاعری پڑھنے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں، شعر و شاعری چاہے کتنی

عی عمدہ چیز کیوں نہ ہو لیکن شعر و شاعری نہ پڑھنے کی صورت میں سماج وجود کی

اس سطح پر اتر آتا ہے جہاں وہ جھوٹے وعدے اور دعوے کرنے والے سیاست

وال یا جاہل حاکم کا یا آسانی شکار ہو جاتا ہے۔"

لہذا شاید وہ بات اسی مفہوم میں ہے کہ شاعری قوم اور عوام کی نجات دہندہ ہوتی ہے جیسا کہ ملوش نے کہا ہے۔

انیسویں صدی کے وسط تک اردو کا ادیب معاشرے کے ساتھ باہم اتحاد اور ہم آہنگی کی خوش گوار صورت میں تھا۔ اس معنی میں نہیں کہ ادیب اور سماج ہمیشہ اور ہر معاملے میں اتفاق رکھتے تھے بلکہ اس معنی میں کہ معاشرہ شاعر کو مختلف قسم کی آزادیوں کی اجازت دیتا ہے اور معاشرے کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ افسانہ طرازی کرنا شاعر کا حق ہے۔ جدید خیالات و افکار اور جدید کشاکش کے ظہور کے ساتھ چیزیں تیزی سے تبدیل ہوئیں۔ معاشرہ اردو ادب کو جدید زندگی کی زخم خوردگی اس کے مناسب حصے سے زیادہ ملی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسے ملک کی تقسیم سے سابقہ پڑا۔ یہ ایسی چیز تھی جو خود اردو زبان ہی کی موت کا اعلان کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ آزادی کی جدوجہد میں اردو ادیبوں نے بہت بڑا رول ادا کیا، ادیب اور فرد دونوں کی حیثیت سے لیکن کامیابی ملنے کے فوراً بعد انھوں نے خود کو تنہا اور الگ تھلک پایا۔ چنانچہ انھوں نے اس لیے کے بوجھ کو دہری سطح پر محسوس کیا۔ اب جب کہ وہ اس زخم خوردگی کی کیفیت سے باہر نکل آئے ہیں، دوسرے اردو زبان خود آہستہ آہستہ اپنے آپ میں آ رہی ہے یہ

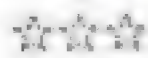
دونوں باتیں خود اردو والوں کی کوششوں کا بڑی حد تک نتیجہ ہیں۔ شاید ہی کسی اردو ادیب نے کبھی یہ خیال کیا ہو کہ ہندوستان دو یا دو سے زیادہ قوموں کا ملک ہے۔ اردو ہمیشہ ہندوستانی قوم کے اتحاد کی حامی رہی ہے۔ یہ دو بڑی تہذیبوں کے باہم اشتراک کا سب سے خوب صورت مظہر ہے۔ اردو زبان ہندو مسلمان نہیں بلکہ ہندوستانی ہے۔

لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اردو کا ادیب آج تمام دنیا کی اس صورت حال کا حصہ ہے جس میں ریاستی اقتدار (جو کبھی کبھی بحیثیت بدل کر قوم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے) چاہتا ہے کہ ہر شخص پنہاں اور واضح دونوں انداز سے اس کی خواہشات کے آگے سرخم کرے۔ تمام دنیا کے صاحب اقتدار طبقے ادیبوں کو اپنے حصول مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کی مثال سامنے ہے۔ آج پاکستان میں ادیبوں کو اسلامی اور غیر اسلامی کے خانوں میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ہندوستان کا معاشرہ اردو ادیب ہرگز نہیں چاہتا کہ اسے ہندو یا مسلمان کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ وہ اپنی شناخت ہندوستانی کی حیثیت سے چاہتا ہے۔ اردو زبان کے سیاق میں دیکھیں تو ہندوستانی سبھاؤ ہندو سبھاؤ نہیں ہے بلکہ یہ ہند + مسلم سبھاؤ ہے۔ اردو ادیب کو اپنی ہندوستانییت کا ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فارسی کے ”سبک ہندی“ کی شاعری میں (جسے ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر ایجاد کیا تھا) جو ذہن کار فرما تھا وہ اتحاد واضح طور پر ہندوستانی ہے کہ ایران کے لوگ فارسی کی اس شاعری کو اپنا ادب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اردو ادب کا براہ راست سلسلہ فارسی کی سبک ہندی روایت سے ملا ہوا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر غالب، جس کی شاعری وسط ماضی اور جدید حال کے درمیان فیض امتیاز کھینچتی ہے، ہندوستانی انداز کی فارسی کا بھی بہت بڑا شاعر تھا۔

معاشرہ اردو ادب جدید شعور و احساس سے بھرا ہوا ہے۔ تجربہ پسندی اور بین الاقوامیت کی تیز ہوا جو پہلے پہل ۱۸۹۰ء کے آس پاس محسوس ہوئی تھی اب ہر طرف بہہ رہی ہے۔ آج اردو ادب میں فکر کی بہت سی لہریں ایک ساتھ جاری و ساری ہیں۔ رولاں بارت نے جس چیز کو ”اقتدار کا کلام“ کہا ہے (یعنی ایسا کلام جو قطعیت کا حامل ہے اور جو ”ہمت اور قصور“ کو وجود میں لاتا ہے) اب اس کا چلن کم ہو گیا ہے اور اس کی جگہ ادبیت پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ آج کے اردو ادب میں درد مندی، شعور ذات اور سچائی کو ذاتی حوالوں سے دیکھنے اور سمجھنے کی خواہش زیادہ نظر آتی ہے۔ اسے الوارے (A-Alvarez) کہتا ہے کہ ایسا صرف غیر ممالک کے مقبوضہ علاقوں یا ایک جماعتی ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ادب پر ”وہ بوجھ لاوے جاتے ہیں جو عام طور پر ریاست کو اٹھانے چاہئیں۔“ خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان یک جماعتی قوم نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا مقبوضہ علاقہ ہے اور اس کے ایسا ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے مستحکم جمہوری کردار کا ممنون ہونا چاہیے۔

لہذا معاشرہ اردو ادیب زیادہ سرور کار اس سے رکھتا ہے کہ وہ خود اپنے تجربات کے ذریعے قوم

کے شعور و فکر کی چھان بین کرے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ آج کی صدر جلسہ اردو فکشن کی ممتاز شخصیت ہیں۔ انھوں نے اپنے ایک بڑے قابلِ قدر فن پارے میں ان بے شمار لڑیوں کا پتہ لگایا ہے جن سے ہندوستانی شعور و فکر کی شکل بنتی ہے۔

اردو نعت کے معروف نقاد عزیز احسن کے مضامین کا مجموعہ

اردو نعت اور جدید اسالیب

قیمت: ۱۳۰ روپے

----- ☆ ناشر ☆ -----

فضلی سنز، اردو بازار، کراچی

یہ مقالہ کراٹک ساجیہ اکیڈمی کے سیمینار میں پڑھا گیا تھا جو فروری ۱۹۸۷ء میں منعقد ہوا۔ اس جلسے میں محترمہ قرۃ العین حیدر صدر جلسہ کی حیثیت سے شریک تھیں۔ یہ مقالہ اس سے پہلے کہیں شائع نہیں ہوا۔

۲۰ فروری ۱۹۸۷ء

بابا مقدم / نیر مسعود

پنجرے

پنجروں کا عجائب خانہ اس شہر کی قابل دید جگہوں میں سے تھا۔ وسیع میدان میں ایک پہاڑی پر بنی ہوئی اس کی مخروطی چھت والی عمارت دور ہی سے نظر آنے لگتی ہے۔

موٹریں تماشائیوں کو ایک لہرائی ہوئی سڑک سے جس کے دونوں طرف شہبوت کے درخت لگے ہوئے تھے، عمارت کے سامنے والے میدان میں اتارتی تھیں۔ اگر کوئی پہاڑی پر پیدل جانا چاہتا تو اس کے لیے ایک ٹھک راستہ تھا جس پر سو سے زیادہ میڑھیاں بنی ہوئیں تھیں پیدل جانے والا دو تین بار بیچ بیچ میں بنے ہوئے چبوتروں پر بیٹھ کر سستانے کے بعد بھی آگے بڑھ سکتا تھا۔

اوپر سے نیچے تک پوری پہاڑی تھانوں میں ترتیب کے ساتھ لگائی ہوئی انگورو کی بیلوں اور ساق کی جھاریوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ایسے پنجر میدان میں جہاں خاردار جھاریوں کے سوا کچھ نہ اگتا تھا، اس بری بھری پہاڑی کا منظر بہت بھلا معلوم ہوتا تھا اور ہر شخص کا جی چاہتا تھا کہ ان میڑھیوں سے اوپر چڑھے اور اس سبز پہاڑی پر سے میدان اور اطراف کے نشیب و فراز کا سماں دیکھے۔

باہر سے عجائب خانے کی شکل ایک چوڑے ستون کی سی تھی جس کی چھت بند نہ تھی۔ اس دیوار بندی زمین سے اٹھ کر گنبد کے سرے پر ایک حلقہ تھا اور اس میں لگا ہوا ایک بڑا سا آنگڑا اوپر فضا میں اٹھتا چلا گیا تھا۔

عمارت کا فرش دور پر بنے ہوئے پایوں پر قائم کیا گیا تھا اور اس طرح دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا پنجرہ آسمان سے لٹکا ہوا ہے۔

اگر کوئی پنجروں کے عجائب خانے کی سیر کرنا چاہے تو اسے عمارت کے سامنے میدان سے شروع ہونے والی کچھ اور میڑھیاں چڑھ کر اس بڑے پنجرے کے دروازے تک جانا ہو گا وہاں پنجرے ہی کی شکل کے ایک حجرے میں عجائب خانے کے تنہا محافظ سے معلوماتی کتابچے لے کر وہ عمارت کے اندر داخل ہو گا۔

عمارت کے اندر تین منزلیں ہیں اور اس کے مرکز میں بنا ہوا ہے ایک بچہ دار زیارتیہ ان تینوں منزلوں کو آپس میں ملاتا ہے۔

یہ عمارت پنجروں سے بھری پڑی ہے۔ چھوٹے اور بڑے پنجرے، لکڑی کے پنجرے، لوہے کے تار کے بنے ہوئے پنجرے، سونے اور چاندی کے پنجرے اور یہ پنجرے طرح طرح کی شکلوں کے ہیں۔ اس میں سے بعض جو دور دست سرزمینوں کے نیم و ہشتی قبیلوں اور پہناور سمندروں کے جزیروں سے حاصل کیے گئے ہیں، ایسی ایسی و منعوں کے ہیں کہ تماشاخی انھیں اچھی طرح دیکھنے کے لیے دیر درجہ تک ایک ہی جگہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ ہر پنجرے کے پاس ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسے کہاں بنایا گیا کب خریدا گیا اور اس میں کس قسم کا جانور یا پرندہ رکھا جاتا تھا۔ ان پنجروں میں کوئی جانور نہیں ہے۔ سب خالی ہیں اور ان میں کھانے پینے کے برتن جوں کے توں رکھے ہوئے ہیں۔ سارے پنجروں میں جانوروں کے بیٹھے اور سونے کے اڈے، پٹریاں اور آشیانے بھی موجود ہیں۔

غائب خانے کے اندر کی فضا بھی ایسی ہے کہ ذرا غور کرنے پر تماشاخی خود کو اچانک ایک بڑے سے پنجرے میں بند محسوس کرتا ہے اور اس پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔

سب سے پہلا پنجرہ جس کا نمبر ایک ہے، چھوٹا سا اور لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس میں پانی پینے کی گوری اور دانے کا برتن رکھا ہوا ہے۔ معلوماتی کتابچہ دیکھنے پر تماشاخی کو اس کی صراحت ملتی ہے۔

میں نے پہلے قفس کو ایک لڑکے کے پاس دیکھا جس نے اس میں ایک گوریا کا بچہ بند کر رکھا تھا۔ یہ ننھا پرندہ پنجرے کے اندر سکڑا ہوا اٹو لگے رہا تھا۔

میں نے یہ پنجرہ پرندے سمیت لڑکے سے خریدا لیا، پرندے کا پوٹا سوچ گیا تھا اور وہ بالکل غمگین ہو رہا تھا، میں نے اسے رہا کر دیا وہ جھجکتا ہوا پنجرے سے باہر نکلا اور اپنے کم زور پروں سے یہ مشکل اڑ کر ایک دیوار پر بیٹھ گیا پھر وہاں سے بھی اڑا اور ایک درخت کی ٹہنی پر جا بیٹھا۔ میں خالی پنجرہ اپنے ساتھ لے آیا اور کئی دن تک اپنے کمرے میں رکھ کر اسے دیکھا رہا۔

میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ طرح طرح کی چیزیں جمع کرتے ہیں اور اپنے اس شغل میں انھیں بڑا اشتہاک رہتا ہے۔ لوگ ٹکٹ جمع کرتے ہیں، ماچس کی ڈبیاں، قفل، پرانے پیالے اور تھامیں ادھر ادھر سے تلاش کر کے اکٹھا کرتے ہیں، میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں پنجرے جمع کروں گا، یہ خیال مجھے پسند آیا۔ مجھے اپنے ترکے میں بڑی جاکد ادلی تھی۔ میرے بیوی بچے بھی نہیں تھے میرے ایسے تنہا آدمی کے لیے یہ بڑا اچھا مشغلہ تھا۔ لہذا میں اٹھ کھڑا ہوا میں نے بازاروں اور محلوں میں گھومنا شروع کیا اور پنجرہ نمبر دو خریدا۔ اس پنجرے میں ایک طرف تھا۔ گوریا سے کچھ بڑا میالے رنگ کا یہ پرندہ پنجرے کے فرش پر مستقل ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔

میرے اپنے شہر میں بہت سے لوگ کوک پالتے تھے۔ یہ پرندہ درخت پر نہیں بیٹھتا بلکہ

میدانوں اور کھیتوں میں رہتا ہے، اس کی رنگت خاکی اور جسامت کبوتر سے کم ہوتی ہے، یہ جنگلی جہاز یوں اور گےہوں کے کھیتوں میں اندر سے دیتا اور نیچے پالتا ہے۔ اس کا شکار کرنے والے جس کھیت میں اس کی آواز سنتے ہیں اس کے قریب ہی جال بچھا دیتے ہیں۔ پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان کی مدد سے ایسی آواز پیدا کرتے ہیں جو اس کے آواز سے ملتی جلتی ہے۔ بے چارہ پر ندہ آواز کی طرف بڑھتا ہے اور تاگہاں جال میں پھنس جاتا ہے تب اس کو پکڑ کر بنجرے میں بند کر لیتے ہیں۔ یہ امیر پر ندہ دن رات بنجرے کے در و دیوار پر ٹکریں مارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے سر اور پروں سے خون بہنے لگتا ہے۔ لوگ اس کو تلف ہونے سے بچانے کے لیے بنجرے کی دیواریں سوت کی جالی سے بناتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں سویرے تڑکے جب دھند کا چھایا ہوتا ہے اور صبح کی نرم ہوا چل رہی ہوتی ہے، کوک بولتا ہے۔ اس کی آواز میں تمنا، یاس اور التجا ہوتی ہے۔ میں نے کوک گا سا آوازی کا جو یا کوئی پر ندہ نہیں دیکھا۔ یہ کبھی بنجرے سے مانوس نہیں ہوتا ہمیشہ باہر کی سمت دیکھتا رہتا ہے اور ہمیشہ بنجرے کی جالیوں سے سر ٹکراتا رہتا ہے۔

میں نے فیصلہ کر لیا کہ سب کوکوں کو آزاد کر کے رہوں گا۔ اپنی اہلاک سے میری یافت بہت تھی اور اس کی یہ دولت اپنے فیصلے پر عمل کرنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا۔ اتنا کہ کچھ عرصے کے اندر اس شہر میں ایک بھی ایسا بنجرہ نظر نہیں آتا تھا جس میں کوئی پر ندہ قید ہو۔ اب کسی کو بنجرے کے اندر سے بلبل کی آواز، قنادی اور طرے کی چھبھاہٹ، طوطے کی بولی سنانی نہیں دیتی تھی۔ اب صبح کی ٹھنڈی ہوا میں گھروں کے اندر سے آتی ہوئی کوک کی فریاد کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ ہم دیکھتے تھے کہ قبریاں چھتوں پر ٹپٹپی ہوئی ہیں اور طوطے شہر کے باغوں میں اونچے درختوں پر سے ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں۔

جب میں اپنے گھر میں خالی بنجروں کو دیکھنا شروع کرتا تو مجھ پر ایک کیف و نشاط کا عالم طاری ہو جاتا لیکن میں جانتا تھا کہ دنیا میں اکیلا میرا ہی شہر نہیں ہے اور جب تک میں زندہ ہوں اور میری عمر ختم نہیں ہوتی، میرا کام ابھی باقی ہے، مجھے دور افتادہ قریوں اور شہروں، ذخائر سمندروں کے دور دست جزیروں، تپتی ہوئی زمینوں، سر بہ فلک برف آلود پہاڑوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بنجرے لانا ہیں۔ ذخیرے کو مکمل ہونا چاہیے۔ اور اس میں ہر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ میرا ذخیرہ تو محض مقامی ہے اور اس کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔

تو میں نے سفر کا سامان کیا اور دوسرے ملکوں کی سیاحت کے لیے روانہ ہوا جس طرح شہر بہ شہر لوگوں کی زبان، لہجہ، شکل و صورت، رسم و رواج میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے اسی طرح الگ الگ شہروں میں بنجرے کی شناخت اور پرندوں کی قسموں میں بھی فرق آ جاتا ہے، جس چیز میں فرق نہیں آتا وہ انسان کا یہ شوق ہے کہ بنجرے بنائے اور حیوان سے اس کو پر کرے۔ ہر جگہ طرح طرح کی شکلوں والے بنجروں کی کثرت تھی اور ان سب بنجروں سے رنگ رنگ کے پرندے، بھانت بھانت کے جانور

نظر آتے تھے کہ یا تو ایک گونے میں سٹے ہوئے پڑے ہیں یا چپٹے رہتے ہیں اور ہمیشہ باہر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔

جس دن میں نے اسے دیکھا وہ چپچہارہا تھا اور سیٹیاں ہجارہا تھا وہ اپنے ہم جنسوں کو بلارہا تھا بیابانوں کا خواہاں تھا کھلی فضا کا طالب تھا جس میں پر کھول کر اڑ سکے۔ آزادی کے لیے اس کی یہ کوشش اور فریاد کا اندازہ دیکھ کر مجھ سے رہانہ گیا۔ جیسے بھی بن سکا میں نے اس کے مالک کو جو ایک دکان دار تھا، راضی کر کے اسے خرید لیا اور گھر لے آیا۔ یہ پرندہ میرے گھر میں سیٹیاں بجاتا اور زور زور سے چپچہاتا رہا بنجرے کے اندر ایک آئینہ لگا ہوا تھا پرندہ کبھی کبھی اس کے سامنے آکر ٹھہر جاتا اور یہ سمجھ کر کہ سامنے ایک اور طریقہ ہے اپنے حلقوم کو پھلا کر چپچہانے لگتا۔ اسی دن سہ پہر کے وقت میں نے اس کا بنجرہ اٹھایا اور شہر کے باہر آگیا ترکاریوں کے ایک کھیت میں جا کر میں نے بنجرے کا دروازہ کھولا اور پرندے کو آزاد کر دیا۔ ایک شخص جو وہیں پر موجود تھا کہتا رہا کہ اس پرندے کو شکر اچھٹ کر لے جائے گا مگر میں اس کی باتوں پر کان دھرے بغیر دیکھ رہا تھا کہ پرندہ اڑا اور اڑتے اڑتے نکاہوں سے اونچل ہو گیا۔

گھر لوٹ کر میں بہت خوش تھا کہ اب میرے پاس ایک اور بنجرہ ہو گیا۔ میں نے اسے جھاڑ پونچھ کر ایک کھوئی سے نکا دیا، یہ مضبوط بنجرہ تھا جس کے تڑے تاجے کے تھے، غلاف سرخ کپڑے کا، پانی کی کٹوری پھول دار چینی کی، دانے کی پیالی پر مثبت کاری تھی اور بنجرے میں ایک چھوٹا سا آئینہ بھی تھا۔ پھر دو تین دن ایسے گزرے کہ میرے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا میں اس کو دور نہ کر سکا میں نے خود سے کہا۔

اے مرد! ہر شخص کسی نہ کسی راستے پر لگا ہوا ہے۔ یہ تیرا راستہ ہے۔ پرندوں کو ان بنجروں سمیت خریدنا، پرندوں کو آزاد کرنا اور بنجروں کو جمع کرنا۔

کبھی کبھی میں یہ سوچ کر خوش ہوتا تھا کہ ایک دن میں بنجروں کے سب سے بڑے ذخیرے کا مالک ہو جاؤں گا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے جب دنیا میں کوئی بنجرہ باقی نہ رہ جائے یا کم از کم وہ سر زمین جہاں میں رہتا ہوں بنجروں سے خالی ہو جائے۔

اسی فکر اور آرزو میں آخر میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے دو لڑکوں کو ملازم رکھ کر اپنے ساتھ لیا۔ بہت سے لوگ اپنے بنجرے بیچنے پر تیار نہ ہوتے۔ کہتے کہ یہ تو ہمارا مشغلہ ہے اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ میں نرمی کے ساتھ ان سے بحث کرتا اور آخر کار مجھی کو کامیابی ہوتی۔ ان سب کو پیسہ ہر چیز سے عزیز تھا۔

اس دن میں نے گیارہ بنجرے خریدے۔ ان بنجروں میں چار سہرے، دو گوریاں، ایک طریقہ، ایک توتا، دو قاریاں اور ایک بلبل تھی۔ دونوں ملازم لڑکوں کی مدد سے میں ان بنجروں کو شہر کے باہر ایک باغ میں لے گیا اور ان سب لوگوں کے سامنے جو ہمارے ساتھ ہو لیے تھے میں نے پرندوں کو چھوڑ

دیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ قاریاں بھوکے مر جائیں گی، گوریوں کو شکر اکیھا جائے گا۔ تو اس علاقے میں زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن میں ان کی باتوں پر وحیان دیے بغیر ان پرندوں کو آزاد کر کے خالی بنجرے گھر لے آیا۔

غیر ملکوں اور اجنبی سرزمین کی سیاحت میں مجھے برسوں لگ گئے۔ میں سال سے زیادہ کے عرصے تک میں ملکوں ملکوں، شہروں شہروں سرگرداں رہا۔ بنجرے دیکھے، ان میں محبوب جانور اور پرندے دیکھے، بنجرے خرید لیے، جانوروں کو چھوڑ دیا۔ پرندوں کو اڑا دیا۔ خالی بنجرے جتنے ساتھ لاسکا ساتھ لایا، باقی کو توڑ ڈالا، پانی میں ڈبو دیا، آگ میں جلا دیا۔

آخر برسوں بعد جب میرے بال سفید ہو چکے تھے، امنگ، جوانی، زندگی کا ولولہ سب ختم ہو چکا تھا، ایک دن ہزار بنجروں کے ساتھ لد اچھندا میں اپنے شہر پہنچا میں بہت خوش تھا کہ دنیا میں بنجروں کا سب سے بڑا خیرہ میرے پاس ہے۔

لیکن واپس آنے کے پہلے ہی دن مجھے ہر دکان پر اور ہر مکان میں بنجرے نظر آئے۔ ان بنجروں میں رنگارنگ پرندے گردن ڈالے اڈوں پر بیٹھے تھے۔ پرندے بنجروں کے در و دیوار سے نکل رہے تھے۔ کوک کی التجائیں، قوتے کی چیخیں، قاری کی فریادیں پہلے سے زیادہ تیز تھیں۔ بنجرے اور ان میں اسیر حیوان لوگوں کی دولت و ثروت کا نشان تھے۔ بہت ایسے تھے کہ انھیں کے ذریعے روزی کماتے تھے۔ بہت ایسے تھے کہ خوب صورت بنجروں، نمایاں پرندوں، گھنے پروں والی مضبوط قاریوں، خوش آواز کوکوں اور پڑھائے ہوئے قوتوں کے مالک ہونے پر فخر کرتے تھے۔

پھر اب میں کیا کرتا؟ نئے سرے سے سب کو خریدنا اور آزاد کرنا شروع کرتا؟ وقت گزر چکا تھا۔ میری زندگی کے کتنے ہی برس اسی دُھن میں نکل گئے اور اس تمام کوشش اور دوا دوش کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ بنجروں کی تعداد پہلے سے بھی بڑھی ہوئی ہے اور پرندوں کی فریاد پہلے سے بھی زیادہ دل خراش ہے، سکھائے ہوئے سہرے ایک شاہ دانے کی خاطر مجبور ہیں کہ چونچ سے لفافے کھولیں اور ان میں سے لوگوں کی تقدیر کے نوشتے باہر نکالیں۔ میں نے دیکھا کہ کوکوں کے سر لہو لہان ہیں، مینائیں بنجروں کی دیواروں پر ٹکریں مار رہی ہیں، قاریوں کے پر جھڑ رہے ہیں اور بلبلیں بنجرے کے گوشوں میں سر جھکائے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ طریقے آئینے کے سامنے کھڑے اپنے جوڑے کی آرزو میں جیت رہے ہیں اور اونگھتی ہوئی گوریاں ہر روز بنجرے کے در پر بھکاریوں کی طرح اپنے راتب کی منتظر ہیں۔

تمنا شانی! تو جو اس شہر سے یا کسی اور شہر سے یہاں سیر کرنے آیا ہے۔ اس بڑے بنجروں میں ہزاروں بنجرے دیکھتا ہے اور اچانک سوچنے لگتا ہے کہ تو خود اس بنجرے کا قیدی ہے۔ تو ان خالی بنجروں کو دیکھتا ہے اور ان حیوانوں کا تصور کرتا ہے جو ان میں رہ کر سختیاں اٹھا چکے ہیں۔ تو دروازے کی طرف جاتا ہے۔ تیرے دل میں ایک خوف ہے اگر دروازہ بند ہوا۔ اگر کٹہرے کی سلاخیں تنک اور مضبوط

ہوئیں تو تو ہمیں پھنسی کر رہ جائے گا۔ چنے گا۔ مدد کے لیے پکارے گا۔ مگر کوئی سنتے والا نہیں، کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، تو تنہا اور مجبور، سلاخوں کے پیچھے سے، پتھرے کے اندر سے باہر کا عالم دیکھ رہا ہے۔ آسمان پر بادل دوڑ رہے ہیں، دریاؤں اور ندیوں میں پانی جاری ہے۔ ہوائیں اور آندھیاں پہاڑوں پر اور دشت میں چل رہی ہیں، گونج رہی ہیں۔ چڑیاں آزادی کے ساتھ اڑ رہی ہیں۔ لوگ آ جا رہے ہیں اور تو نامعلوم مدت کے لیے اس پتھرے میں اسیر ہے، تیرے چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ تیرے پیروں کی طاقت سلب ہو جاتی ہے اور تیرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ سلاخوں کو گرفت میں لے کر آخری کوشش کر ڈالے۔

ایک شہر میں مجھے لومڑی کا ایک لاغر اور کم زور بچہ پتھرے میں نظر آیا اس کے بال جھڑ رہے تھے اور اس کی سوجی ہوئی سرخ کھال نیچے سے بھٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا میں نے اسے پتھرے سمیت خرید لیا اس کا فروخت کر لینا اس کے مالک کے لیے ایسی امید کے خلاف بات تھی کہ وہ حیران تھا اور خوش تھا۔ میں نے پتھرے صحرا میں لے جا کر لومڑی کے بچے کو ٹیلوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ اس کا پتھرہ بہت بھاری، غلیظ اور متعفن تھا۔ اس کا ساتھ لانا دشوار اور بے کار تھا۔ اس لیے میں نے اسے وہیں توڑ کر جلا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ سارے پتھروں کو ساتھ لانا مجھ سے ممکن بھی نہ تھا۔ لہذا میں ہر جگہ کے صرف دو ایک خاص پتھرے چھانت کر رکھ لیتا اور بقیہ ضائع کر دیتا۔ میں ایک مشہور آدمی ہو چکا تھا۔ وہ آدمی جو پرندوں کو آزاد کرتا ہے، پتھروں کو توڑ ڈالتا ہے، یا ساتھ لے جاتا ہے۔ میری خوشی کا یہی واحد ذریعہ تھا کہ جہاں سے میں گزرتا تھا میرے پیچھے کوئی پتھرہ اور اس میں فریاد کرتا ہوا کوئی جانور، کوئی پرندہ نہیں رہتا تھا۔

تماشا کی اتوا اس عجیب خانے میں پتھرے دیکھ رہا ہے۔ ان کی تعداد ہزاروں سے اوپر ہے۔ میں نے انھیں دور دور کے شہر و دیار سے لا کر جمع کیا ہے۔ اپنے امکان بھر میں ہر جگہ پہنچا اور زیادہ سے زیادہ پتھرے حاصل کرنے کی دھن میں ہر سر زمین کی سیر کی۔ تو اس عجیب گھر میں ایک پتھرے کے پاس پہنچے گا جو بہت شان دار اور خوش نما ہے۔ بہترین لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ ایک چابک دست استاد کی مہارت کا نمونہ ہے، اس کو سیپ گے ٹکڑوں، چاندی کی کیلوں اور سونے کے چٹھوں سے منقش کیا گیا ہے۔ اس کے حلقوں اور خانوں پر کندہ کاری کی گئی ہے۔ اسے پھول پتیوں اور دل کش وضعوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ ایک دن تھا اس پتھرے میں ایک مینا بند تھی۔ میں نے اسے یہاں سے بہت دور ایک جگہ دیکھا تھا، حسین مینا تھی سیاہ رنگ، چونچ اور پنجے زرد اور سڈول۔ وہ لگاتار پتھرے میں ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ اڑے پر اس کو چھین نہ تھا۔ بار بار سیٹیاں سی بہاتی اور اس کی تیز آواز وہر تک سنائی دیتی تھی۔ میں اسے بڑی مت سماجت کے بعد خرید پایا۔ اس کا مالک اتنے خوب صورت پرندے کو ہاتھ سے دینا نہیں چاہتا تھا مگر آخر راضی ہو گیا۔ میں نے اس کے سامنے ہی پتھرے کا در کھول دیا۔ مینا بچڑ پھڑا کر نکلی اور پاس کے ایک

درخت پر جا بیٹھی۔ اس کے دوسرے دن وہیں مجھے ایک اور مینا نظر آئی، اتنی ہی بڑی اور اسی وضع قطع کی۔ میں نے اسے بھی خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ تین دن میں تین دفعہ یہی واقعہ پیش آیا۔ چوتھے دن مجھے شک ہوا کہ شاید میں اسی ایک پرندے کو چوتھی دفعہ خرید رہا ہوں۔ اس لیے اب کی بار میں نے بجھرے اور مینا کو ساتھ لیا اور اس شہر سے روانہ ہو گیا۔

راستے میں ایک جنگل کے پاس رک کر میں نے بجھرے کا دروازہ کھولا، مینا آہستہ سے بجھرے کے اڑے پر سے اترتی۔ کچھ دیر تک دروازے پر رکی رہی اس کی نظر درختوں پر جمی ہوئی تھی شاخوں پر چڑیاں چپھہا رہی تھیں۔ ذرا سی ہچکچاہٹ کے بعد اچانک مینا نے پر کھول دیے اور جنگل میں غائب ہو گئی لیکن سلاخیں مضبوط ہیں اور تیرے بازو شل۔

تماشائی! ہر اس نے ہو اس بجھرے کا دروازہ ہرگز بند نہ ہو گا۔ تو جب چاہے بڑی آسانی کے ساتھ ان سلاخوں کے باہر جاسکتا ہے۔

تو اسے تماشائی! بلا خطر پہلی اور دوسری منزل سے گزر کر اس بجھرے کی تیسری منزل پر چلا جا۔ یہاں بھی تجھے جگہ جگہ بجھرے نظر آئیں گے۔ لیکن اصلی بجھرہ، بڑا بجھرہ چھت کے کڑے سے فانوس کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ یہ بجھرہ فن کا شاہکار ہے اور بہترین کاری گروں نے کئی سال تک مسلسل اس پر محنت کی ہے۔ اس کے نقش و نگار دیکھ، اس کے نیل بوٹوں کے بیچ و خم دیکھ کس کمال کے ساتھ لوہے میں جوہر کیے گئے ہیں۔ سونے کے بنے ہوئے ان پرندوں کو دیکھ جو بجھرے کے باہر کی چھت اور سلاخوں پر بیٹھے ہیں۔

بجھرے کے اندر دیکھ! تعجب نہ کرنا، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان کا بجھرہ ہے۔ میرے لیے ممکن نہ تھا کہ خود کو کسی بجھرے میں قید کروں اور خود ہی اپنا تماشائی بنوں۔ اس لیے میں گیا اور بیچ بچ کا انسانی بجھرہ لے آیا، میں نہیں جانتا یہ کس کا بجھرہ ہے۔

میں نے وصیت کر دی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دیا جائے اور میری راکھ کسی برتن میں بھر کر اسی بجھرے میں رکھ دی جائے۔ اگر میری وصیت پر عمل کیا گیا تو تو اسے دیکھے گا۔

اور تماشائی جب سیر حیاں چڑھ کر اوپر پہنچتا ہے ہے تو اس کو بڑا اور شان دار نقش و نگار سے آراستہ بجھرہ اونچی چھت سے لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بجھرہ کھڑکیوں سے آنے والی ہوا میں ہلتا رہتا ہے اور جو انسانی بجھرہ اس میں بند ہے، اس کے ہاتھ پیر اور کمر میں رسیاں لگا کر اسے سلاخوں میں اس طرح باندھا گیا ہے کہ وہ بجھرے میں اوجھر اوجھر چکر لگتا رہتا ہے اور تماشائی جب غور سے دیکھتا ہے تو اسے شیشے کا ایک مرجان بھی نظر آتا ہے۔ جس میں کچھ راکھ اور جلی ہوئی ہڈیوں کے ٹکڑے بھرے ہیں۔

اوشا پر یوندا / حیدر جعفری سید

مچھلیاں

وہی سڑک کے کنارے کھڑی ہے۔ خزاں کی سنہری، رنگین شام سڑک اور عمارتوں پر چھائی ہوئی تھی۔ مشرق سے ہوا دروہ کر آتی ہے جس سے وجی کی ہلکی، ٹرانسپیرنٹ ٹائٹن کی ساڑی پر چھپے پھول دھیرے دھیرے جلتے ہیں۔ سارے دن کے بعد جوڑا ڈھیلا ہو کر نیچے گردن پر ٹکاتا ہے اور تنہو کا ایک سراسر گوشت میں مسلسل چھ رہا ہے۔

وجی اکیلی نہیں ہے، پاس ہی نٹ راجن بھی کھڑا ہے لیکن وجی نے نٹ راجن کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے کیوں کہ وجی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وجی نہیں چاہتی کہ نٹ راجن کو معلوم ہو کہ وہ دروہی ہے۔ تین ماہ کے بعد لوٹ کر وجی نے جو خبر سب سے پہلے سنی، وہ یہ تھی کہ نٹ راجن جلد ہی کئی، نین مارا مگر بتی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ کہاں وہ ڈاکن، کہاں بے چارہ نٹ راجن!

وجی چاہتی ہے کہ اس بات کا برائہ مانے کہ نٹ راجن کو کئی اچھی لگتی ہے کہ کئی نے وجی کو دعوت نہیں دی ہے کہ خود نٹ راجن نے اب تک ایک بار ہی نہیں پوچھا ہے، ”وجی“ تم آؤ گی نا؟“ اگر پوچھے تو وجی کو وہ سب کہنے کا موقع ملے جو دل میں کل سے اسٹور رہا ہے۔

شام کو سڑک پر آمدورفت بہت بڑھ جاتی ہے۔ لال بتی بدلتے پر دونوں احتیاط سے سڑک پار کرنے لگے۔ کچھ دور چلنے پر بھیڑ اور رہائشیوں والی سڑک اچانک ہی اندھیری اور اس نظر آنے لگتی ہے۔ اب نٹ راجن کو وجی کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا۔ یہاں کھڑے ہو کر وہ وجی کا سراپہ اپنے سینے سے لگا لینا چاہتا ہے کیوں کہ اس کا اس سارا مغموم چہرہ نٹ راجن سے نہیں دیکھا جاتا لیکن وہ خود جانتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ نٹ راجن کو اپنے نظم و ضبط پر ناز ہے اور اس کے دل میں یہ اطمینان ہے کہ اس نے ابھی وجی کے سامنے اپنے احساسات کا اظہار نہیں کیا جو ابھی تک وجی سے پوشیدہ رکھا ہے، اسے اب کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے!

وجی کا گھر پہلے آتا ہے۔ وہ وہاں پہلے ایک پل صحنہ کی اور کہا: ”آؤ، ایک کپ کافی پی کر چلے جانا۔“

وجی کی آواز میں اصرار نہ تھا، اپنا سیت بھی نہ تھی لیکن کچھ تھا ضرور، نٹ راجن جاتے جاتے رک کر گھڑا ہو گیا۔

کئی کو معلوم ہو گا تو وہ بہت برا مانے گی۔ وجی اور کئی میں لمبی آن بن ہے۔ وجی تو کئی کا نام بھی نہیں سن سکتی لیکن نٹ راجن ابھی تو آزاد ہے۔ اس نے دیکھا کہ وجی دروازے کے تالے میں چابی ڈال کر گھماتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ وہ آتا ہے یا نہیں۔

”اچھا۔“ نٹ راجن نے کہا۔

وجی نے دروازہ کھولا، اندر جا کر بتی جلائی۔

”آؤ۔“ وجی نے اپنا پرس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔

نٹ راجن نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دیوار پر ایئر انڈیا کا پرائیڈنڈر، میکسیکن باسکٹ کے شیڈ والا لیپ، صوفے پر چیئرنٹ کا وہی خول۔

”چائے پیو گے یا کافی؟“ وجی نے پوچھا اور جواب کی امید میں اشتیاق سے کھڑی رہی۔

”کافی ہو تو کافی، ورنہ ایک گلاس پانی سے کام چل جائے گا۔“

”گلتا ہے شیریں بیانی بھول گئے ہو۔“

”کون؟ میں کہ تم؟“

”مجھے تو شیریں بیانی معلوم ہی کب تھی؟ شیریں انداز میں تو وہ بولتی ہے۔“ وجی نے کہتے کہتے اپنے گوروک لیا اور سوئی کی جانب چلی گئی۔

کمرے سے کچن کا دروازہ نظر آتا ہے۔ نٹ راجن نے کرسی سے تھوڑا سا اٹھ کر پوچھا۔

”کون؟“

وجی کچن میں اندر ہو گئی تاکہ نٹ راجن کو نظر نہ آ سکے۔ تب نٹ راجن نے کچھ راحت سی محسوس کرتے ہوئے پیر پھیلا کر سامنے رکھی میز پر نگا دیا۔ کچن سے پانی گرنے کی جھرجھری آواز آرہی تھی۔ کھڑکی کے بلاسٹک کے پردوں کے اس پار کچھ نظر نہیں آتا۔ امریکا کے اس شہر میں، وجی نامی لڑکی کے گھر میں اکیلے بیٹھے نٹ راجن کو اس وقت کچھ بھی نامناسب نہیں لگتا۔ وہ بھول سا جاتا ہے کہ وہ کچھ دن بعد ایک دوسری لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے جیسے اس نے اپنے خیالات و احساسات کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ وہ چھ سال سے بیرون ملک رہتے رہتے اکتا گیا ہے لیکن بھارت میں پسند کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے چند برس اور یہاں رہنا ہو گا۔ اس نے کئی سے شادی کرنے کا فیصلہ بہت ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کے بعد کیا ہے۔ کئی اسے کئی لحاظ سے اچھی لگتی ہے، کئی کے دل میں نٹ

راجن کے لیے احترام ہے۔ دونوں جانتے ہیں کہ شادی کی ذمہ داریوں کو بہ خوبی نبھائیں گے۔
لیکن یہ سب وجہ کو کیسے سمجھایا جائے۔

کمرے میں کچی گرم کیے جانے کی خوشبو بھر آئی، پھر ڈھیر ساری پیاز مکھن میں بچہ زوی گئی۔
”وجہ، کیا بنا رہی ہو؟“ نٹ راجن نے آواز بلند کرتے ہوئے پوچھا۔
اسٹین لیس اسٹیل کی کچھلی ہاتھ میں پکڑے وجہ نے کچن سے تھوڑا سا دھر آ کر کہا: ”یوں ہی
پہ تھوڑا سا۔“

”کتنی بار بتایا کہ پہلے سرسوں کے دانے چنکا لیا کرو، پیاز پہلے ڈالنے سے ٹھیک سے نہیں چٹکتی۔“
نٹ راجن کہتے کہتے کرسی سے تھوڑا سا اٹھا، پھر بیٹھ گیا۔

آج وہ وجہ کا مہمان ہے، کچن میں جا کر بیچ میں مداخلت کرنا اسے زیب نہیں دیتا۔ وہ دن نہیں
جب اپارٹمنٹ منیش اور نٹ راجن کا تھا اور کچن میں اس کا اقتدار۔ منیش کو جنوبی ہند کے کھانے اچھے لگتے
ہیں، یہ جان کر وجہ نے امٹنگ کے ساتھ نٹ راجن کی شاگردو بننا قبول کر لیا تھا۔ وجہ نے کیسے مکمل طور پر
منیش کے ذوق و شوق کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں وجہ رو رہ کر ہنسا کرتی تھی اور اس کی اچلی
بجلی آنکھوں سے اندرونی امٹنگ کی چمک چھلکتی تھی۔ اب تو اس کے گورے چہرے پر کلونس آگئی ہے، ہنسی
جیسے لبوں کو ہلکے سے چھو کر اوت جاتی ہے۔

دو ٹشتریوں میں اپنا لے آئی اور میز پر رکھ کر کافی لینے لوٹ گئی۔ نٹ راجن کی ماہر آنکھیں
دیکھ رہی ہیں کہ پرچہ ریشن ٹھیک نہیں ہے سو جی کہیں کہیں جل گئی ہے لیکن کافی لا کر وجہ نے ٹشتری اسے
دی تو وہ چپ چاپ کھانے لگا۔ وجہ نے خود دو جھپے اپنا کھا کر ٹشتری رکھ دی اور کہا: ”ٹھیک نہیں بنا، نا؟“
اس لمحے کے جز میں پہلے والی خوش مزاج، ہنس مکھ وجہ اس متضمل چہرے میں جھانک گئی۔
”نہیں تو، اچھا ہے۔“ نٹ راجن نے کہا۔ اسے لگا کہ جیسے دریں اثنا وجہ نے اپنے آپ کو
تھوڑا سا اور دور ہٹا لیا ہے۔ نون کے بیچ کی دوری، ان کہی باتوں کی دوبارہ اونچی ہوتی جا رہی ہے۔

وجہ نے کافی کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ نٹ راجن نے پیالہ تھامتے ہوئے ماحول کو حتی
الامکان نارمل بنانے کی کوشش میں پوچھا: ”واشنگٹن میں کیسا لگا، وجہ؟ یہاں کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟“
وجہ نے اس سوال پر مختصر آنکھیں اٹھائیں اور کہا: ”میں نے واشنگٹن میں ایک ڈراما دیکھا تھا جو
بہت پسند آیا۔ چھوٹی مچھلی، بڑی مچھلی، جس میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگھتی رہتی ہے، تب سے کبھی کبھی
سوچتی ہوں کہ کیا چھوٹی مچھلی پلٹ کر وار بھی نہیں کر سکتی؟“ یہ کہہ کر وہ بے دلی سے ہنسی۔

”تم نہیں سمجھو گے، بہت الجھی بکھری ذہنیت ہوتی جا رہی ہے۔“

”گھر میں سب خیریت ہے؟ والد، بھائی، بہن؟“

وہ لوگ مجھے کچھ ہی نہیں لکھتے ہیں؟“

”تم نے انھیں اطلاع نہیں دی؟“

”اتنا بھگڑ کر، اتنے ہار سے چلی آئی تھی۔ یہ کس منہ سے لکھتی کہ شادی ٹوٹ گئی ہے۔ منیش کافی مجھ سے بھر گیا ہے۔“

دجی کی بات میں ہلکی سی تلخی ہے۔ نٹ راجن نہیں چاہتا کہ بات آگے بڑھے۔ دجی اور منیش کی شادی نہ کرنے میں کئی کاہتا ہاتھ رہا ہے۔ نٹ راجن سے چھپا نہیں۔ وہ اس ڈرامے کا شروع سے آخر تک تماشا ٹائی رہا ہے۔

”تھوڑی کافی اور دو گی، دجی؟“ اس نے پوچھا۔

باہر اندھیرا گہرا ہو گیا ہے۔ گھرے میں لیپ شینڈ کی جھریوں سے ٹگل کر دیوار پر پڑتی روشنی اچھی لگ رہی ہے۔

دجی نے اپنے بالوں میں انکا کلپ نکال کر میز پر رکھ دیا اور سر کو دھیرے دھیرے کئی جھٹکے دیے تاکہ بال پورے کھل جائیں۔

”اور تم کیسے ہو؟“

”ٹھیک ہوں اور تم نے خبر تو سنی ہو گی؟“ نٹ راجن نے بلکے سے پوچھا لیکن اب جھگڑنے کا موڑ دجی پر نہیں تھا۔ وہ یکایک بے پناہ ٹکان محسوس کرنے لگی۔ اس نے دایاں بازو پھیلا کر صوفے پر ٹکا دیا۔

”ہاں۔“

دجی کی آواز سے نٹ راجن کو کچھ اندازہ نہ ہوا کہ دجی کا کیا رد عمل ہے لیکن دجی نے بالاراہہ آنکھیں کھلوا کر کے پوچھا: ”اچھا نٹ راجن، تمہیں وہ بہت پسند ہے، بہت اچھستی لگتی ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے؟“

نٹ راجن چونک گیا۔ یکایک کچھ جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے وہ دجی کو دیکھتا رہ گیا۔

”جانتی ہوں، جانتی ہوں۔“ دجی نے کہا۔ ”اس کی آنکھیں لمبی لمبی ہیں، وہ sophisticated ہے، کار چلاتی ہے، انگریزی میں کویتا لکھتی ہے، پیلی مچھلیاں پالتی ہے، وہ سب ہی کو اچھی لگتی ہے۔ میں اس کے آگے کیا ہوں؟ نہایت حقیر، نظر انداز کر دینے کے لائق۔ مجھے تو تم، دعوت نامے کا حق دار بھی نہیں گردانتے۔“

نٹ راجن اٹھ کر دجی کے پاس بیٹھ گیا۔ ”کیسی پاگل پن کی سی باتیں کر رہی ہو دجی؟ تمہیں کیوں نہیں بلائیں گے؟ کئی آج کل بہت بڑی ہے اسی لیے دعوت نامہ بھیجنے میں دیر ہو گئی۔“

نٹ راجن کہہ رہا ہے اور دل ہی دل میں اپنے کو دھتکار رہا ہے۔ اس میں صاف کہہ دینے کی ہمت کیوں نہیں ہے! متعدد بار چاہنے کے باوجود دجی کو بتانا سکا کہ وہ اس کے لیے کتنی پسندیدہ ہے۔ چھ برسوں کے اس طویل بیرون ملک قیام کے دوران کئی لڑکیوں سے اس کا تعارف ہوا لیکن دجی کی صرف

قربت سے اس میں جو رد عمل ہوتا تھا، وہ نٹ راجن کے لیے ایک نیا ہی تجربہ تھا۔ بہ خوبی جانتے ہوئے کہ وجی منیش کی منگیتر ہے، کہ کچھ ہی مہینوں بعد دونوں شادی کر لیں گے، نٹ راجن کو وجی کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا تھا۔ دن بھر اپنے کو کام میں مصروف رکھنے کے باوجود یہ امید دل میں بیدار رہتی کہ شام کو وجی شاید منیش سے ملنے آئے۔ منیش کے پاس ان دنوں پیسوں کی بہت تنگی تھی اس لیے وہ وجی کو زیادہ گھمانے پھرانے کے بجائے شامیں اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر بیڑ پیتے اور شگیت سنتے ہوئے گزارتا تھا۔ وجی اور سحر اوسر کسی کینر کے سے انداز میں منڈلاتی رہتی تھی اور نٹ راجن دونوں کی فطرت میں غلغلہ نہ ہو کر اپنے کمرے میں لیٹا کتاب پڑھتا ہوا دیوار کے اس طرف وجی کی فنی سنا کرتا تھا اور سارے گھر میں ایک خوشیہ چھائی رہتی تھی۔

لیکن وہ دن اب نہیں ہیں۔ نٹ راجن اب بیٹھ کر ان گم شدہ دنوں کی یاد میں سر نہیں ڈھنسنے لگا۔ اگلے ہفتے وہ نین ہارا کمرچی نامی ایک sophisticated لڑکی سے شادی کرے گا، منیش اور وجی کے ساتھ جس حصار میں گھر گیا تھا اسے توڑ دے گا۔ مکی فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ تانبے کے ظروف بناتی ہے، مصوری کرتی ہے۔ نٹ راجن نے شادی سے پہلے ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں اس کا نام بھی چڑھا دیا ہے اور اسے پوری چھوٹ دے دی ہے۔ مکی کی رائے سے ایک نئی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کی پانچویں منزل پر تین کمروں کا فلیٹ لے لیا گیا ہے۔ مکی نے منیش اسٹائل کے فرنیچر کا آرڈر دیا ہے اور اس کی ایک دوست پردے بنا رہی ہے۔ مکی نے اپنے کو نئے گھر کے سجانے میں مصروف کر لیا ہے۔ نہیں، مکی کے ساتھ گھر جا کر رہنا نٹ راجن کو برا نہیں لگے گا لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے دل میں درد کی ایک خراش باقی ہے۔ یہ پاس بیٹھی روتی ہوئی وجی من میں جتنی اپنی ہے وہ شاید مکی کبھی نہ ہوگی۔ وجی کے بارے میں ان احساسات میں ایک پاگل پن سا ہے جو مکی منیش بہ خوبی جانتے ہیں، تسلیم نہیں کرتی ہے تو وجی۔ منیش کے لیے اس کے دل میں اب بھی بغیر شکایت اتفاق پیار ہے جتنا پہلے تھا۔ نٹ راجن ایک تماشائی رہا ہے، اسے اس سے زیادہ حاصل نہ ہوگا۔

نٹ راجن کا ایک ملول ہو گیا۔ وجی کبھی اتنی منتشر و مظلوم تو نہ تھی۔ اعزاء اقارب سے روز، صبح تا شام محنت کے بعد اکیلے شام اور رات گزارتے ہوئے وجی کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا، نٹ راجن اس کا کچھ کچھ اندازہ لگا سکتا تھا اور ایسی ریاضت منیش کے لیے! منیش، جس نے ایک دن بہت سرد مہری اور بے نیازی سے نٹ راجن سے کہہ دیا تھا "وجی کے لیے اب میرے دل میں کچھ نہیں بچا۔ وہ بہت سا وہ لوج، سیدھی uncomplicated لڑکی ہے۔ مجھے وابستہ رکھ سکے، آسودگی دے سکے، ایسی ذہنی گہرائی نہیں ہے اس میں۔ مجھے بیوی چاہیے تو مکی جیسی فن کار، تحریک انگیز intellectual" پھر مکی بھی اسے وابستہ نہ رکھ سکی۔

"وجی روڈ مت۔" نٹ راجن نے کہا۔

”کتنا چاہتی ہوں کہ مضبوط بنوں لیکن پھر نہ جانے کیوں بہت کم زور ہو جاتی ہوں اور آنسو نہیں رکتے۔“

”وجی! تم اب بھی۔۔۔“

”ہاں، نٹ راجن منیش کہا کرتا تھا محبت مر جھا جاتی ہے، احساسات مردہ ہو جاتے ہیں اکثر سوچتی ہوں کہ مجھ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ میں کیوں اتنی سنگ دل نہیں ہو پاتی! مکی مجھ پر ہنستی تھی۔ میری ہندوستانی وضع داری پر، مجھے اس پر ندامت نہیں ہے کہ میں اس کی طرح ماڈرن نہیں ہوں۔“ وجی کچھ یاد آنے پر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر وہ دیوار کو یک ٹک دیکھتی رہی پھر اس نے آنکھیں پونچھ کر، جھینپی سی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا: ”نہ جانے کیوں تمہیں سامنے دیکھ کر میں بکھرنے لگتی ہوں۔۔۔ جو کچھ دل کی تہوں میں چھپا کر رکھتی ہوں، تمہارے آگے چھ چھ کر کہنا چاہتی ہوں!“ وہاں زیادہ دیر تک بیٹھنے رہنا نٹ راجن کے لیے ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کرسی پر پڑا ہوا اپنا کوٹ پہنتے ہوئے تلخی سے بولا: ”اس کی فکر نہ کرو وجی میں ہمیشہ ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔“

جیسے نٹ راجن ایک بہت convinient شخص ہے، جس سے سب ہی اپنے اپنے دل کی بات کہہ لیتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی کچھ ہے جو کاٹا رہتا ہے، ہر وقت ڈستار ہوتا ہے۔

وہ کمرے سے باہر آ کر نھنڈی ہو گئی۔ وجی کا چوٹ کھایا ہوا قابل رحم چہرہ، رات میں نئے گھر کی جانب چلتے ہوئے نٹ راجن کی آنکھوں کے آگے گھومتا رہا پھر اپنے اوپر غصہ بھی، جو فرد بھی چوٹ کھایا ہوا ہے اسے اور دکھی کرنے سے کیا فائدہ! اگر چپ چاپ اس کی بات سن لیتا تو کیا جاتا! لیکن ساتھ ہی دل میں تھوڑی سی مضجلاہٹ، خوب جھنجھوڑ کر وجی کو اٹھا دینے کی خواہش کہ اب منیش نہیں لوٹے گا پھر وہ کیوں اس کے نام کو لیے جینھی ہے؟ منیش نے تو کبھی بھی وجی کی آسائش و مسرت کا خیال نہیں کیا۔ ایک ہی مکان میں منیش کے ساتھ رہ کر اس کے طرز عمل اور رجحانات کا بہ خوبی علم ہو گیا تھا اور یہ منیش سالہا پروا شخصی ہی کر سکتا تھا کہ لگا تار خط لکھ کر وجی کو بھارت سے بلائے اور اس کے پیچھے سے پہلے ہی انتظار کرنے سے تنگ آ کر میکسیکو چل دے۔ اس کے جانے کے بعد نٹ راجن گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ایک سوئی سی وڈ پھر کو فون بجنے لگا اور ایک سببی سی رو بانسی سی آواز منیش کو پوچھنے لگی۔ منیش کو اب بھی بہت سی آوازیں پوچھا کرتی تھیں لیکن اس بار نٹ راجن نے جو کچھ سنا اس سے وہ کچھ دیر مبہوت بیٹھا رہ گیا۔ پھر تیزی سے لباس تبدیل کر کے گیراج سے کار نکال ایئر پورٹ کی طرف جاتے ہوئے نٹ راجن کو لگتا رہا کہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہے۔ منیش کی منگیتر بھارت میں ہے، دونوں کی کالج میں دوستی رہی ہے، یہ اسے معلوم تھا لیکن وہ اچانک یہاں آ پہنچے گی، اس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ پھر منیش کی اقتصادی حالت بھی ابھی شادی خانہ آبادی کی نہ تھی۔

ایئر پورٹ کے لاؤنج پر کھڑے ہو کر نٹ راجن نے چاروں طرف دیکھا۔ الگ ہٹ کر ایک کرسی پر جینھی وجی آسانی سے نظر آ گئی۔ پاس جا کر اپنا تعارف کراتے ہوئے نٹ راجن کو حیرت کا دوسرا جھٹکا

سالگا۔ منیش جس اسمارٹ اسٹیٹ میں رہتا تھا، وہی اس سے مختلف تھی۔ اس کے لباس، بالوں کی آرائش اور جمجکتی آواز میں نچلے متوسط طبقے کی خصوصیات واضح تھیں۔

نٹ راجن نے اس سے چند منٹوں تک کیا باتیں کیں، یہ اسے خود یاد نہیں لیکن ان کا لب لباب یہ تھا کہ وہ فکر مند نہ ہو، نٹ راجن اس کے رہنے کا بندوبست کر دے گا اور شام کو وہ فون پر منیش سے باتیں کرے اور پھر جیسا بھی ملے ہو۔ یہ سب کہنے کے دوران نٹ راجن کو گورے چہرے پر دو بڑی بڑی ہنسکی پر اعتماد آنکھوں کا ہی احساس رہا۔ اسی لمحے اس کے دل میں اس پر سایہ کرنے، اسے کبھی کوئی تکلیف نہ دینے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ وہی اس کے ساتھ آکر کار میں بیٹھ گئی اور کار جب شہر کی طرف چلی تو وہی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی۔ نٹ راجن کی طرف پینے کر کے اور تھوڑا سا مزہ کر بیٹھ گئی اور بانہوں پر سر رکھ کر روتی رہی۔ اس وقت وہ کتنی کم تر اور بے سہارا لگ رہی تھی۔ نٹ راجن کے دل میں منیش کے لیے غصہ اُٹھ آیا۔ بعد میں جب بھی وہی کی حمایت میں منیش سے لڑا، منیش نے انتقامی ہنسی سے کہا:

”وہی کو تم چاہتے ہو نا، اسی لیے اس کا دکھ تم سے برداشت نہیں ہوتا۔“

منیش کے کناڈا چلے جانے کے بعد نٹ راجن کے دل میں ایک بہت چھوٹی سی امید بیدار ہوئی تھی لیکن اسے جلد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہی اسے صرف ایک رحم دل دوست کی طرح سمجھتی ہے۔ وہ عاشق یا شوہر کبھی نہیں ہو سکتا۔

نیا گھرا بھی قاعدے سے نہیں سجا تھا۔ کئی کمرے کے وسط میں کرسی پر بیٹھی ہے اور سامنے میز پر جھکی ہوئی لفافوں پر پتے لکھ رہی ہے۔ نٹ راجن دروازے سے ٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کئی کو دیکھتا رہتا ہے۔ کئی نے باوامی رنگ کی سازی پہن رکھی ہے، گلے میں بڑے بڑے غیر تراشیدہ منکوں کا لہبا کا لا بار ہے، بغیر آستین کا بلاؤز، گول چکنی سانولی بانہ، نٹ راجن کو دیکھ کر کئی نے قلم رکھ دیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے میں بیٹھنے کے لیے کچھ نہیں ہے صرف ایک کرسی ہے جس پر کئی بیٹھی ہے۔ پورے کمرے میں اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ روشنی کا ایک دائرہ میز پر ہے۔ لفافے کے اوپر۔

”کیا اب تک لیب میں تھے؟“ کئی نے پوچھا۔ کئی نسبتاً جیسی آواز میں بولتی ہے لیکن وہ غیر فطری نہیں معلوم ہوتا۔ نٹ راجن آکر میز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کئی کی آنکھیں کچھ لمبی ہیں، پلکوں پر جہاں سے پلکیں شروع ہوتی ہیں شاید آئی لائنز سے کچھنی گئی کوئی لکیر ہے، پلکیں گھٹی ہیں اور آنکھوں پر چھائی سی ہیں۔ پیشانی سے اوپر سنوارے گئے بال کانوں کو پوری طرح ڈھکے ہوئے ہیں۔ ہونٹ بہت پھیکے گلابی لیکن یہ سب کچھ کئی پر بہت پھبتا ہے۔ کئی کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہے، جو کچھ وہ سوچتی ہے، اسے پوشیدہ رکھتی ہے۔ وہی کی طرح بے چین یا کھلی ہوئی نہیں ہے۔

نٹ راجن کے جی میں آیا کہ وہ کئی اور وہی کا موازنہ کرنا چھوڑ دے لیکن وہ ایسی عادت بن گئی

ہے کہ آسانی سے نہیں چھوٹی۔

نٹ راجن نے ایک دعوت نامہ اٹھاتے ہوئے کہا: ”تم نے وحی کچھی کو دعوت نامہ بھیج دیا؟“
اس کی آنکھیں کئی کئی چہرے پر مرکوز ہیں لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
”ابھی نہیں بھیج سکی ہوں۔“

نٹ راجن نے دعوت نامہ لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا: ”یہ میں رکھے لے رہا ہوں کل دے دوں گا۔“

کئی نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ نٹ راجن سے لے لیا: ”تم کیوں یہ زحمت کرو گے! میں ہی بھیج دوں گی۔“ بات ختم ہو گئی۔ کئی کو یہ بات اچھی لگی یا نہیں، نٹ راجن کے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔

اس نے خالی کمرے میں ایک چکر لگایا۔ ابھی نیا فرنیچر نہیں آیا ہے۔ کئی اپنے پرانے فلیٹ سے تھوڑا تھوڑا سامان لاتی جا رہی ہے۔ خواب گاہ میں بکس، کتابیں، کیونسیس دیوار کے کنارے کنارے رکھی ہیں۔ کچن میں تحائف کے طور پر آیا ہوا سامان اکٹھا ہو گیا ہے۔ کئی ہر کام بہت ذوق و شوق سے کر رہی ہے لیکن نٹ راجن اپنے میں ایسی لگن کیوں نہیں پیدا کر پاتا۔ پیار کی باتیں دونوں کے درمیان کبھی نہیں ہوئیں اگرچہ دونوں نے کافی وقت ساتھ گزارا ہے۔

گھومنے پھرنے، پارٹی بازی اور تقاریب میں شرکت کی۔ کئی نے کبھی پیار مانگنا دینے کا وعدہ کیا جیسے دونوں نے فطری انداز میں یہ سمجھ لیا ہے کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن اب نٹ راجن کے دل میں کچھ شک پیدا ہو گیا ہے۔ وحی اب بھی دل کو قابو میں رکھے ہوئے ہے شاید کئی بھی منیش کو ہنس کرتی ہے۔ نٹ راجن کو اپنے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے۔ عورتیں منیش کو پرکشش محسوس کرتی ہیں، نٹ راجن دبلا چلا، اوسط قد کا بہت کچھ نسوانی خصوصیات کا مرد ہے۔ کم خن ہے، اپنے میں گم رہتا ہے۔ کئی کو رجھائے ایسا ہے ہی کیا! نٹ راجن نے دیکھا، کئی ہاتھ کا کام چھوڑ کر اسے ایک ٹک دیکھ رہی ہے۔ نٹ راجن نے اپنے خیالات پر پردے ڈال کر، تھوڑا سا مسکراتے ہوئے پوچھا: ”تم کب سے یہاں پر ہو؟“

”شام سے ہی آگئی تھی۔ بچی ہوئی کتابیں پیک کر لی تھیں، ابھی نیچے کار میں ہی ہیں۔“

”میں لے آتا ہوں۔“ نٹ راجن چلنے کو تیار ہوا۔

”نہیں رہنے دو۔ جب تک یہاں خلیفہ نہیں ہے، اس وقت تک بکس میں رکھنے میں کوئی

خرچ نہیں۔“

”کب آرہی ہیں شیلفیں؟“

”اس ہفتے کے آخر تک۔ اس وقت تک پردے بھی بن جائیں گے۔“ مکی کر ہی پیچھے سرکاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور لفافے سمیٹ کر پرس میں ڈال لیے، پھر وہ نٹ راجن کے پاس آکر کھڑی ہو گئی اور کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ رات کے وقت باہر دیکھنے کے لیے دل کش کچھ بھی نہیں ہے، دور تک پھیلی دیز تار مکی اور پھر بہت دور بجلیوں کی ایک لمبی دھندلی لائن۔

مکی کے اتنے قریب ہونے پر اس سے کسی بیش قیمت سینٹ کی خوشبو آتی ہے۔ نٹ راجن خاموش ہے۔

مکی نے پوچھا: ”مجھے میرے گھر تک چھوڑنے چلو گے؟“
”چلو۔“

مکی نے کار کی چابی نٹ راجن کو پکڑا دی اور دونوں ساتھ ہی دروازے تک آئے اور نٹ راجن کے تالابند کرنے تک مکی ترجیحی سی کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی۔

نٹ راجن کی کار باہر کھڑی تھی نٹ راجن مکی کو اس کے گھر تک پہنچا کر لوٹنے لگا۔ مکی نے اترتے ہوئے ایک بار اس سے کھانے کے لیے رکنے کو کہا تھا لیکن اسے زحمت ہو گئی، یہ کہہ کر نٹ راجن نے منع کر دیا تھا۔

مکی اندر چلی گئی اور نٹ راجن نے کار ایک تاریک سڑک پر موزوی۔ ابھی خینہ نہیں آئے گی، یہ سمجھ کر اس کا جی گھر جانے کو نہیں چاہا۔ سڑک سسٹان تھی اور تیز رفتار کار کی کھڑکی سے تیز ہوا اندر آرہی تھی۔ دائیں جانب مرنے پر قبرستان ہے اور وہ وہی گوئی بار اس میں گھمانے کے لیے لا چکا ہے۔ شروع میں وہی اور مکی کتنی اچھی دوست تھیں۔ وہی کو ایئر پورٹ سے لا کر وہ مکی کے پاس ہی چھوڑ گیا تھا لیکن منیش کو مکی سے پیار ہے، یہ جان کر وہی پاگل سی ہو گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے مکی کی بنائی ہوئی paintings دیواروں سے اتار کر پھاڑ ڈالی تھیں، اس کے بنائے ہوئے برتن زمین پر پھینک دیے تھے اور جب منیش کے منع کرنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے تڑا تڑا چائے رسید کیے تھے پھر نٹ راجن اور وہ دیکھ کر اس نے منیش کو الگ کرتے ہوئے وہی کو پکڑ لیا تھا۔ وہی اس کی گرفت سے چھوٹ کر مشعل سی زمین پر بیٹھ کر روٹنے لگی تھی۔

مکی یہ سب سن کر کچن سے نکلی تھی اور اس کے چہرے کی کیفیت اب بھی نٹ راجن کے دل پر نقش ہے۔

شام کو شروعات ٹھیک ہوئی تھی مکی اور وہی نے ان دونوں کو کھانے پر بلایا تھا۔

منیش اور وہی کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر مکی کچن میں چلی گئی اور نٹ راجن نے ساتھ جا کر اس کا ہاتھ بٹانا چاہا۔ مکی نے کہا: ”یہاں سب ٹھیک ہے، نٹ راجن صرف سلاو بناتا ہے، وہ میں بنالوں گی۔ تم اس وقت بیڑ کیوں نہیں پیئے؟“

ڈرائنگ روم میں جا کر منیش اور وجی کی خلوت میں حائل نہ ہونے کے لیے نٹ راجن میر لیس پر چلا گیا جہاں نہ چاہتے ہوئے ان کی گفتگو کے کچھ حصے اسے سنائی دے رہے تھے۔ شاید وجی نے کہا کہ یہاں آکر ابھی تک شادی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کافی بدنامی ہو رہی ہے۔

منیش کا جواب وہ سن نہ سکا لیکن اچانک چیخنے، جھگڑنے اور چیزوں کے پھینکے جانے سے نٹ راجن چونک کر کمرے کی طرف لپکا۔ جانی پہچانی بزدل وجی ناقابل گرفت بن گئی تھی۔ بعد میں نٹ راجن کے جھنجھوڑنے پر اس نے آنکھیں کھولیں جیسے ہوش میں آگئی ہو، پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا: ”میں یہاں ایک بل بھی نہیں رہ سکوں گی، مجھے کہیں اور لے چلو۔“

نٹ راجن نے اسے سمجھا بھجا کر بستر پر لیٹنے کے لیے مجبور کیا۔ وجی کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا جیسے اس کے اندر کی ساری روشنی بجھ گئی ہو وہ کوئی جواب دیے بغیر خواب گاہ میں چلی گئی۔ نٹ راجن جب وجی کو خواب گاہ میں بھیج کر واپس آیا تو دیکھا۔ مکی زمین سے پھٹے کاغذ کے ٹکڑے سمیٹ رہی ہے، پھر اس نے تانبے کا لیپ اسٹینڈ اٹھایا جو میز کے نیچے جا پڑا تھا اور اس میں پڑے ہوئے گڑھوں کو بار بار چھونے لگی۔ دریں اثنا منیش جا چکا تھا۔

”اس سب کے لیے آپ مجھے ہی قصور وار ٹھہرا رہے ہوں گے؟“ نٹ راجن کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے مکی نے کہا، پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی: ”اگر منیش کو میں وجی سے اچھی لگتی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ ہی بتائیے، اگر میں وجی سے زیادہ پرکشش اور sophisticated ہوں تو کیا یہ کوئی جرم ہے؟“

مکی کی اس بات پر حیران ہو کر نٹ راجن نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب بہت واضح اور دونوں انداز میں کہا گیا تھا، اس میں غرور تھا نہ تکبر۔ مکی شاید کچھ لوگوں کو وجی سے اچھی لگے، رنگ سانولا ہے لیکن آنکھیں لمبی، ہونٹ دل کش، مناسب الاعضاء، اٹھنے بیٹھنے میں ایک لپک، ہر طرف ایک شخصی امتیاز کا احساس۔

”منیش اور میری دلچسپیاں ملتی ہیں۔ وہ ادیب میں فن کار۔۔۔ وجی اڑاے ٹائٹس گرل، مگر اس میں منیش کو آخری سانس تک اپنے سے وابستہ رکھنے کے لیے ہے ہی کیا؟“

مکی کبھی بھی جذباتی نہیں ہوتی، اس کے لہجے میں ایک ٹھنڈا پن ہے۔ وہ وجی کی طرح صرف ایک خانہ دار خاتون بن کر مطمئن نہ رہ سکے گی۔

لیکن اس کے بعد جب وجی بخار اور سردی کی وجہ سے بیمار ہو گئی تب مکی نے ہی ایمرولینس بلا کر اسے یونیورسٹی ہسپتال میں بھیجا۔

اگلی صبح نٹ راجن گلاب کا ایک پھول خرید کر اسے دیکھنے گیا۔

وجی غیر یقینی انداز میں کچھ مسکرائی، نٹ راجن اسے بناوٹی غصے سے دیکھنے لگا، کچھ دیر دونوں چپ رہے، نیکی کی ٹیک لگائے وجی ہاتھوں میں گلاب کی شاخ گھماتی رہی، پھر نیکی سی آواز میں بولی:

”ایک کام کر دو گے؟“

”کہو!“

”کہیں ایک چھوٹا سا سستا اپارٹمنٹ ڈھونڈ دو۔ میں اس ڈائن کے ساتھ نہیں رہوں گی۔“

آگے اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی، ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی فضول باتوں میں وقت گزر گیا۔ دونوں ہی جانب ایک تناؤ سا تھا۔ نٹ راجن چلنے کو اٹھا تو وجی نے پوچھا۔ ”نٹ راجن! وہ... منیش کیسے ہیں؟“

”ٹھیک ہیں۔“ یہ کہتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے بال تھپتھا دیے۔

اگلے دو دن اپارٹمنٹ تلاش کرتے ہوئے گزرے، اسی دوران لاہور بری جا کر بھی کچھ لوگوں سے مل آیا۔ بھارتی زبانوں میں کیٹیلو گنگ کرنے کے لیے ایک جگہ خالی تھی وہاں وجی کی ملازمت کا بندوبست کیا اور پھر لاہور بری کے پاس ہی ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ بھی مل گیا۔ ایک کمرہ، چھوٹا سا کچن، باتھ روم۔

وجی کے ہسپتال سے لوٹنے سے پہلے ہی نٹ راجن نے اس کا سامان وہاں پہنچا دیا۔ سامان کئی ٹرے پیک کر دیا تھا۔ وہ نٹ راجن کے ساتھ آکر چیزیں ٹھیک کر گئی۔

بازار سے تھوڑا سا ضروری سامان۔ پھول، دودھ، مکھن وغیرہ لا کر فرج میں رکھ دیا پھر او اس سی دیوار پر ایئر انڈیا کا ایک کیلنڈر لگا دیا۔

نہ چاہتے ہوئے بھی نٹ راجن کو لگا کہ کئی ٹیک ہے، کئی فراخ دل ہے اور اسی سے دل میں تھوڑی سی عقیدت پیدا ہوئی۔

وجی نے لوٹ کر پہلی بار اپنا نیا گھر دیکھا۔ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی پھر کہا: ”تم نے سامان سلیقے سے رکھنے کی رحمت کیوں کی؟“

”وہ تو کئی ٹھیک کر گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا۔“

”اوا“ وجی نے کہا اور دودھ کی بوتل سنک میں الٹ دی۔

”وجی؟“

”میرے سامنے پھر اس کا نام نہ لینا، نٹ راجن!“ وجی نے کہا۔

اسی یاد سے وابستہ ایک اور معاملہ ہے۔

نٹ راجن اکثر وجی کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اسے الجھائے رکھے تاکہ

وجی کو زیادہ سوچنے سے اپنے آپ کو مغموم کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ کبھی اسے سینما لے جاتا اور اگر موقع ہوتا تو تیس چالیس میل دور واشنگٹن۔ خصوصاً مارچ، اپریل میں جب وہاں چیری کے پھول کھلنے لگتے۔ پہلی بار وجی نے گہرے نیلے رنگ کی ساڑی پہنی تھی، اس پر ڈھیر سارے آڑے ترچھے، سیدھے سفید ہاتھی چھپے ہوئے تھے۔ اس ساڑی کے نیلے پن نے وجی کے چہرے کا گورا پن بڑھا دیا تھا اور وہ بہت نازک آن چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ بعد میں جب بھی وجی کو باہر جاتے دیکھا تو اسی ساڑی میں، پھر وہ ساڑی آنکھوں میں چھپنے سی لگی اور دل میں رہ رہ کر سوال اٹھنے لگا کہ وجی شادی کی تیاری میں سوٹ کیس بھر ساڑیاں لائی تھی، ان میں سے کیوں نہیں پہنتی!

ایک دن ضبط نہ ہو سکا اور انہی میں پوچھ بیچا: ”جب دیکھتا ہوں تم اسی ساڑی میں نظر آتی ہو۔ بہت اچھی لگتی ہے کیا؟“ وجی نے طویل ہموار نگاہ سے دیکھتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔

”باقی ساڑیاں مکی نے رکھ لی ہیں۔ کرا یہ باقی تھا۔“

کچھ دیر چپ رہ کر نٹ راجن نے پوچھا: ”مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟“

وجی خاموش رہی۔

نٹ راجن نے کچھ آگے جھک کر کہا: ”وجی تم اب بھی دوری رکھتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہر غم، ہر فکر میں شریک ہو سکوں۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تم اپنا ہی سمجھو۔“

وجی جواب تک بیٹھی پو نو میک ندی کے اس پار ایئر پورٹ کی بتیاں دیکھ رہی تھی، بہت ہراساں ہو گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا:

”آگے کچھ مت کہو نٹ راجن۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں۔“

نٹ راجن الجھ کر خاموش ہو گیا۔

اس کے بعد وجی کھو گئی۔ نٹ راجن نے اپنے کو کام میں مصروف کر لیا اور وجی لا بھری گی بیس سینٹ میں کہیں چھپ گئی، نٹ راجن کی نگاہ سے اونچل۔ جون میں منیش سامان باندھ کر کناڈا چلا گیا اور وجی واشنگٹن لا بھری آف کا گریس میں ملازمت کرنے۔ اکیلے گھر میں گرمی گزارتے ہوئے نٹ راجن کو لگتا ہے کہ اب وہ جدھر بھی ملتا ہے، اسے ہرے رنگ کی سوتی ساڑیوں میں مکی ہی نظر آتی ہے۔ مکی، جسے پارٹیوں میں بھی لے جایا جاسکتا ہے۔ جو کچھ ہی دیر میں دل کش لذیذ کھانا تیار کر دیتی ہے اور جس کی نظر ہر وقت نٹ راجن کو اپنی مردانگی کا احساس کراتی رہتی ہے۔

☆☆

ہر صبح دیو قامت مشینوں کے شور سے ہی آنکھ کھلتی ہے۔ گھر کے بالکل قریب یونیورسٹی کی ایک بڑی سی بلڈنگ بن رہی ہے۔ وجی اس صبح بیدار ہو کر ست پڑی ہوئی سینٹ کی مشین کا گھر گھرانا سنتی رہی اور رہ رہ کر اسے احساس ہوتا رہا کہ ایسی ہی ایک مشین کے نیچے آکر وہ چور چور ہو گئی ہے۔

کئی دنوں سے وہی سب دہرایا جا رہا تھا، پہلے دل پر چھا جانے والی گہری اداسی، کچھ کھائے بغیر پورا دن گزار دینا اور ایک ناقابلِ بیاں بے چینی سے اوپر نیچے ڈولتے رہنا۔ وجی اپنے کو دھوکا نہیں دے پاتی، وہ جانتی ہے کہی اور نٹ راجن کی شادی اسے ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ دانشنن سے میری لینڈ لوٹی ہی تھی کہ مسز چند دلا سے ملاقات ہو گئی۔ بولیں: ”کئی اب لڈو کھلانے والی ہے۔“

”کیوں؟“ وجی نے پوچھا۔

”نٹ راجن اور کہی شادی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہی دعوت نامے لکھے ہیں، آپ ہی تقسیم کر رہی ہے۔ تمہیں نہیں ملا کیا؟“

چند دلا وجی کو کبھی اچھی نہیں لگیں۔ اس کی جھنجھاہٹ تھوڑی سی اور بڑھ گئی جب انھوں نے مزید کہا: ”تمہاری باری کب آرہی ہے، وہ بے کچھی؟ کتنا ڈاکب جا رہی ہو؟“

وہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی لیکن دل میں کچھ کسک ہو رہی تھی۔ ایک بار بھی نٹ راجن نے ظاہر نہیں کیا کہ کہی سے اس کی دوستی ہے اور دوستی اتنی بڑھ گئی۔ وجی نے چاہا کہ ”اونہ“ کے ساتھ اس بات کو دل سے جھٹک دے لیکن وہ تو کنڈلی سی مارک خیالات پر جم گئی تھی۔

وجی نے موسمِ بہار کی اس شام کو یاد کیا جب نٹ راجن نے گھما پھرا کر یہ کہنا چاہا تھا کہ اسے وجی اچھی لگتی ہے۔ وجی نے نٹ راجن کو ایک دوست کے انداز میں ہی دیکھا تھا۔ تب وہ گھبرا گئی تھی کہ اگر نٹ راجن کو واضح طور پر کہنے کا موقع دے تو جواب میں ”نہ“ کیسے کہا جائے گا! اس کے کتنے احسانوں سے گراں بار تھی اور نٹ راجن کو شوہر کی حیثیت سے قبول کرنا ناممکن سا لگا تھا۔ نٹ راجن بہت نیک تھا، مدد کرنے کو مستعد، فراخ دل لیکن وجی کو تب بھی امید تھی کہ شاید منیش اس کے پاس پھر لوٹ آئے۔

تین مہینوں میں الگ، اکیلے دانشنن میں رہ کر وجی نے بار بار اس سلسلے میں سوچا تھا، اپنے کو مختلف انداز میں سمجھایا تھا اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ منیش کی جگہ نٹ راجن نہیں لے سکتا، یہ ٹھیک ہے لیکن نٹ راجن کے ساتھ بھی نئی زندگی شروع نہیں کی جاسکتی اس لیے وجی بہت کچھ اسی ذہنی حالت میں تھی اگر نٹ راجن نے پھر یہ ذکر چھیڑا تو وہ کہہ دے گی کہ اسے سب کچھ منظور ہے۔

لیکن یہاں آکر احساس ہوا کہ کہی نے ایک بار پھر اسے شکست دے دی ہے۔ دعوت نامے تک بٹ گئے ہیں اور وجی اپنے کو ان جھوٹے خوابوں سے بہلاتی رہی کہ وہ نٹ راجن کو بہت اچھی لگتی ہے۔ نٹ راجن اس سے پھر کچھ یقینا پوچھے گا۔

اب کہی کی گردن پکڑ کر اسے بھی کھینچنے کی خواہش ہوتی ہے، وجی چاہتا ہے کہ اس کی کافی میں زہر ملا کر پلا دے، اس کے اپارٹمنٹ میں آگ لگا دے اور سڑک کی تہوں میں لپٹی کی لپٹوں میں گھر جائے اور اس کی چھین چھین نکڑیوں میں گم ہو جائیں۔

وجی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا جیسے ان خیالات پر پابندی عائد کر دے گی لیکن کہی کے لیے جو

دشمنی کا جذبہ ہے وہ ایک ایک روئیں میں جاری و ساری ہے۔ اسے کم از کم اپنے سے نہیں چھپایا جاسکتا۔ وجی چاہتی ہے کہ کچھ ایسا کر سکے جس میں مکی تڑپ کر رہ جائے، جس سے بہت بہت دنوں تک اس کے چہرے پر ہنسی نہ آئے اور وہ اونچا، مغرور سر نیچے جھک جائے۔ نٹ راجن کے کہنے سے وہ مکی کے پاس رہنے کو تیار تو ہو گئی تھی لیکن اس پہلی ہی ملاقات میں سمجھ گئی تھی کہ مکی نے ایک نگاہ ڈال کر اسے حقیر جان کر چھوڑ دیا ہے۔ وجی کو مکی میں ایسا خاص تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ عام شکل صورت، کئے ہوئے بال کانوں کو پورا ڈھکے ہوئے تھے اور اکیلے گھر میں بھی بہت بیش قیمت سازی پہنی تھی اور تب وجی اپنے کو بہت ہلاک سا محسوس کرنے لگی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مکی کے والد بہت ماڈرن تھے اور اس کی ساری تعلیم بیرون ملک ہوئی تھی۔ تین سال امریکا میں رہ کر بھی لہجہ انگلش تھا۔ وہ فیر شری کافی ہاؤس میں گئے، رات گئے تک بیٹھی رہتی تھی۔ بلند ادبی باتیں کرتی تھی اور انگریزی میں نظمیں لکھتی تھی، جو کبھی کبھی بھارت میں شائع ہو جاتی تھیں۔ وجی اپنے مزاج کے جھینپو پن پر کبھی شرمندہ ہو جاتی اور اپنی ہندوستانی پر مکی اور اس کے دوستوں کے طفر پر کبھی کبھی چھپ کر رو لیتی۔ وہ اسمارٹ یا ماڈرن نہیں ہے یہ جانتی تھی۔ ہوتی بھی کیسے، بی اے تک تو شہر کے کالج میں پڑھی، ایم اے میں پہلی بار لڑکوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھنا ہوا۔ تب بھی سب لڑکیاں جھنڈ بنا کر کلاس میں جاتیں، ساتھ ساتھ نشستیں اور اکٹھا ہی لوٹ آتیں۔

منیش سے تعارف بھی خالہ کے گھر ہوا اور انھوں نے بھی جیسے آنکھیں بند کر لیں اور دونوں کے ملنے جلنے پر روک ٹوک نہ کی۔ شاید سوچتی ہوں گی کہ فوت شدہ بہن کی لڑکی اسی طرح ٹھکانے لگے۔ ویسے گھر میں کسی کو کوئی فکر نہ تھی۔ سگائی کی رسم ایسے ہی ہوئی تھی، نہ ادھر سے کوئی آیا نہ ادھر سے۔

منیش کے یہاں چلے آنے کے بعد بھی خط و کتابت ہوتی رہی اور ایک سال بعد خود لوٹ آنے کے بجائے اس نے وجی کو بلا بھیجا تو وجی نے اپنی ماں کے زیورات خالہ کی معرفت فروخت کروا کر آنے کا انتظام کیا تھا۔ پایا ناراض ہوئے تھے۔ سوتیلی ماں بھنبھنائی تھیں لیکن زیورات تانا کے دیے ہوئے تھے اس لیے کسی کا بس نہ چلا اور یہاں پہنچنے پر دیکھا کہ منیش میکسیکو گیا ہوا ہے۔ یہ بات وجی کو بہت کھٹکی تھی لیکن کرتی بھی کیا! ان لمبے، بے کار دنوں کو نٹ راجن نے ہی بھر دیا تھا۔ اپنی لب سے چھنی ملنے کے بعد روز ہی اسے سیر کو لے جاتا، کبھی کبھی واشنگٹن میں پورا دن گزار جاتا۔ تب مکی نے عجیب بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیں۔

ایک دن بولی: "وجی، منیش لوٹنے پر دیکھے گا کہ اس کی ہونے والی بیوی کو اس کے دوست نے ہڑپ کر لیا تھا۔"

"کیا؟" وجی نے گھبرا کر پوچھا۔

"کیسی بھولی ہو! ان کی آنکھیں نہیں دیکھتیں، تمھارے چہرے سے ہنسی نہیں ہیں۔ نٹ راجن کی تو لب تھی اور وہ تھے۔ کسی لڑکی سے مطلب نہ تھا۔ اب روز واشنگٹن کی سیر ہوتی ہے۔ کبھی لنگن میموریل

گھمایا جا رہا ہے کبھی جیفرسن!“ مکی اس وقت کیٹوس پر رنگ لگا رہی تھی، برش کو تھوڑا سا ہوا میں گھما کر بولی: ”اور وجی! اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو دونوں میں نٹ راجن کو ہی چنتی۔ چھ سال سے یہاں ہیں، پی ایچ ڈی ہیں۔ انڈیا جا کر شاندار ملازمت ملے گی۔ یہاں بھی آٹھ ہزار تو مل رہے ہوں گے۔ منیش کے پاس تو ایک منٹ پونجیا فیلوشپ ہی ہے۔“

وجی کچھ دیر کچھ بھی نہ کہہ سکی پھر اس نے کہا: ”کیسی باتیں کرتی ہو مکی انٹ راجن میرے لیے بڑے بھائی کے برابر ہیں۔ میں انہیں اسی نظر سے دیکھتی ہوں۔“

مکی ہنسنے لگی۔ برش رکھ کر اس نے آگے جھول آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا: ”تم نے بھی کیا وہی تنگ و تاریک گلیوں گلوں والی بات کہی۔ نٹ راجن تمہارے بھائی کیسے ہو گئے۔ وہ میسور کے ہیں تم پنڈے سے آئی ہو۔ تم میں اور نٹ راجن میں صرف ایک رشتہ ہے۔ تم ایک خوب صورت صحت مند دو شیرازہ اور وہ ایک نوجوان ہیں جنہیں تم اچھی لگتی ہو، ایسی سچے ریشن میں معلوم ہے کیا ہو گا؟“

”بس مکی! اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ مجھے اور میری values کو الگ چھوڑ دو۔“ وجی نے براہمانتے ہوئے کہا۔

اور اب یہ شادی ہونے جا رہی ہے، اس میں یقیناً ہی نٹ راجن سے زیادہ اس کی تنخواہ اور مستقبل کے امکانات کا خیال کیا ہو گا مکی نے، وجی کو یہ مکمل یقین ہے لیکن دکھ تو اس بات کا ہے کہ نٹ راجن کیسا احمق ہو گیا ہے، کیا وہ مکی کی اصلیت سے واقف نہیں ہے؟!

وجی نے اٹھ کر چائے کا پانی اسٹود پر رکھ دیا اور ہتھیلی پر دو اسپرین کی نکلیاں رکھے ہوئے، انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی۔ پنڈے میں سب کچھ ویسا ہی ہو گا، سوتیلی ماں کی بڑ بڑاہٹ، پاپا کی لمبی خاموشیاں یا ناراضگیاں، جھنجھلائی آواز، چھوٹی بہن کا ریڈیو کے فلمی گیت گانا۔ کیا کسی کو اس کی، وہ بے کجھی کی، کبھی بھی یاد آتی ہو گی؟ اس ڈیڑھ برس میں کتنی دور آگئی ہے وہ، مڑ کر دیکھنے سے حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ کیا زندگی کبھی اس سے مختلف بھی تھی؟ اب تو لا بہریری کا میں منٹ ہے اور کتابوں کے اونچے نیچے ڈھیر ہیں، کبھی کبھی کام کرنے کے دوران یاد آ جاتا ہے، منیش کی بانہوں کی سخت گرفت، اس کا مسکراتا اور کبھی کبھی وہ بھٹا لفظ۔ تب وجی یہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی ہے، وہ جانتی ہے کہ واپس لوٹنا ناممکن ہی سا ہے؟ کہاں سے آئیں گے کرائے کے پیسے اور کس منہ سے دہلیز پر جا کر کھڑی ہو گی! کہیں اور ملازمت کر سکتی ہے لیکن جیسے وجی کے اندر کی ساری توانائی رس گئی ہے۔ اس چھوٹے سے کچن میں کھڑی وجی سوچتی ہے کہ اوروں کی طرح سادہ زندگی کیوں نہیں ہوئی اس کی! کب ان جانے میں ہی کچھ ایسا ہو گیا جسے وہ اوروں سے الگ چمک گئی! اگر منیش پر اعتماد نہ کیا ہوتا تو شاید اس حالت تک نہ پہنچتی، اگر مکی سی چالاکی آتی تب بھی آج اکیلے یوں اپنے سے کش مکش نہ کرنی پڑتی۔

چائے کا پانی اسٹینے لگا۔

☆☆

انزائم لیب سے لاہریری تک پہنچنے میں سات آٹھ منٹ لگتے ہیں لیکن پونے پانچ بجے لیب سے نکل کر یہاں پہنچنے تک نٹ راجن نے پندرہ منٹ لگا دیے اور تب دیکھا کہ وجی ابھی ابھی لاہریری کی سڑکیوں سے اتر رہی ہے۔

نٹ راجن کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا مسکرائی اور آکر لال بتی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آٹھ گھنٹے کی سخت محنت کے بعد چہرہ شگفتہ ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کے رویے میں کل جیسا روکھا پن نہ تھا۔ زیادہ باتیں نہیں ہوئیں اور سڑک پار کر کے دونوں اپنی گلی میں آ گئے۔ وجی کا گھر پہلے آیا تو یکایک اس کے ذہن میں گوندا گیا کہ اگر وجی نے کافی کے لیے نہ پوچھ کر اسے گھر چلے جانے دیا ہوتا تو بہت برا لگتا۔

نٹ راجن وجی کے پیچھے پیچھے کچن تک چلا گیا۔ اس نے کہا: ”ایک درخواست ہے۔“

”کیا؟“ وجی کی سوالیہ نگاہ اس کے چہرے پر جم گئی۔

”آج کھانے کو کچھ نہ بنانا۔“

اس کے کہنے کے انداز پر وجی کچھ ہنس دی، نٹ راجن کو وہ ہنسی اچلی و صوب سی خوش گوار لگی۔

”بہت برا لگتا؟ پھر بھی تم نے کھا لیا۔“

وجی کا کچن اتنا چھوٹا ہے کہ دو آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سٹک میں ایک پلیٹ پر پانی گزر رہا

تھا۔ وجی نے کافی ٹاپ کر پر کولینٹر میں ڈالتے ہوئے کہا: ”تم چل کر بیٹھو میں ابھی آئی۔“

نٹ راجن واپس لوٹ آیا۔

کچھ دیر بعد جب وجی لوٹ کر آئی تو ٹوٹی ہوئی دوستی دوبارہ قائم ہو گئی، کچھ ایسی کیفیت اس کے چہرے پر تھی۔ نٹ راجن نے میز پر پھیلائے ہوئے پاؤں سمیٹتے ہوئے کہا: ”تمہارے کسی کام میں قفل تو نہیں ہو رہا ہوں، وجی۔“

”نہ“ وجی نے اپنی ساڑی کی سلوٹس برابر کرتے ہوئے کہا: ”مصرف تو تم ہو گے آج کل۔“

”کوئی خاص نہیں۔ اگلے ہفتے جھلسی پر جانے سے پہلے لیب میں تھوڑا سا کام نمٹانا ہے بس۔“

اپارٹمنٹ تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ فرنیچر آنے پر سیٹ کرنا باقی ہے۔“

وجی کل سے relaxed لگ رہی ہے۔ اس نے ہرے رنگ کی بغیر کنارہ کی سوتی ساڑی پہن

رکھی ہے، وہ ادھر کافی دہلی ہو گئی ہے، چہرے پر پیلا پن سا ہے۔ پلکیں گھٹی ہیں اور ان کے نیچے بھگی آنکھیں چمکتی ہیں۔

وہ اسے ایک تک دیکھتا رہا۔

”ایک بات کہوں، برا تو نہ مانو گے؟“ وجی نے پوچھا۔

کچن میں پرکولینر ٹھنڈ کر کے لگا اور کافی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔
”کیا؟“

”بہت خوش و خرم، جو شیلے نوشہ سے نہیں بلکہ کچھ چیز اور اس سے نظر آتے ہو؟“
نٹ راجن چونک گیا۔ سنبھلنے کے لیے چند منٹ لیتا ہوا بولا: ”جیسی کہ تم نظر آتی تھیں ان
دونوں؟ خوش و خرم اور مسلسل سکراتی ہوئی؟“
وہی کچن میں جا کر پرکولینر لے آئی اور میز پر رکھتی ہوئی بولی: ”اب سوچتی ہوں کہ وہ بھی کیا
دن تھے اکتے خواب، کتنی انگلیں، کتنی تادان، کتنی پراعتقاد اس ڈیزے برس میں کتنی پک گئی ہوں جیسے دس
برس جی لی ہوں!“

”تمہیں اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے؟“

”نٹ راجن! اکیلے رہنا بھلا کسے اچھا لگتا ہے! کبھی منتشر ہو جاتی ہوں، دیوار سے سر ٹکراتا چاہتی
ہوں پھر اپنے کو سنبھال لیتی ہوں، اسی میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔“

نٹ راجن کو لگا کہ وہی کچھ بڑی ہو گئی، پہلے تو رورہ کر ہنست تھی اور فضول باتیں کرتی تھی۔
”اچھا نٹ راجن! تم نے بتایا نہیں کہ تم اس شادی سے خوش ہو؟“ پوچھ تو لیا لیکن اسی بل وہی
کو احساس ہوا کہ اتنا ٹیکھا ذاتی سوال اسے نہیں پوچھنا چاہیے، جیسے رورہ کر بھول ہو جاتی ہے کہ نٹ راجن
کی زندگی میں ایک نیا سوز آگیا ہے، وہ مکی کا شوہر بنے جا رہا ہے۔ وہی اب اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کبھی
کچھ تھی، اب وہ صرف واقف کار ہے۔ اب مکی اس کی زندگی کے تمام تجربات میں شریک بنے گی۔

”ہاں، وہی۔“

نٹ راجن کھل کر ہنس پڑا۔ ”بھل کپت تم سے برا نہیں پاتی، وہی انکی کی تعریف کرنے کی
کوشش نہ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس کی پرچمائیں تک سے نفرت کرتی ہو۔ تعجب ہے کہ تم نے مجھے اب
تک گھر سے باہر کیوں نہیں کیا!“

وہی کا چہرہ اداس ہو گیا: ”کیا لوگ بدلتے نہیں؟ نظریات بدل نہیں سکتے؟“

”اوو جی! یو آر سو سویت۔ اچھا کافی دو گئی۔ یا نہیں؟“

نٹ راجن وہی کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ الماری میں تھوڑے سے ضروری کپڑے
چھوڑ باقی چیزیں اس نے سوٹ کیس میں رکھیں اور پھر مکی کو فون کیا، خالی گھر میں گھنٹی بجتی رہی۔ نٹ راجن
نے سمجھ لیا کہ وہ نئے گھر میں ہو گئی۔

وہ لفٹ سے اوپر آنے کے بجائے زینہ چڑھنے لگا۔ اسے حساس ہوا کہ وہ سیٹی بجا رہا ہے۔
دھک دینے پر مکی نے دروازہ کھولا، وہ بھی گھر کے رنگ کی سوتی ساڑے پہنے تھے لیکن اس کی ساڑی میں
چوڑا لال ہارڈر تھا جس میں زری کے تاروں کا گھنا کام تھا۔

”میں نے لب فون کیا تھا لیکن تم وہاں نہیں تھے۔“ مکی نے کہا۔

نٹ راجن ایک پل رک کر بولا: ”کچھی مل گئی تھی۔ اس کے ساتھ کافی پیئے گھر چلا گیا تھا۔“
مکی دروازے سے ہنسی ہوئی بولی۔ ”شیلٹنیں آگئی ہیں، میں کتابیں لگا رہی تھی۔“

نٹ راجن نے کوٹ اتار کر کرسی پر ڈال دیا۔ مکی کی نگاہ اپنے پر مرکوز دیکھ کر اس نے کوٹ اٹھا کر ہانگ دیا اور کچھ ہنستا ہوا بولا: ”ابھی سے ڈسپلن کرنے لگیں؟“

نٹ راجن کا دل ہلکا سا ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں سوچے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے لیکن پھر بھی سمجھ رہا ہے کہ آج وجہ نہیں تھی کھلی کھلی تھی۔ وجہ کی ہنسی دل کو اچھی لگتی ہے۔ چاہتا ہے کہ وجہ پہلے کی طرح ہنسا کرے۔ وجہ خوش رہے۔

مکی نے کتابیں بکسوں سے نکال کر فرش پر پھیلا دی ہیں۔ وہ اٹھا اٹھا کر نٹ راجن کو دینے لگی اور نٹ راجن انھیں ترتیب سے رکھنے لگا۔ سات خانوں کی شیلٹ ہے دیوار پوری ڈھک گئی ہے، جب ساری کتابیں لگ جائیں گی تو کمرہ بھی بھرا بھرا لگے گا۔

مکی ایک کپڑے سے کتابوں کی دھول صاف کرتی جا رہی ہے۔

”تمہاری سازی سے دھول اٹ جائے گی مکی۔ لاؤ میں صاف کروں گا۔“

”پرانی ہی تو ہے۔“ مکی نے کہا۔

تین خانے بھر جانے کے بعد دونوں بکس پر بیٹھ کر سستانے لگے۔

”کمرے میں گرمی سی ہو رہی ہے، باہر تھوڑا سا ٹھنڈے چلیں گے؟“

”چلو۔“

کمرے میں جتنی جلتی تھوڑ کر دونوں باہر نکل آئے۔ نیچے پہنچ کر لگا کہ شام واقعی ٹھنڈی اور دل کش ہے۔ سڑک کی بتیاں بہت چمکیلی اور درخت خاموش۔

”کار پر تھوڑی دور چلو گی مکی؟“ نٹ راجن نے پوچھا۔

”اچھا۔“

نٹ راجن نے دروازہ کھولا اور مکی بیٹھ گئی۔ مکی بائیں سیٹ پر بیٹھ گئی اور کار اسٹارٹ کی۔ ان جانے میں اس نے کار قبرستان کی طرف موڑ دی۔

کار میں مکی کے سینٹ کی خوشبو ہے۔

طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے نٹ راجن نے پوچھا: ”مکی! کیا یہ سب تمہیں سچ لگ رہا ہے؟“

مکی گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی جیسے اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔

”نٹ راجن کو ہری سازی میں ملے۔“ مکی سچ نہیں لگتی۔ اس نے مکی کو آج تک ٹھوٹا نہیں ہے،

اس وقت وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی کھلی بانہہ ٹھوٹا چاہتا ہے جیسے یہ جاننے کے لیے کہ کیا اس کی جلد اتنی ہی

گرم اور چکنی ہے جیسا کہ منیش کہا کرتا تھا۔

کچھ وقت پہلے تک دل میں بھری ہوئی ان جان سی خوشی ترک کر نوٹ گئی۔ نٹ راجن کو حیرت ہونے لگی، وہ پہلو میں اس مکمل طور پر اجنبی کو بٹھا کر کہاں اور کس لیے لے جا رہا ہے۔ کیا اس کے دل میں مکی کے لیے سچ کچھ کہیں مامتا کی محبت چھپی ہے یا یہ شادی جو نیتیس سال کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ پاس بیٹھی نین تارہ مکرجی کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے؟ نٹ راجن نے بے چین ہو کر پوچھنا چاہا۔ "تم کیا ہو مکی؟ تمہارا حقیقی روپ کیا ہے؟ تم نے مجھ سے شادی کرنی کیوں منظور کی ہے؟ کیا ستائیسویں برس میں تمہیں ایک شوہر کی کمی محسوس ہوئی یا تمہارے دل میں میرے لیے احترام کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ کیا تم ویسی ہی لالچی، خود غرض، نیچ ہو جیسا کہ وجی نے تمہارا خاکہ کھینچا؟ یا تم ویسی ہی سہل الحصول ہو جیسا کہ منیش حقارت سے کہا کرتا تھا؟"

"بی کیر فل۔" مکی نے کہا۔ تنگ سڑک پر سامنے سے ایک کار آتی ہوئی نظر آئی اور نٹ راجن نے اپنی کار فوراً بائیں طرف موڑی تو کار سڑک چھوڑ کر کنکریلی زمین پر اتر آئی سامنے والی کار تیزی سے گزر گئی۔ نٹ راجن پھر سڑک پر آگیا۔

اسے پچھ دیر بعد یاد آیا کہ مکی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔

وجی اس رات سو نہ سکی اور نہ اس سے اگلی رات، نٹ راجن وجی کو اپنی لیب میں دیکھ کر چونک اٹھا۔ ہاتھ کا پلٹر میز پر رکھ کر وہ لیب سے باہر نکل آیا اور بولا: "کیوں، وجی خیریت تو ہے؟"

"کچھ وقت ہو گا تمہارے پاس؟" وجی نے پوچھا۔

"ہاں۔۔۔" اور وہ کچھ کہے بغیر انتظار میں کھڑا رہا پھر کہا: "آؤ کافی لائونج میں چلیں۔ وہاں اس وقت کوئی نہ ہو گا۔"

وجی چپ چاپ ساتھ چلی آئی۔

"کافی لوگی؟"

"نہیں کو کا کولا۔"

نٹ راجن نے مشین میں پیسے ڈال کر دو بوتل نکالیں اور پھر ذہلن کھول کر وجی کے آگے رکھ دیں۔

دیں۔

"میں زیادہ تشہید نہیں باندھوں گی نٹ راجن! دو دن سے لگا تار سوچ رہی ہوں کہ اس زندگی کا کیا کروں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔۔۔" وجی رک کر نٹ راجن کا منہ دیکھنے لگی۔ پھر ایک دم کہہ ڈالا: "نٹ راجن مجھے ایک ہزار ڈالر چاہئیں۔ مجھ سے اب یہاں ایک دن بھی نہ رہا جائے گا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ کچھ بھی ہو وہ اپنا ملک ہے، وہ لوگ میرے اپنے ہیں۔ دے سکو گے نٹ راجن؟"

وجی نے اس کے چہرے پر اپنی پراشتیاق سبھی آنکھیں جھادیں۔

”تم اتنی جلدی کیسے جاسکو گی؟“

”میں نے معلوم کر لیا ہے مجھے پلٹین پر جگہ مل جائے گی۔“

”نویارک سے لندن؟“

”نہیں، میں پہلے کناڈا جانا چاہتی ہوں۔“

”او! نٹ راجن نے کہا۔“

”معلوم نہیں یہ رقم تمہیں کب واپس کر سکوں گی لیکن مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا۔“

”لیکن وجی تم پوری طرح شیور (sure) ہوتا؟“

وجی نے سر کے اشارے سے اثبات میں جواب دیا۔ وجی کی ضد نٹ راجن کو معلوم ہے۔ نٹ

راجن نے جیب سے چیک بک نکالی اور پندرہ سو ڈالر کا چیک لکھ کر اسے دے دیا۔

”نٹ راجن۔۔۔۔۔ وجی نے کچھ کہنا چاہا۔“

”اگر کچھ اور ضرورت ہو تو بتانا وجی! مانٹریال کب جاؤ گی؟“

”کل شام لیکن تم ایئر پورٹ مت آنا۔ اکیلے ہی جانا چاہتی ہوں۔“

لیکن نٹ راجن اسے ایئر پورٹ لے گیا۔ وجی چپ تھی۔ شاید وہ بھی وہ دن یاد کر رہی تھی

جب منیش کے بجائے نٹ راجن اس سے یہاں ملنے آیا تھا۔

”ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ننوا“ وجی نے جہاز پر سوار ہونے سے چند لمحے پہلے کہا: ”میرے

بے میں تنگ دل نہ ہو جانا۔ تھوڑی سی رحم دلی۔۔۔۔۔ اور اس کا گلا بھر آیا۔“

اسے رخصت کر کے لوٹتے ہوئے نٹ راجن کو لگتا رہا کہ اس کی زندگی میں کبھی نہ پڑھنے والی

کئی محرومیاں آگئی ہیں۔ ساتھ ہی تھوڑا سا قہقہہ کہ ہر وقت وجی کی موجودگی ڈنک مارنے کے لیے نہ رہے گی۔

پھر نٹ راجن کو یاد آیا کہ اب تو کل تین ہی دن کا وقفہ رہ گیا ہے۔ سنیچر کو کچھ دوستوں نے اسے اور کئی کو

کھانے پر مدعو کیا ہے۔ اتوار کو لیب کے دوست مل کر نٹ راجن کے لیے اسٹیگ (stag) پارٹی دے رہے

ہیں اور سوموار کو ساڑھے چار بجے سول سیریمنی ہے پھر اسی رات جہاز سے مین چلے جائیں گے اور وہاں

دس دن گزاریں گے۔ مکی کے لیے اس کی والدہ نے سرخ بناری ساڑی، سکھ کی چوڑیاں اور کم کم بھیجا ہے،

وہی پہنے گی۔ اس عرصے میں فرنیچر آگیا ہے۔ قرینے سے رکھ دیا گیا ہے۔ گھر بھرا پراگلتا ہے۔ کچن الٹا

ماڈرن ہے، سفید اور ہلکا پیلا۔ مکی نے چمک دار اسٹین لیس اسٹیل برتنوں کی قطاریں سجادی ہیں۔ فرج میں

بیسر کی کچھ بوتلیں رکھ دی ہیں۔ سب کچھ صاف ستھرا چمکتا ہوا، نیا۔ نٹ راجن کو تھوڑی سی حیرت ہے، مکی

خانہ داری میں اتنی دلچسپی لے گی، اسے امید نہ تھی۔

ایئر پورٹ سے نٹ راجن بے دلی سے اپنے فلیٹ میں لوٹ آیا۔ تھوڑی چیزیں چیک کر لی

تھیں لیکن انہیں ویسا ہی چھوڑ کر وہ کمرے میں بیٹھا رہا۔ وجی جاتے جاتے بھی منیش سے ایک بار ملنے کی آرزو

سے دست بردار نہ ہو سکی۔ اس ملاقات میں اسے کچھ اور اذیت ہی ملے گی۔

لیکن نٹ راجن جانتا ہے کہ وجی کے اندر قوت کا ایک سرچشمہ ہے، وہ ٹوٹتی ہے، بکھرتی ہے لیکن اپنے کو سنبھال لیتی ہے ورنہ کوئی اور لڑکی تو ان حالات میں پاگل ہی ہو گئی ہوتی۔

سات بجے انھہ کر نٹ راجن نے غسل کیا، دھلے کپڑے پہنے اور پھر کئی کولے کر کہیں باہر کھانا کھانے کے خیال سے اس کی طرف چل دیا۔ سوچ رہا تھا کہ آخر میں شام تک کئی کو بتادے گا کہ وجی چلی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اب ان دونوں کے درمیان اس کا نام و نشان، سایہ تک نہ رہے گا و بے گنجی ایک سوٹ کیس لے کر آئی تھی اور صرف وہی لے کر لوٹ گئی لیکن ساتھ ہی درود کا کتنا بوجھ بھی۔

کئی کے گھر تالا بند تھا، نٹ راجن پیدل ہی نئے گھر کی طرف چل پڑا۔ جو رنگ برنگے پتے پیڑوں پر لگے تھے، جیسے دو تین دن میں جھڑ گئے تھے۔ جو اس وقت پیڑوں کے نیچے آکر کم زور اور مغموم آواز کر رہے تھے اور وہ سارے اونچے پیڑ اپنے کالے بازو اٹھائے اپنے نیچے پن میں بے سہارا کھڑے تھے۔ نیچے سے لفٹ لے کر اوپر تک پہنچتے ہوئے بھی نٹ راجن یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ کئی کو دہائی کے جانے کی خبر کس طرح دے گا۔ کوئی بہت قریبی اپنا کھو گیا ہے یا پھر ٹھنڈے، بے تعلق انداز سے کئی اوجی چلی گئی ہے۔

☆☆

اپنی چابی سے تالا کھول کر نٹ راجن نے دروازہ اندر ڈھکیلا۔ کمرے میں آکر اس نے دیکھا کہ کئی نئے صوفے پر اوندمی لیٹی ہے۔ دائیں بائیں ڈھیلی سی نیچے لٹک رہی ہے، بائیں کو موڑ کر دھبے پر رکھے ہے۔ اس کا پورا جسم رہ رہ کر بل رہا ہے۔

”کئی!“ اس نے بہت فکر مند ہو کر پکارا۔

کئی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر تیزی سے بائیں انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس کی طرف پھیٹکتی ہوئی بولی: ”یہ لو اپنی انگوٹھی اور چلے جاؤ یہاں سے! میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔“ اس غیر متوقع طرز عمل سے نٹ راجن کچھ دیر مبہوت کھڑا رہا پھر اس نے جھک کر کئی کے شانے پکڑ لیے۔ ”کیوں، کئی کیوں؟“

کئی نے جواب نہیں دیا۔ اس کے جسم میں مایہ بے آب کی سی تڑپتی ایک لہر دوڑ گئی۔

نٹ راجن نے اس کے شانے چھوڑ کر جھک کر فرش پر گری انگوٹھی اٹھالی اور کئی کی بند مٹھی کھول کر اس میں ٹھونستا ہوا بولا: ”ایسی آسانی سے مجھ سے چھٹکارا نہ حاصل کر سکو گی کئی۔ مجھے بتاؤ تاکہ اتنے دکھ کی کیا بات ہے؟“

کئی تیزی سے انھہ کر بیٹھ گئی۔ سارا دن رونے سے اس کی آنکھیں مٹی کر سرخ ہو گئی تھیں اور چہرے پر گہری بے چینی تھی۔

”مجھ سے پوچھتے ہو؟ کیا خود نہیں جانتے؟ مجھے تو رہ رہ کر یہی کہکھ ہوتی ہے کہ تم اتنے عیار و مکار کیسے ہو سکے! پوری گرمی تم اس سے ملنے و اشنگٹن جاتے رہے اور مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا میں یہاں فرنیچر آرڈر کر رہی تھی، پردے بنارہی تھی، تم وہاں سیر کر رہے تھے!“

”تم سے یہ کس نے کہا؟“ نٹ راجن نے آہستہ سے پوچھا۔

”جانے سے پہلے وجی میرے پاس آئی تھی۔ جس سے اس نے شروع سے نفرت کی تھی، اسے یہ بتائے بغیر کیسے چلی جاتی! اسی نے بتایا کہ تم نے اسے پندرہ سو ڈالر دیے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے اور انڈیا لوٹ جانے کے لیے۔ پہلے میں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ تم اتنے آگے بڑھ جاؤ گے۔ لیکن۔۔۔ لیکن۔۔۔ آج فرنیچر کی دکان سے فون آیا ہے کہ میں نے جو چیک انھیں دیا وہ بینک سے واپس لوٹ آیا کہ وہاں معقول رقم نہیں ہے۔ تب مجھے لگا کہ۔۔۔“

مکی کی آواز ٹوٹ گئی اور ایک بار پھر وہ فور جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔

”وجی کے سارے ظلم میں نے خاموش ہو کر برداشت کیے۔ سوچتی تھی کہ وہ پاگل ہے، نادان ہے، منیش نے صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے میرا نام بیچ میں کھینا، اس پر میرا اس سے جھگڑا بھی ہوا۔ مجھ سے شادی کی بات کر کے تم اس سے چپ چاپ ملتے رہے تب بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ سوچتی تھی کہ ایک بار میرے قریب آکر مجھے پہچان لو گے تو اسے بھول جاؤ گے۔ سوچا کہ تمہیں اپنا سکھ دوں گی۔“

ایک لمبی سی سسکی۔

”مکی! میری بات تو سنو۔“

”نہ، اب کچھ نہیں سنوں گی۔ میں بھی بہت خوددار ہوں نٹ راج! میرے اندر بھی بہت تاز ہے اور میں نے بہت صبر کیا لیکن اب میں اور نہ برداشت کر سکوں گی۔ go away یہ شادی نہیں ہوگی۔ میں کس طرح تمہیں احترام کی نگاہ سے دیکھ سکوں گی! مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے تھی۔ میرے والد کے پاس بہت دولت ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ تم عیاری مکاری سے پاک صاف ہو، عظیم ہو اور اسی لیے میں شروع سے ہی تمہیں چاہتی آئی تھی۔“ باہر رات ہو گئی ہے، کمرے میں سناٹا ہے، صرف نین تارا کی مہین، ٹوٹ ٹوٹ جاتی، اٹھتی گرتی آواز ہے۔ اتنے دنوں جو کچھ دل میں پوشیدہ رکھا وہ سب پھوٹ کر باہر آنا چاہتا ہے۔

نٹ راجن اس کے پاس بیٹھا سب کچھ سن رہا ہے۔ مکی کے الفاظ نے اسے جھنجھوڑ دیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ وجی نے چلتے وقت ایسا کیوں کیا؟ اسے انتظار ہے مکی کے تھک کر چپ ہو جانے کا، تب وہ پُر سکون الفاظ میں اپنی بات کہے گا۔ دل میں امید کی ننھی سی لکیر ہے کہ شاید نین تارا اس کی بات پر یقین کر لے۔

جوزے سارا میگو / آصف فرخی

☆ نوبل خطبہ ۱۹۹۸ء

کس طرح کردار، استاد اور مصنف ان کے شاگرد بن جاتے ہیں!

اپنی ساری زندگی میں سب سے زیادہ دانا آدمی جسے جاننے کا موقع ملا، نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا۔ صبح کے چار بجے جب ایک نئے دن کا وعدہ فرانسیسی سر زمین پر ابھی منڈلا رہا ہوتا، وہ پیال پر سے اٹھتا اور کھیتوں کا رخ کرتا، ان نصف درجن سوروں کو چرانے کے لیے جن کی زر خیزی اس کے اور اس کی بیوی کے لیے دو وقت کی روٹی فراہم کرتی۔ میری ماں کے والدین قلت کے اسی عالم میں رہتے تھے اور سوروں کے اس گلے پر گزارا کرتے تھے، جس کے بچے دودھ چھڑانے کے بعد ہمارے پڑوسیوں کے ہاتھوں بچ دے جاتے جو رہبانچو کے صوبے میں ہمارے گاؤں آزن ہاگام میں رہا کرتے تھے۔ ان کے نام جیرو نیومیل رہتے اور جوزیف کا گلز نہاتے اور وہ دونوں ان پڑھ تھے۔ سردی کے موسم میں جب رات کی خشکی اس درجے بڑھ جاتی کہ گھر کے اندر برتنوں میں رکھا ہوا پانی جم جاتا تو وہ باڑے میں جاتے اور گلے میں سے کم زور بچوں کو اندر لے آتے، انھیں اپنے بستر میں گھسالتے۔ مونے، معمولی لفافوں کے اندر انسانوں کی گرمی سے یہ ننھے مٹے جانور ٹھنڈے سے محفوظ رہتے اور یوں ان کو یقینی موت سے بچالیا جاتا۔ وہ دونوں نرم دل تھے۔ مگر یہ محض ہم دروی کی عادت نہیں تھی جو انھیں یہ کام کرنے پر اکساتی تھی، ان کا جو تعلق تھا وہ جذباتیت یا بلند بانگ الفاظ سے قطع نظر، اپنی روزی روٹی کی حفاظت سے تھا، جیسا کہ ان لوگوں کے لیے فطری ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی بھٹا کے لیے ضرورت سے زیادہ سوچنے کے عادی نہیں ہوتے۔ بہت مرتبہ میں نے اپنے نانا جیرو نیو کو سوروں کی گلد بانی میں مدد دی ہے اور بہت مرتبہ میں نے گھر کے بالکل برابر ترکاریوں کے کھیت میں زمین کی کھدائی کی ہے اور آگ جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لایا ہوں، بہت مرتبہ لوہے کے اس بڑے سے پیسے کو چلایا ہے اور چلاتا رہا ہوں جس سے پانی کا پمپ کام کرتا تھا۔ گاؤں کے مشترکہ کنویں سے پانی نکالتا اور اپنے کاندھوں پر لا کر لاتا۔ بہت مرتبہ چوری چھپے، مکی کے کھیتوں کی نگرانی کرنے والوں کی نظر بچا کر اور کھرپے، ٹاٹ اور سٹلی سے لیس ہو کر بچی کھچی گھاس بھوس جمع کرنے کے لیے جاتے جو

یہ خطبہ انگریزی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ پر تکیزی سے انگریزی ترجمہ تم کو اس فیضانِ فرماط و دراز کیجیے لے کیا ہے۔

مونیٹروں کے بازے میں بچانے کے کام آتی تھی اور کبھی کبھار موسم گرما کی راتوں میں رات کے کھانے کے بعد میرے نانا مجھ سے کہا کرتے: "جوزے، آج کی رات سوئیں گے، ہم دونوں، انجیر کے اس پیڑ تلے۔" انجیر کے دو پیڑ اور تھے مگر وہ والا پیڑ، یقیناً اس لیے کہ سب سے بڑا تھا اور سب سے پرانا تھا اور وقت سے ماورا تھا، گھر کے ہر فرد کے لیے وہی "انجیر کا پیڑ" تھا۔ کم و بیش مجاز مرسل کے ذریعے، ایک اصطلاح جس سے کئی برس بعد میری ملاقات ہوئی اور میں نے اس کے معنی سیکھے۔ اس رات کے سکون میں پیڑ کی اونچی ٹہنیوں میں ایک ستارہ میرے سامنے آتا اور پھر دھیرے دھیرے ایک پتے کی اوٹ میں چھپ جاتا اور کسی دوسری سمت نظر کرتے ہوئے میں دیکھتا کہ آسمان کی خالی جگہ میں دریا کی طرح خاموشی کے ساتھ اندھنہ ہوا، کہکشاں کا چمکیلا شفاف پن نظروں کے سامنے اٹھتا چلا آ رہا ہے، جسے اس وقت تک ہم اپنے گاؤں میں "ساخیا گوکارا" کہا کرتے تھے۔ نیند ابھی دور ہوتی اور یہ راتیں ان قصوں اور معاملوں سے آباد ہوتیں جو میرے نانا سنایا کرتے اور سناتے رہتے۔ قصے اور روایتیں، وابے، ڈراوے، انوکھے واقعات، پرانی دھرائی اموات، لاشی پتھر والے دنگے فساد، پُرکھوں کی باتیں اور یادوں کی آن تھک افواہیں جو مجھے جگائے رکھتیں اور اس کے ساتھ ساتھ آہستگی سے ٹھکتی جاتیں۔ مجھے کبھی نہ پتا چل سکا کہ وہ اس وقت چپ ہو جاتے جب انھیں اندازہ ہو تا کہ اب میں سو چکا ہوں یا وہ بولتے رہتے تاکہ اس سوال کو ادھورے جواب کے ساتھ نہ چھوڑیں، جو قصداً چھوڑے جانے والے وقفوں میں، میں ابداً کر پوچھتا جاتا: "اس کے بعد کیا ہوا؟" شاید وہ یہ کہانیاں اپنے لیے دہراتے تھے تاکہ ان کو بھول نہ جائیں یا پھر نئی تفصیلات کے ذریعے ان کو مزید پرمایہ کرنے کے لیے۔ اس عمر میں، جیسا کہ ہم سب کسی نہ کسی وقت میں کرتے آئے ہیں، میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے نانا کے پاس ساری دنیا کا علم ہے۔ جب روشنی پھوٹے ہی چڑیوں کا چہچہانا مجھے نیند سے جگا دیتا تو وہ وہاں نہیں ہوتے تھے، وہ مجھے سوتا چھوڑ کر جانوروں کو ساتھ لیے کھیتوں کی طرف نکل گئے ہوتے۔ پھر میں اٹھتا، موٹے، معمولی لحاف کو تہہ کرتا اور ننگے پاؤں..... گاؤں میں، میں ہمیشہ ننگے پاؤں ہی پھرتا تھا یہاں تک کہ میں چودہ سال کا ہو گیا..... اور بالوں میں بھوسا انکا ہوتا اور اس طرح آنگن کے اس ہرے بھرے حصے سے دوسری طرف جاتا جہاں بازے تھے، گھر کے پاس۔ میری نانی، جو نانا سے بھی پہلے اٹھ جاتی تھیں، میرے سامنے کافی بڑا سا پیالہ اور اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر رکھ دیتیں اور مجھ سے پوچھتیں کہ نیند تو اچھی طرح آئی۔ اگر میں انھیں کوئی برا خواب سناتا جس نے نانا کی کہانیوں سے جنم لیا ہوتا تو وہ ہمیشہ مجھے تسلی دیتیں: "کوئی بات نہیں، خوابوں میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی۔" اس وقت میں یہ سوچتا تھا کہ میری نانی بھی بہت دانا ہیں مگر وہ نانا کے بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتیں کہ میرے نانا ایسے آدمی تھے جو انجیر کے پیڑ تلے اپنے نواسے جوزے کو پہلو میں لٹائے لٹائے دو ایک لفظ سے پوری کائنات کو حرکت میں لے آتے۔ بہت برس بعد جب میرے نانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور میں بڑا ہو چکا تھا، مجھے آخر کار یہ اندازہ ہوا کہ میری نانی کو بھی خوابوں پر یقین تھا۔ درنہ اور کیا وجہ تھی کہ ایک شام اپنے گھر کے

دروازے پر بیٹھے بیٹھے، جہاں اب وہ اکیلی رہتی تھیں، بڑے اور چھوٹے ستاروں کو دیکھ کر انھوں نے یہ الفاظ ادا کیے: ”دنیا اتنی خوب صورت ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مجھے مر جانا ہے۔“ انھوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے بلکہ یہ کہ مر جانا افسوس کی بات ہے، گویا مسلسل مشقت کی سخت زندگی بھی اس تقریباً آخری، انتہائی لمحے تک ایک اعلیٰ اور آخری الوداع کی دعائے برکت اور مشکف ہو جانے والی حسن کی تسلی وصول کر رہی ہو۔ وہ گھر کے دروازے پر جس طرح بیٹھی ہوئی تھیں، اس طرح میں ساری دنیا میں کسی اور کو تصور بھی نہیں کر سکتا کیوں کہ اس گھر میں ایسے لوگ رہتے تھے جو سوروں کو اپنے بستر میں بچوں کی طرح گھسا لیتے تھے، ایسے لوگ جن کو یہ زندگی چھوڑنے پر افسوس تھا اس لیے کہ دنیا حسین تھی اور یہ جبر و نیو، میرے نانا، سوروں کے گلہ بان اور قصہ گو، یہ اندازہ لگا لینے کے بعد کہ اب موت آنے والی ہے اور ان کو سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گی، آنگن کے پیروں کو الوداع کہنے گئے اور ایک ایک سے لپٹ کر روئے کیوں کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ وہ ان کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔

کئی برس بعد جب میں نانا جبر و نیو اور نانی جوزیفا کے بارے میں پہلی مرتبہ لکھ رہا تھا (میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس وقت کے ان کے جاننے والے بہت سے لوگوں کے بقول نانی غیر معمولی حسین تھیں) تو مجھے احساس ہوا کہ وہ دونوں عام لوگ تھے جن کو میں کرداروں میں تبدیل کر رہا تھا۔ غالباً یہی طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے میں انھیں بھولنے سے بچا رہا ہوں، ان کے چہرے کے نقوش اس پنسل سے ایک بار اور بار بار بناؤں جو یادوں کو تبدیل کرتی رہتی ہے گویا رنگ بھر رہی ہے اور روزمرہ کے نفس، بے افق معمول کی یکسانیت کو اجال رہی ہے، اس طرح جیسے یادوں کے غیر مستحکم نقشے کے اوپر اس دیس کی مافوق الفطرت غیر حقیقت کو تخلیق کر رہی ہے جس دیس میں آپ نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہی ذہنی رویہ ہے جس کی وجہ سے ہر نسل سے تعلق رکھنے والے اپنے نانا کی دل کش اور پراسرار شخصیت کا ذکر کرنے کے بعد مجھے کم و بیش ان الفاظ میں ایک پرانی تصویر کو (جو اب تقریباً اتنی برس پرانی ہو چکی ہے) یوں بیان کرنے پر مائل کیا جس میں میرے والدین ”دونوں کھڑے ہوئے ہیں، حسین اور جوان، فوٹو گرافر کی طرف منہ کیے ہوئے اور چہروں پر سنجیدگی کا تاثر لیے ہوئے، شاید کیمرے کے سامنے آنے کا خوف عین اسی لمحے جب کیمرے کا عدسہ ان کی اس صورت کو گرفتار کر رہا ہے جو آئندہ پھر نہ ہوگی، اس لیے کہ اگلا دن، اگلے انداز میں ایک اور دن ہوگا۔“ میری ماں ایک اونچے ستون کے ساتھ اپنی بائیں کبھی ٹکائے ہوئے ہے اور سیدھے ہاتھ کو بدن کے سامنے کیے ہوئے انھوں نے ایک پھول تھام رکھا ہے۔ میرے ابا کا ایک بازو ماں کی کمر کے گرد حائل ہے اور گتوں والا کھردرا ہوا ہاتھ ماں کے شانے پر یوں نظر آ رہا ہے جیسے شہتیر۔ شاخوں والے نمونے کے قالین پر وہ دونوں شرمائے کھڑے ہیں۔ تصویر کے مصنوعی پس منظر میں غیر ہم آہنگ نوکھاسکی فن تعمیر کے نمونے ہیں۔“ اور میں نے یوں ختم کیا، ”ایک دن آئے گا جب میں یہ باتیں بتاؤں گا۔ اس میں کوئی چیز میرے علاوہ کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ شمالی افریقا سے

آئے ہوئے بربر نسل کے نانا، ایک مورث جو سوروں کے گلہ بان تھے، حیرت انگیز حد تک حسین نانی، خوب صورت اور سنجیدہ ماں باپ، تصویر کا پھول..... مجھے کسی اور حسب نسب کی کیا پروا؟ اور میں اس سے بہتر بھلا کس درخت سے ٹیک لگا سکتا ہوں؟“

یہ الفاظ میں نے تقریباً تیس برس پہلے لکھے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے مجھے جنم دیا اور مجھ سے قریب تر رہے، ان کی زندگیوں کے چند لمحے تحریر کروں، از سر نو تعمیر کروں اور میں اس گمان میں تھا کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کسی خام مواد کا بنا ہوا ہے وہ شخص جو میں ہوں اور تھوڑا تھوڑا کر کے کیا سے کیا ہو گیا۔ لیکن بالآخر میں غلط تھا، حیاتیات ہر چیز کا تعین نہیں کرتی اور جہاں تک جینیات کا تعلق ہے تو بہت پیچیدہ بھرے رہے ہوں گے یہ راستے کہ اس کا سفر اس قدر طویل تھا..... میرا شجرۂ نسب (آپ اس کو یہ نام دینے پر مجھے معاف کر دیں گے کہ اپنے اس احساس میں جس میں یہ اس قدر کم مایہ ہے) نہ صرف بعض ایسی شاخوں سے عاری تھا جن کو وقت اور زندگی کے مسلسل تصادم سے پھوٹ پڑنے کا سبب فراہم ہوتا ہے بلکہ کوئی ایسا بھی نہ تھا کہ اس کی جڑوں کو عمیق ترین زیر زمین تہوں میں اترنے میں مدد دے، کوئی جو اس کے پھل کے ہر فصل میں پکنے اور مزے میں پورے ہونے کی گواہی دے سکے، کوئی جو اس کی پھنگ کو وسیع تر اور مضبوط کر سکے کہ گزرتے پرندوں کے لیے پناہ گاہ اور ان کے گھونسلوں کے لیے سہارا بن جائے۔ اپنے ماں باپ اور نانا نانی کو ادب کے رنگوں سے رنگتے ہوئے، ان کو گوشت پوست کے عام انسان سے ان کرداروں میں تبدیل کرتے ہوئے جو نئے اور مختلف طریقوں سے میری زندگی کے معمار ہیں، میں نے جانے بوجھے بغیر اس راستے کو نشان زدہ کر دیا تھا جس پر وہ کردار جن کو میں بعد میں تخلیق کروں گا، وہ دوسرے، خالصتاً ادبی کردار میرے لیے خام مواد اور اوزارِ خلق اور مہیا کریں گے کہ جن سے آخر کار، بہتر یا بدتر، کافی اور ناکافی، نفع اور نقصان میں، اس سب میں جو کم یا ب ہے اور اس میں بھی جو ضرورت سے زیادہ ہے، وہ سب مجھ کو وہ شخص بنادیں گے جس کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں۔ ان کرداروں کا خالق لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ان کی تخلیق۔ ایک طرح سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ، صفحہ بہ صفحہ، کتاب کے بعد کتاب، میں جو شخص تھا اس شخص میں کامیابی کے ساتھ ان کرداروں کی قلم لگاتا رہا ہوں جو میں نے تخلیق کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر میں ویسا نہ ہوتا جیسا میں آج ہوں۔ ان کے بغیر شاید میری زندگی ایک دھندلے خاکے سے زیادہ نہ ہوتی، ایک ایسا وعدہ جو بہت سوں کی طرح بس وعدہ ہی رہا ہے، ایک ایسے شخص کا وجود جو شاید کچھ ہو سکتا تھا مگر آخر میں آکر ہونہ سکا۔

اب میں صاف طور پر ان کو دیکھ سکتا ہوں جو میری زندگی کے استاد تھے، جنہوں نے پوری شدت کے ساتھ مجھے زندہ رہنے کی مشقت سکھائی، میرے ہاں اور ذرا مومن کے درجنوں کردار جن کو اس وقت میں اپنے آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کاغذ اور روشنائی کے وہ مرد

عورت، وہ لوگ جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو راہ پر چلا رہا ہوں، اس لیے کہ بیان کار اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا تھا اور وہ مصنف کے طور پر میری مرضی کے پابند، بولنے والے کٹھ پتلوں کی طرح تھے جن کی حرکت سے میرے اوپر اس دھاگے کے بوجھ اور تناؤ سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا جس سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ ان اساتذہ میں سے بلاشبہ پہلا، ایک کم ہنر مصور تھا جس کو میں نے صرف یہ کہہ کر پکارا جو اس کہانی کا مرکزی کردار ہے جسے معقولیت کے ساتھ دہرا آغاز کہا جاسکتا ہے (اس کا اپنا آغاز اور ایک لحاظ سے مصنف کا بھی) جس کہانی کا نام ہے ”مصور کی اور خطاطی کا قاعدہ“ اور اسی نے مجھے یہ سادہ ایمان داری سکھائی کہ کس طرح اپنی حدود کو برہمی اور کوفت کے بغیر تسلیم کیا جائے اور برقرار رکھا جائے، اس لیے کہ میں اپنے چھوٹے سے قطعہ زمین سے آگے جاسکتا تھا نہ ایسا کرنے کی امید رکھ سکتا تھا، اس لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ نیچے کی جانب کھدائی کروں، جہاں جڑیں ہوتی ہیں۔ میری اپنی اور دنیا کی بھی، اگر مجھے ایسے میانہ روی سے عاری حوصلے کے ساتھ یہ کہنے کی اجازت دی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہونے والی کاوشوں کی کامیابی کے بارے میں حکم لگاؤں مگر آج میں اس بات کو بالکل واضح اور قطعی سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے بعد سے میرے سارے کام نے اس اصول اور اس مقصد کی پیروی کی ہے۔

پھر اس کے بعد آئین نیچے کے مرد و زن آئے، افتادگانِ خاک کی وہی برادری کہ جس سے میرے نانا جیر و نیو اور میری نانی جو زیفا بھی منسلک تھے، قدری کسان جو اپنے بازوؤں کی طاقت کو اجرت کی خاطر کرائے پر دیتے تھے اور جن کی حالت ایسی تھی کہ شرم ناک نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے اور کسی محاذ سے کے بغیر ان کو وہ زندگی مل رہی تھی کہ جسے ہم کہ اپنے آپ کو مہذب قرار دیے جانے پر فخر سے پھولے نہیں سماتے، بڑے اہتمام کے ساتھ ... اور موقع کی مناسبت سے ... قیمتی، مقدس اور ارفع قرار دیتے ہیں۔ وہ عام لوگ جن کو میں جانتا تھا کہ جن کو اس کلیسا نے دھوکا دیا جو ریاست اور زمین داروں کی طاقت میں برابر کی شریک بھی تھی اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتی تھی، عام لوگ جس کی گھرائی پولیس سارے وقت کرتی رہتی تھی، وہی لوگ جو اتنی بار ایک جھوٹے انصاف کی بندر بانٹ کے معصوم شکار بنتے رہے۔ ایک کسان گھرانے، ہیڈو پتھر ز کی تین نسلیں، جو اس صدی کے آغاز سے لے کر آمر حکومت کا تختہ الٹ دینے والے ۱۹۷۴ء کے اپریل انقلاب تک، اس ناول میں حرکت کرتی ہیں جس کا نام ہے: ”زمین سے اٹھنے والے“۔ اور زمین سے اٹھنے والے ایسے ہی سرور اور عورتوں سے، جو پہلے حقیقی انسان تھے اور بعد میں کردار بنے، میں نے یہ سیکھا کہ صبر کیسے کیا جائے، وقت پر بھروسہ کیسے کیا جائے اور اسے ہی محرمِ حال بنایا جائے، وہی وقت جو بیک وقت ہمیں بناتا اور بگاڑتا ہے تاکہ ایک مرتبہ پھر ہمیں بنائے اور بگاڑے۔ ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں مجھے پوری طرح یقین نہیں کہ میں اسے اطمینان بخش طریقے سے جذب کر سکا، اور وہ چیز ایسی ہے جو تجربات کی درشتی سے ان مرد و زن میں خوبی بن جاتی ہے۔ زندگی کے بارے میں

فطری طور پر کم کوشی کا رویہ۔ ذہن میں بہر حال یہ رکھتے ہوئے کہ بیس سال بعد بھی اس وقت کا سیکھا ہوا سبق میرے ذہن میں سلامت ہے اور ہر روز میں اپنی روح میں اس کی موجودگی کو اس طرح محسوس کرتا ہوں جیسے یہ ایک مستقل بلاوا ہو، میں ابھی تک اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہوں کہ وقار کے ان نمونوں کی جس عظمت کو آئین نیچو کو وسیع وادیوں میں میرے سامنے تجویز کیا گیا تھا، ان کا کچھ اور اہل ہو سکوں۔ یہ تو وقت ہی بتا سکے گا۔

اس کے علاوہ بھلا اور کیا سبق میں اس پر انگیزی سے سیکھ سکتا تھا جو سو لھویں صدی میں زندہ تھا، جس نے ”ریماز“ اور قومی شان، جہازوں کی شکست اور قومی سطح کے ازالہ سحر کو ”لوسیاڈاز“ میں تحریر کیا، جو مطلقاً ایک تابعدار روزگار شاعر تھا، ہمارے ادبی سرمائے کا عظیم ترین شاعر، چاہے اس طرح کہنے سے فریاد نہ پیسودا کو کتنا بھی دکھ پہنچے کہ وہ خود کو ”برتر کا مونیز“ قرار دیتا تھا اور کوئی سبق میرے لیے مناسب نہیں ہوتا، کوئی سبق میں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا سوائے اس سادہ ترین سبق کے جو لوئیز واز ڈی کا مونیز اپنی خالص اور بکھری انسانیت میں مجھے سکھا سکتا تھا، مثلاً ایک ایسے ادیب کا ”پر غرور انکسار“ جو ہر دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے کہ کوئی آدمی مل جائے جو اس کی کتاب چھاپنے پر تیار ہو، اور اس طرح اپنی رنگ و نسل کے جہلا کی تفحیک کو سہہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ اور اس کے ہم نواؤں کی حقارت آمیز بے تعلقی اور دنیا کا وہی تمسخرانہ انداز کہ جس سے وہ شاعروں، صاحب کشف لوگوں اور دیوانوں کا استقبال کرتی ہے۔ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہر مصنف کو لوئیز واز ڈی کا مونیز بننا پڑتا ہے یا بننا پڑے گا، چاہے اس نے ”سو بولوس ریوس“ جیسی نظم نہ لکھی ہو۔ امراء و باریوں اور املا محاسب کے درمیان، گزشتہ برس کی محبتوں اور قبل از وقت بڑھاپے کے وہم دور ہونے کے، گھٹنے کے دکھ اور لکھ کر پورا کر دینے کی مسرت کے درمیان یہی بیمار آدمی تھا جو ہندوستان سے جی تو تلاش لوٹ رہا تھا حالاں کہ بہت سے لوگ صرف مال بنورنے کے لیے وہاں کے بحری سفر پر نکلتے تھے، یہی سپاہی تھا جو ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا تھا اور روح کے اندر گھائل، یہی تھا پھوٹی کوزی بھی نہ رکھنے والا دل پھینک جو اب کبھی بھی شاہی دربار میں خواتین کے دلوں میں الجھل نہ مچا سکے گا، جسے میں نے اسٹیج پر لے جا کر ایک ڈراما بنادیا جس کا نام تھا ”میں اس کتاب کا کیا کروں؟“، جس کا اختتام یہ ایک اور سوال کو دہرا دیتا ہے، واحد اہم سوال، وہ سوال جس کے بارے میں ہم کبھی نہیں جان سکیں گے کہ اس کا کافی جواب کبھی مل بھی سکے گا یا نہیں: ”تم اس کتاب کا کیا کرو گے؟“۔ یہ بھی ”پر غرور انکسار“ تھا کہ وہ ایک ادبی شاہ کار بغفل میں دبائے پھر رہا ہے اور دنیا کی زیادتی کہ اسے ٹھکرا رہی ہے۔ پر غرور انکسار، اور ساتھ ہی ساتھ خود سر بھی۔ اس کا یہ پوچھنا کہ کل کیا مقصد ہو گا ان کتابوں کا جو آج لکھی جا رہی ہیں، اور فوراً شک کرنا کہ وہ زیادہ دیر تک (کتنی دیر تک؟) باقی رہ سکیں گی اور ان تسلی بخش وجوہات کے بعد بھی باقی رہیں گی جو ہم کو بتائی جاتی ہیں یا ہم خود اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی دھوکا نہیں کھاتا جو دوسروں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسے

دھوکا دیں۔

یہ آرہا ہے ایک آدمی جس کا الٹا ہاتھ جنگ کی نذر ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت جس کے اندر ایسی پراسرار قوت ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر اندر کا حال دیکھ لیتی ہے۔ آدمی کا نام بالتازر ماتیش ہے اور عرفیت ”سات سورج“۔ عورت بلیموٹڈا کہلاتی ہے اور بعد میں ”سات چاند“ بھی، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے جہاں سورج ہے وہاں چاند بھی ہو گا اور ان دونوں کی مشترکہ اور ہم آہنگ موجودگی ہی محبت کے ذریعے دنیا کو آبادی کے قابل بنا سکتی ہے۔ وہاں جیسوٹ فرے کا ایک پادری بھی آتا ہے جس کا نام ”بارتولیمو“ ہے۔ اس نے ایسی مشین ایجاد کی ہے جو آسمان تک جاسکتی ہے اور اس کو اڑنے کے لیے انسانی ارادے کے علاوہ کسی اور ایندھن کی ضرورت نہیں پڑتی، وہی ارادہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہی ارادہ جو یہ نہیں چاہتا تھا یا یہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح یا آج تک یہ نہیں چاہتا تھا کہ سیدھی سادی رحم دلی یا اس سے بھی سادہ احترام کا چاند اور سورج بن جائے۔ اٹھارہویں صدی کے یہ تین پر انگیزی دیوانے ایک ایسے عہد میں جب توہم اور احتساب کی آگ بھڑک رہی تھی، جہاں ایک بادشاہ کی خود پرستی اور حب زر نے ایک فتنہ، ایک محل سر اور کلیسا کا ایوان تعمیر کیے جو باقی دنیا کو ششدر کر گئے، اگر اس باقی دنیا کے پاس ایک ناممکن سے مفروضے کے تحت پرنگال کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں، بلیموٹڈا جیسی آنکھیں جو اس سب کو بھی دیکھ سکیں جو چھپا ہوا ہے۔ اور یہ چلی آرہی ہے ہزاروں، لاکھوں کی بھیڑ جن کے ہاتھ میلے ہیں اور ان کے منہ کھلے ہیں، جن کے بدن تھک کر چور ہو گئے ہیں، سال بہ سال ایک پتھر اٹھا کر کہ تانہ کی ناقابلِ عبور دیواریں بن جائیں اور محل کے لقی و دق کمرے، ستون، ہوادار گھنٹ گھر اور کلیسا کے ایوان بے خبر ہو خلا کے اوپر تانکھڑا ہے۔ یہ آوازیں جو ہم تک آرہی ہیں ڈومینیکو اسکارسائی کے ساز سے آ رہی ہیں اور خود اسے پوری طرح نہیں اندازہ کہ اسے رونا چاہیے کہ ہنسنا۔ یہ کہانی بالتازر اور بلیموٹڈا کی ہے، وہ کتاب کہ جس میں کار آموز مصنف، اس نے بہت پہلے تاجروں و نیو اور تانی جوزیفا کے وقت میں سیکھا تھا، اس کی بدولت چند ایک الفاظ ایسے لکھے رکھا جو شاعری سے عاری نہیں ہیں۔ ”مور توں کی باتوں کے علاوہ، یہ خواب ہیں جو دنیا کو اپنے مدار پر قائم رکھتے ہیں۔ مگر یہ خواب ہی ہیں جو اس کے سر پر چاند کا تاج سجا دیتے ہیں، اسی لیے آسمان انسانوں کے سر کے اندر کی شان ہے، اس کے علاوہ کہ انسانوں کے سر ہی وہ آسمان ہیں جو موجود ہے۔“ سو یوں ہو جائے۔

شاعری کے بارے میں اس نوجوان کو چند اسباق معلوم تھے جو اس نے درسی کتابوں میں اس وقت پڑھ لیے تھے جب لڑ بن کے ایک ٹیکنیکل اسکول میں اسے اس کاروبار کے لیے تیار کیا جا رہا تھا جو اپنی محنت کش زندگی کے ابتدائی برس میں اس کا ہنر رہا، مکینک کا کام۔ اس کو شاعری کے اچھے استاد عوامی کتب خانوں میں شام کے طویل وقفوں میں ملے جب وہ آوارہ گردی کے انداز میں مطالعہ کرتا رہا، قلموں

اور فہرست سے نام دریافت کر تا رہا، کسی رہ نمائی کے بغیر اور نہ کسی کا صلاح مشورہ ساتھ، اس ملاح کی تخلیقی حیرت کی طرح جو اپنے دریافت کیے ہوئے ہر مقام کو ایجاد کرتا ہے۔ لیکن صنعتی مدرسے کے کتب خانے ہی میں ”رکار دورائز کی موت کا سال“ لکھی جانے لگی۔۔۔۔۔ وہاں ایک دن اس نوجوان ملکیٹک کو (اس کی عمر سترہ برس رہی ہوگی) ”انیتا“ نام کا ایک رسالہ ملا جس میں کچھ نظموں پر یہ نام چھپا ہوا تھا اور چوں کہ وہ اپنے ملک کے ادبی جغرافیے کے بارے میں بہت کم علم رکھتا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ یہی سمجھا کہ واقعی پر انگیزی زبان کا کوئی شاعر ہے جس کا نام ”رکار دورائز“ ہے۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ یہ شاعر دراصل فرناندو گوئیرا پیسودا نام کا شاعر ہے جو اپنی تصنیفات پر ان ناموجود شاعروں کے نام درج کر دیتا ہے جو اس کے ذہن کی پیداوار ہیں۔ وہ انھیں ”اسم ہائے مختلفہ“ (Heteronyms) کہا کرتا تھا، ایک ایسا لفظ جو اس زمانے کی کسی لغت میں موجود نہیں تھا، اس لیے ادب کے اس کار آموز کو ان کا مطلب جاننے میں بہت مشکل ہوئی۔ اس نے رکار دورائز کی کئی نظمیں یاد کر لیں (”عظیم ہونے کے لیے، ایک ہونے کے لیے / اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ظاہر کرو“) لیکن اتنا کم عمر اور کم علم ہونے کے باوجود یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کسی برتر ذہن نے ایسی ظالمانہ سطر بغیر ندامت کے لکھی ہوگی: ”وہ ہے وہ جو دنیا کا تماشا کرنے سے مطمئن ہے۔“ بعد میں، بہت بعد میں تھوڑا اور عقل مند ہو گیا تھا، یہ جسارت کر بیٹھا کہ ”اوڈز“ کے اس شاعر کو ۱۹۳۶ء کی دنیا کا تھوڑا سا تماشا اور دکھائے جہاں اس نے اس شاعر کو اپنی زندگی کے آخری دن گزارنے پر مامور کر دیا تھا۔ آلمانیہ پر تاتسی افواج کا قبضہ، ہسپانوی جمہوریہ کے خلاف فرانکو کی جنگ اور سالازار کے ہاتھوں پر انگیزی فاشٹ مسلح دستوں کا قیام۔ یہ طریقہ تھا اس شاعر کو باور کرانے کا: ”یہ ہے دنیا کا تماشا، پرسکون تلخی اور تازک تشکیک کے اے میرے شاعر! لطف اٹھاؤ اور ملاحظہ کرو کہ یوں ہی بیٹھے رہنا تمھاری دانش وری ہے۔“

”رکار دورائز کی موت کا سال“ ان دل زدہ الفاظ پر ختم ہوئی تھی: ”یہاں جہاں سمندر ختم ہو چکا ہے اور زمین انتظار کر رہی ہے۔“ لہذا اب پر انگیزیوں کے لیے مزید اور ”دریافتیں“ نہ ہوں گی اور ان کا مقدر ایک ناقابل تصور مستقبل کے لیے ازلی وابدی انتظار رہ جائے گا۔ وہی عام ’فادو‘ اور ’سودا دے‘ اور تھوڑا سا کچھ اور۔۔۔۔۔ پھر اس طالب علم نے تصور باندھا کہ شاید ان جہازوں کو سمندر میں دوبارہ اتارنے کا کوئی اور طریقہ ہو، مثلاً، یہ کہ زمین کو جنبش دی جائے اور اسے ہی سمندر میں بھیج دیا جائے۔ یورپ کی تاریخی حقارت پر پر انگیزیوں کی اجتماعی برہمی کا فوری ثمرہ (یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ میری اپنی برہمی کا ثمرہ)۔۔۔ اس کے بعد جو ناول میں نے لکھا۔ ”پتھر کا بیڑا“۔۔۔ پورے براعظم یورپ سے جزیرہ نمائے آئبریا کو ملاحظہ کر کے ایک وسیع اور تیرتے ہوئے جزیرے میں تبدیل کر دیتا ہے جو چھوڑوں کے بغیر، بادبان کے بغیر، چنگھوں کے بغیر اپنی مرضی سے جنوب کی سمت چلا جا رہا ہے ”پتھر اور مٹی کا ڈھیر، شہر، گاؤں، دریا، جنگل، کارخانے، جہازیاں، قابل کاشت اراضی، لوگ اور جانور سب اس پر آباد“ اور ایک نئی

یونوپیا کی جانب گام زن۔ جزیرہ نما کے لوگوں کی بحر اوقیانوس کے دوسری جانب کے لوگوں سے ثقافتی ملاقات اور یوں اس طرح۔۔۔ میری حکمت عملی بس اس قدر تھی۔۔۔ ریاست ہائے متحدہ امریکا کی اس پورے خطے پر دم گھونٹ دینے والی زبردستی کے خلاف لٹکار۔۔۔ جو نظر دو گئی یونوپین ہو وہ اس سیاسی افسانویت کو زیادہ کشادہ قلب اور ایک انسانی استعارے کے طور پر دیکھے گی کہ سارے کے سارے یورپ کو آخر کار جنوب کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے تاکہ دنیا کا توازن قائم رہ سکے اور یوں اس کے سابقہ اور اس کے موجودہ نو آبادیاتی ناجائز رویے کی تلافی ہو سکے۔ یعنی یورپ بالآخر ایک اخلاقی حوالے کے طور پر۔۔۔ ”پتھر کا بیڑا“ کے کردار۔۔۔ دو عورتیں، تین مرد اور ایک کتا۔۔۔ مستقل سارے جزیرہ نما میں سفر کرتے رہتے ہیں جس دوران جزیرہ نما سمندر میں راستہ بناتا رہتا ہے۔ دنیا بدل رہی ہے اور انھیں معلوم ہے کہ ان کو اپنے آپ میں ان نئے اشخاص کو ڈھونڈنا ہے جو وہ بالآخر بن جائیں گے (کتے کا ذکر نہیں کہ وہ دوسرے کتوں جیسا نہیں ہے)۔۔۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہو گا۔

پھر اس کار آسوز کو یاد آیا کہ اپنی زندگی کے ایک پرانے دور میں وہ پروف خواں کے طور پر کام کیا کرتا تھا اور یہ کہ اگر یوں کہا جائے کہ ”پتھر کا بیڑا“ میں مستقبل کی اصلاح کر گزرا تھا تو اب یہ برا نہیں ہو گا کہ وہ ماضی کی اصلاح کر ڈالے اور ایک ایسا ناول ایجاد کرے جس کا نام ”لڑین کے محاصرے کی تاریخ“ رکھا جائے کہ جس میں ایک پروف خواں ایسی کتاب کی تصحیح کر رہا ہے جس کا یہی نام ہے مگر حقیقت میں وہ تاریخ کی کتاب ہے اور اس دوران ”نہیں“ کی جگہ ”ہاں“ درج کر دیتا ہے اور یوں تاریخی حقیقت کی استناد کے ساتھ تخریب کاری برپا ہے۔ راکھونڈ و سلوا پروف خواں، ایک سیدھا سادا اور عام آدمی ہے اور بھیڑ سے بس اسی وجہ سے ممتاز ہے کہ اس کو یقین ہے کہ ہر چیز کا ایک دکھائی دینے والا رخ ہوتا ہے اور ایک رخ دکھائی نہ دینے والا اور ہم چیزوں کے بارے میں اس وقت تک نہیں جان سکیں گے جب تک کہ دونوں رخ دیکھنے کا اہتمام نہ کر لیں۔ اس بارے میں وہ مؤرخ سے یوں کہتا ہے: ”میں آپ کو یاد دہانی کرادوں کہ پروف خواں سنجیدہ مزاج اشخاص میں شمار ہوتے ہیں، زندگی اور ادب کے بہت تجربے کے حامل۔ یہ نہ بھولے کہ میری کتاب تاریخ سے متعلق ہے۔ لیکن چوں کہ میرا یہ ارادہ نہیں کہ باقی تضادات کی طرف اشارہ کروں، میری ناچیز رائے میں، جناب، ہر وہ چیز جو ادب نہیں ہے زندگی ہے، خود تاریخ بھی، خاص طور پر تاریخ، جناب کو ناراض کیے بغیر، اور مصوری و موسیقی، موسیقی تو آفرینش سے مزاحمت کرتی آئی ہے، آتی جاتی رہی ہے، لفظ سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے، میرے خیال میں رشک کی وجہ سے، اور بس آخر میں تسلیم کر لیتی ہے، اور رہی مصوری، تو اچھا اب مصوری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یہ وہ ادب ہے جو موقلم کے ذریعے حاصل ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ یہ نہ بھولے ہوں گے کہ نئی نوع انسان نے لکھنے سے بہت پہلے تصویر بنانا سیکھ لیا تھا آپ نے وہ ضرب الشل سنی ہو گی کہ تمہارے پاس کتا نہیں ہے تو بلی کے ساتھ شکار کھیلنے جاؤ، یعنی وہ شخص جو لکھ نہیں سکتا ہے،

تصور بناتا ہے یا رنگ بھرتا ہے جیسے کہ وہ بچہ ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ادب اپنی پیدائش سے پہلے سے موجود تھا، جی ہاں جناب، بالکل انسان کی طرح جو ایک معنی میں اپنے ہونے سے پہلے وجود میں آچکا تھا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اپنی صلاحیت سے محروم رہ گئے ہو، تمہیں فلسفی یا مؤرخ ہونا چاہیے تھا، تم میں ان علوم کا مزاج اور رجحان ہے، مجھ میں تربیت کی کمی ہے جناب، اور ایک معمولی آدمی تعلیم و تربیت کے بغیر کیا حاصل کر سکتا ہے، میری خوش قسمتی یہی ہے کہ میں صحیح سلامت جینیات کے ساتھ اس دنیا میں آگیا، لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کچی حالت میں آیا اور پھر ابتدائی جماعتوں سے زیادہ تعلیم نہیں، تم کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو "از خود خواندہ" کے طور پر ظاہر کرو، اپنی کوششوں کا خود ہی نتیجہ، یہ کوئی شرمندہ ہونے والی بات نہیں، خصوصاً ایسے معاشرے میں جہاں گئے دنوں میں ایسے لوگوں پر فخر کیا جاتا تھا، مگر اب نہیں، اب ترقی ہو چکی ہے اور اس سب کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اب ایسے لوگوں کو گھور کر دیکھا جاتا ہے، بس وہی لوگ جو دلچسپ منظومات یا قصے کہانیاں لکھتے ہیں ان کو اس بات کی اجازت ملی ہوئی ہے، خوش نصیبی ان کی، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اعتراف کر لوں کہ مجھ میں ادبی تخلیق کی ذرا صلاحیت نہیں، تو پھر اے شخص فلسفی ہو جا، آپ کی حس مزاج خوب ہے جناب اور زہر خند کا ملکہ حاصل ہے اور میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تاریخ سے کس طرح وابستہ ہو گئے کہ وہ عمیق اور سنجیدہ سائنس ہے، میں تو بس حقیقی زندگی میں زہر خند کا قائل ہوں، مگر مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ تاریخ حقیقی زندگی نہیں ہے، ادب، ہاں، اور کچھ نہیں، مگر تاریخ اس وقت حقیقی زندگی تھی جب اسے تاریخ نہیں کہا جاسکتا تھا، تو آپ اس پر یقین رکھتے ہیں جناب کہ تاریخ حقیقی زندگی تھی، اس میں کیا شک ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوتا اگر مٹانے والا موجود نہ ہوتا، پروف خواں نے آہ بھری۔ "یہ اضافہ کرنا بے کار ہے کہ کار آموز نے راکموند سلوا کے ساتھ شک کرنا سیکھ لیا تھا اور یہ اس کے لیے مناسب وقت تھا۔

اچھا، غالباً یہ تشکیک کا سبق سیکھ لینا ہی تھا جس نے اسے "یسوع مسیح کا صحیفہ" کی تحریر سے گزارا۔ یہ سچ ہے اور اس نے کہا بھی کہ اس کتاب کا عنوان نظر کے دھوکے سے حاصل ہوا لیکن یہ پوچھنا مناسب ہے کہ کیا وہ پروف خواں کا پُر سکون مثالی نمونہ تھا کہ جو سارے وقت اس زمین کو تیار کرتا رہا جہاں سے یہ ناول پھوٹ نکلتے کو تھا۔ اس بار معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا کہ انجیل کے نئے عہد نامے کے صفحات کے پیچھے تلاش کیا جائے اور ان کا رد مفروضہ تلاش کیا جائے۔ بلکہ ان کی سطح کو منور کر لیا جاتا ہے کہ وہ کاٹنے کے نشانات، قشیب کے سایوں کو ابھار دے۔ تو اس طرح کار آموز نے کلیسائی کرداروں کے گھیرے میں آکر اس طرح پڑھا جیسے پہلی بار پڑھ رہا ہو کہ قتل معصومین کا بیان کیسا تھا اور پڑھ کر سمجھ نہ سکا۔ اس کار آموز کا تحریر کردہ صحیفہ بابرکت دپاک روجوں اور دیوتاؤں کی ایک اور نصیحت آمیز و روح پرور روایت نہیں ہے بلکہ چند انسانوں کی کہانی ہے جو ایک ایسی قوت کا شکار ہیں جس سے وہ لڑ سکتے ہیں، انہیں یہاں سے ایک فقرہ حذف کیا گیا ہے۔

ٹھکت نہیں دے سکتے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کار آموز ایک طویل سفر سے گزر چکا تھا جب اس بدعتی صحیفے میں اس نے یسوع مسیح اور کاتب کے درمیان معبد میں طویل مکالمے کے اختتامی الفاظ لکھے: "احساسِ جرم ایک بھیریا ہے جو اپنے بچوں کو کھالیتا ہے، اپنے باپ کو ٹگل جانے کے بعد اور جس بھیرے کا ذکر تم کر رہے ہو وہ پہلے ہی میرے باپ کو کھا چکا ہے، پھر اب تمہاری باری ہوگی، اور تمہارا کیا حال ہے، کیا تم پہلے ہی کھائے جا چکے ہو، صرف کھایا ہی نہیں جا چکا بلکہ اگلا بھی جا چکا ہوں۔"

اگر شہنشاہ شارلیمین نے شمالی جرمنی میں ایک خانقاہ تعمیر کی ہوتی، اگر وہ خانقاہ شہر مونسٹر کی ابتدا نہ ہوتی اور اگر مونسٹر کے شہر نے اپنی بارہ سو سولہ سال گزرنے کے لیے ایک آپر کا انتخاب نہ کیا ہوتا جو پروٹسٹنٹ لٹریچر اور کیتھولک فرقوں میں جنگ کے بارے میں ہے تو اس کار آموز نے اپنا ایک ڈراما نہ لکھا ہوتا جس کا نام "نامِ خدا" ہے۔ ایک اور مرتبہ محض اپنی عقل کی مدھم سی روشنی کے سوا کسی بھی مدد کے بغیر اس کار آموز کو مذہبی عقائد کی بھول بھلیاں میں داخل ہو کر راست تلاش کرنا پڑا، وہی عقائد جو انسانوں کو مارتا اور انسانوں کا مارے جاتا آسمان بنا دیتے ہیں۔ اور اس نے جو دیکھا وہ اس بار بھی عدم رد واری کا ڈراما انتخاب تھا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی وہ قوت جو اس مقصد کی توہین کرتی تھی جس کا نام لے کر دونوں فریق لڑ رہے تھے۔ کیوں کہ یہ دو متضاد دیوتاؤں کے درمیان جنگ کا سوال نہ تھا بلکہ ایک ہی خدا کے نام پر جنگ تھی۔ اپنے عقیدے کے مارے اندھے ہو جانے والے دونوں فریق سب سے بڑے اور ظاہری ثبوت کو سمجھنے سے قاصر تھے: قیامت کے دن جب دونوں مخالف گروہ زمین پر اپنے اعمال کی سزا و جزا کے لیے آگے آئیں گے تو خداوند تعالیٰ۔ اگر وہ بھی انسانی منطق جیسی کسی چیز کا پابند ہے۔ ان دونوں کو جنت میں مقام عطا کرنے پر مجبور ہوگا، اس لیے کہ یہ سب اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ مونسٹر کے ہولناک قتل عام نے کار آموز کو یہ سکھایا کہ اپنے تمام تر وعدے کے باوجود مذہب، انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے استعمال نہیں ہوئے اور ساری جنگوں میں سب سے مہمل یہ فرقہ دارانہ جنگیں ہیں، اس وجہ سے کہ خدا اگر چاہے بھی تو خود اپنے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کر سکتا۔

اندھے، کار آموز نے سوچا، "ہم اندھے ہیں" اور "اندھا پن" نامی کتاب لکھنے بیٹھ گیا کہ جو اس کو پڑھ لیں ان کو یاد دلاوے کہ ہم جب منطق کو غارت کرتے ہیں تو زندگی کی توہین کرتے ہیں، ہماری دنیا کے الہی اقتدار روزانہ انسانی وقار کی چٹک کرتے ہیں، حقائق کی کثرت کی جگہ ایک آفاقی جھوٹ نے لے لی ہے اور انسان نے جب دوسری مخلوقات کا احترام کرنا چھوڑا تو اس نے دراصل اپنا احترام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کار آموز نے، گویا وہ منطق کے اس اندھیرے کے پیدا کردہ بھوتوں کے بھگانے کا اہتمام کیا ہو، سادہ ترین کہانی لکھنی شروع کر دی: ایک شخص ایک اور کو ڈھونڈ رہا ہے کیوں کہ اسے احساس ہو گیا تھا یہاں سے ایک فقرہ حذف کیا گیا ہے۔

ہے کہ زندگی کے پاس انسان سے مطابقت کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں۔ اس کتاب کا نام ہے "سارے نام۔" ہمارے سارے بن لکھے نام اسی میں ہیں۔ ان کے نام جو زندہ ہیں اور ان کے نام بھی جو مر گئے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ آواز جس نے یہ صفحے پڑھے میرے سارے کرداروں کی مشترکہ آواز کی بازگشت بننا چاہتی تھی۔ میرے پاس ان کی آواز سے بڑھ کر آواز نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے، اگر آپ کو یہ بہت کم معلوم ہو جو میرے لیے سب کچھ ہے۔

آرٹ بکوالڈ / ڈاکٹر روف پارکھ

دوا کر چلے

یہ ۱۹۴۶ء کا ذکر ہے۔ میں لوس انجلس میں کھیل کے ایک میدان میں بیٹھا فٹ بال کا بیچ دیکھ رہا تھا کہ اچانک لاؤڈ اسپیکر پر میرا نام پکارا گیا۔ میں قریب ترین فون تک گیا اور فون اٹھا لیا۔ آواز آئی: ”مسٹر بکوالڈ! صدر امریکا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔“

چند لمحوں بعد صدر ہیری ٹرومین نے فون پر بات شروع کی۔ ”کیا تم فوری طور پر واشنگٹن آ سکتے ہو؟“

”کیا روئے دھونے کے لیے ہیری؟“ میں نے کہا: ”تمہیں تو معلوم ہے کہ میں پیرس جا رہا ہوں اور مجھے ایک امتحان کی بھی تیاری کرنی ہے۔“

”یہ بہت اہم معاملہ ہے“ اس نے اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا: ”میں نے اپنا جہاز تمہارے لیے بھیج دیا ہے جو ایک گھنٹے بعد ہوائی اڈے پر ہوگا۔“

میں واپس اپنی رہائش گاہ پہنچا، کچھ کپڑے ایک بیگ میں ٹھونے اور بارہ گھنٹوں کے بعد میں نے خود کو اول آفس^۱ میں پایا۔ ہیری بہت مضطرب لگ رہا تھا۔ ”روس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور یورپ بہت بڑی کٹھنائی سے دوچار ہے۔“ اس نے کہا۔

”مجھے اس کا احساس ہے۔ یورپ پر ایک آنہنی پردہ گر چکا ہے۔“ میں نے جواب دیا۔

ڈاکٹر آرٹ بکوالڈ کا شمار امریکا کے معروف ترین کالم نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی واقعے کے وہ مستند تھے پہلو در بافت کر لیتے ہیں جن تک پہنچنا کسی دیگر مزاح نگار اور طنزیہ کے لیے ممکن ہے۔ ذہن نظر مضمون ایک طرح سے بڑے لوگوں کی خود نوشت سوانح حریفوں کی حریفی ہے۔ اس میں بکوالڈ نے خود کو انتہائی ذہین اور ہر لحاظ سے غیر متاثر کر کے دراصل ان لوگوں کی بعد ازانی ہے جو اپنے حالات زندگی لکھتے وقت حقائق اور اپنی کم زوریوں سے آنکھیں پھرانے لگتے ہیں۔ اس مضمون میں قارئین عالمی سیاسی تاریخ کی جھلکیاں بھی پائیں گے۔

یہ تحریر ان کے مضمون ”I Did What I Could“ کا ترجمہ ہے جو ان کی کتاب ”Down The Seine And Up The Potomac“ میں بہ طور تعارف شامل ہے۔ (د۔ پ)

۱۔ اول آفس: وائٹ ہاؤس میں صدر امریکا کا دفتر

”چچہ چلنے لگے، یہی الفاظ کہے تھے۔“ صدر نے کہا۔

”مجھے معلوم ہے۔ اس کی تقریر میں نے ہی لکھی تھی۔“ میں نے کہا۔

”اب ہم کریں کیا؟“ اس نے کہا۔

”ہمیں ایک معاشی منصوبہ شروع کرنا ہو گا تاکہ مغربی یورپ کے ممالک اپنے پاؤں پر کھڑے

ہو سکیں۔ ہمیں ان کی صنعتوں میں سرمایہ کاری اور ان کے شہروں کی تعمیر نو کرنی ہو گی۔ یہ اردوں، مغربی

ہے لیکن ہمالی، فرانس، مغربی جرمنی، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کو کمیونسٹ ہونے سے بچائیں گے۔“

نرو میں نے اپنا گھونسا اپنی سٹیملی میں مارا۔ ”یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا! یقیناً یہی کرنا ہو گا۔ ایک

معاشی منصوبہ شروع کرنا ہو گا تاکہ یورپ کو بچایا جاسکے۔ ہم اس کا نام نوازڈ پلان رکھیں گے۔“ اس نے کہا۔

”میں اس کا سراپے سر یا نہ سنا نہیں چاہتا۔ جنرل جارج مارشل نے اس ملک کی بہت خدمت

کی ہے۔ کیوں اس منصوبے کو مارشل پلان کہا جائے۔“ میں نے جواب دیا۔

”تم کمال کے آدمی ہو۔ تم کسی کام کا مسئلہ یا سٹائٹس نہیں چاہتے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس

منصوبے کو سمجھی جلاؤ۔“

”لیکن مجھے ابھی پولیو کا ٹیکا دریافت کرنا ہے اور پھر میں تو یورپ میں ۱۹۴۸ء تک مصروف

رہوں گا۔“

”میں یہ چاہوں گا کہ اگر میں ۱۹۴۸ء کے انتخابات جیت جاؤں تو یورپ میں تم میری آنکھیں

اور کان بن کر رہو۔“

”تم ضرور جیتو گے میری۔“ میں نے کہا۔

”صرف تم اور میں ایسا سمجھتے ہیں۔“

میں نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور کہا: ”تم اور میں اور امریکی عوام۔“

میں واپس لوٹ اسٹافس آیا اور پولیو کا ٹیکا دریافت کیا۔ میں نے اس کا نام سالک ویکسین رکھا۔“

اور یورپ جانے کے لیے بحری جہاز پر سوار ہو گیا۔

میں نے میری نرو میں گومارشل پلان بنا کر دیا اور جب وہ منصوبہ خوب چل پڑا تو میں نیویارک

میرلڈ ٹریڈن کے لیے یورپ میں کام کرنے لگا۔ ظاہر ہے کہ یہ میری خفیہ سرگرمیوں کے لیے ایک آزمائش

لیکن اس طرح میری رسائی تمام سربراہان مملکت تک ہو گئی۔ اب میں بغیر کسی شک کے ہر طرف آ جاسکتا

تھا۔ میں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے بنے اور ان میں آئے جانے لگا۔ کبھی میں اونا سس کے ساتھ بحری

۱۹۴۸ء مارشل پلان جارج مارشل نے ۱۹۴۸ء میں پیش کیا تھا جس کا مقصد غیر کمیونسٹ ممالک کو امریکی ادائیگی فراہمی تھا۔ لیکن اس

کا اصل خالق وہ خود بھی نہیں تھا بلکہ یہ امریکی فوجی خارجہ نے پیش کیا تھا۔

۱۹۴۹ء پولیو کا ٹیکا سالک نامی امریکی ڈاکٹر نے دریافت کیا تھا۔

جہاز پر سفر کرتا اور کبھی پرنس علی خان کی پارٹیوں میں جاتا۔ لیکن ساتھ ہی میں ٹرومین کو براہ ساری اطلاعات فراہم کرتا رہا کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے۔

میں نے ہی ٹرومین کو اطلاع دی تھی کہ روسیوں نے ایٹم بم بنالیا ہے۔ یہ اطلاع مجھے یو لینڈ کے سفیر کی بیوی نے ایک خطی ملاقات میں دی تھی۔ اسی اطلاع کی بنیاد پر ٹرومین نے ہائیڈروجن بم بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے صدر کو یہ مشورہ بھی دیا کہ ہمیں معاہدہ شمالی اوقیانوس یعنی نیٹو^۱ کا تم کرنا چاہیے تاکہ تمام مغربی مسلح افواج کو گیم نسنوں کے خلاف متحد کیا جاسکے۔ وہ تو مجھے نیٹو کا سربراہ بنانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ ”مجھے جو کام پسند ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ تم آئزن ہاور کو اس کا سربراہ کیوں نہیں بنادیتے؟“ لیکن تم میری بیٹی پسند ہو۔“ صدر نے کہا۔

”لیکن آئزن ہاور بھی اتنی ہی اچھی کارکردگی دکھائے گا جتنی میں“ میں نے اسے جواب دیا ”اور میں جہاں ہوں وہاں سے تمہاری نیا دودھ کر سکوں گا۔“

آخر ٹرومین مان گیا۔ اس نے آئزن ہاور کو نیٹو کا سربراہ بنا دیا اور اس نے میری توقع کے مطابق یہ ذمہ داری خوب نبھائی۔ اسی دوران کوریائی جنگ شروع ہو گئی اور ٹرومین اس میں ایسا الجھا کر یورپ سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ میری اس دوران اس سے ایک ہی دفعہ بات ہوئی۔ اس نے کہا: ”میک آرتھر میرے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟“

”کمانڈر ان چیف تو تم ہو۔ نکال باہر اس آلو کے پتھے کو۔“ میں نے مشورہ دیا۔

”میں اس آلو کے پتھے کو نکال باہر کروں گا۔“ اس نے مسرت سے جواب دیا۔ اور اس نے ایسا

ہی کیا۔

میں نے ٹرومین کو پیش کش کی کہ میں کوریایا چلا جاتا ہوں لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں یورپ ہی میں رہوں۔ ”تم وہاں سے اس خبیث انسان پر نظر رکھو۔“ اس نے کہا۔

۱۹۵۲ء میں آئزن ہاور واپس امریکا چلا گیا اور صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ اس کے بعد مقابلہ ایڈوائس سٹیشن تھا۔ میں دونوں کو پسند کرتا تھا لیکن میں نے غیور جانب دار رہا۔ میری اس حرکت کو اسٹیو نسن نے کبھی معاف نہیں کیا کیوں کہ اس کا خیال تھا کہ اگر اس کی انتخابی مہم میں چلاتا تو وہ جیت جاتا۔

۱۹۵۳ء میں الزبتھ انگلستان کی ملکہ بنی۔ صدر آئزن ہاور نے مجھ سے کہا کہ تاج پوشی کی تقریب میں تم امریکا کی نمائندگی کرو۔ مجھے ایک بار پھر صدر کو انکار کرنا پڑا۔ اگر میں ہائی ٹھیریتا تو لوگوں کو ٹھک ہو جاتا کہ میں محض اخبار نویس نہیں ہوں اور اس طرح فرانس، اٹلی اور مغربی جرمنی سے میرے تعلقات خطرے میں پڑ جاتے۔ میں نے آئزن ہاور سے کہہ دیا میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تاج پوشی کی تقریب کے لیے الزبتھ کا لباس ڈیزائن کر دوں۔

۱۔ NATO یعنی معاہدہ شمالی اوقیانوس مغربی ممالک کا قومی اتحاد ہے اور اس کا مقصد مشترکہ دفاع ہے۔

میں غالباً امریکا واپس آ جاتا لیکن اسٹالن کا انتقال ہو گیا اور کریملن میں قیادت کی خطرناک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک رات جب میں ایک عالی شان ہوٹل کے کمرے میں روسی سفیر کی بیوی کے ساتھ خلوت میں تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہیریا بھی اقتدار کے حصول کی کوشش کرے گا۔ میں نے یہ اطلاع امریکیوں کو پہنچادی جنہوں نے اسے مالمینکوف تک پہنچا دیا۔ مالمینکوف نے ہیریا کو گرفتار کر لیا اور خود روس کا سربراہ بن گیا۔ آئزن ہاور نے مجھ سے کہا کہ جب تک روس کے حالات کسی صورت نہیں بیٹھتے تم یورپ ہی میں ٹھہرو۔

میں کالم لکھتا رہا اور زندگی کا لطف اٹھاتا رہا۔ میرے چرس کے اپارٹمنٹ پر اس وقت کی معروف ترین اور حسین ترین فلمی اداکاراؤں مثلاً الزبتھ ٹیلر، صوفیہ لورین اور جینا لولوبریچڈا میں سے کوئی نہ کوئی اکثر رات گئے آدھمکتی۔ کبھی تو میں انہیں اندر آنے دیتا اور کبھی انکار بھی کر دیتا۔

۱۹۵۵ء میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ میں مناکو کے دورے پر تھا اور محل میں شہزادے کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہا تھا کہ اس نے کہا: ”میں اس رہنمائی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اور شادی کر کے سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔“

”یہ تو بڑی معقول بات ہے۔“ میں نے کہا۔

”مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف ایک لڑکی سے۔“

”کون ہے وہ؟“

”آپ نہیں گے تو نہیں؟ وہ ہے گریس کیلی۔“

”یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں اس سے تمہارا تعارف کروا دوں گا۔“ میں نے کہا۔

”آپ گریس کیلی کو جانتے ہیں؟“

میں ہنس پڑا اور کہا: ”اس کے والد اور میرے والد کشتی رانی کی ایک ہی ٹیم میں تھے۔“

میں نے گریس کیلی کو فون کیا اور اسے مونٹے کارلو بلوایا۔ وہ دونوں فوراً ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ شہزادہ چاہتا تھا کہ میں اس کا شہ بالا بنوں مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں بس شادی پر آؤں گا اور کہیں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ ان دونوں کی شادی کامیاب رہی اور یورپ میں میری کامیابیوں کا حصہ بنی۔

وہ دور بہت اچھا تھا۔ آئزن ہاور نے مجھے کم ہی زحمت دی۔ میں نے اسے صرف ایک دفعہ پریشان دیکھا، جب وہ خردشیف سے ملنے پیرس آ رہا تھا۔ روسیوں نے ہمارا ایک یوٹو طیارہ مار گرایا تھا۔ آئزن ہاور نے مجھ سے پوچھا کہ مذاکرات کے دوران اس یوٹو والے مسئلے کا کیا کروں؟ میں نے اسے مشورہ دیا کہ مان لینا کہ تم ہی نے اس جاسوس طیارے کو روس کے اوپر سے پرواز کرنے کا حکم دیا تھا۔

اب اس دور کی معروف امریکی اداکار۔

”لیکن اس سے تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔“ اس نے کہا۔

”خانا، مگر اس طرح دنیا کی نظر میں تم بڑے بن جاؤ گے۔“

اس نے ایسا ہی کیا اور خرد شیف غصے میں کھولتا ہوا پیرس سے روانہ ہو گیا۔

فرانس کے امراء رؤسا مجھے اپنی شاہانہ رہائش گاہوں پر پارٹیوں میں بلایا کرتے۔ وہاں میں اور چارلس ڈی گال اس بات پر مشورہ کرتے کہ اسے دوبارہ اقتدار کس طرح مل سکتا ہے۔ آخر ۲۲ جون ۱۹۵۸ء کو میں نے اپنی محنتوں کا پھل پالیا جب ڈی گال دوبارہ فرانس کا سربراہ بن گیا۔ یہ سب میں نے کسے کیا یہ بتانے کے لیے ایک علاحدہ کتاب درکار ہے۔ یہ کام کتنا خفیہ تھا اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ ڈی گال نے میری کوششوں کا کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ بعد میں اگرچہ ڈی گال نے امریکا سے تعلقات کے معاملے میں مجھے بہت مایوس کیا لیکن میرے خیال میں وہی ایک ایسا شخص تھا جو اس وقت فرانس کو بچا سکتا تھا۔ اس کی کابینہ کے ایک وزیر کی بیوی نے مجھے ایک بار خلوت میں بتایا کہ ڈی گال کا کہنا ہے کہ وہ اس کام کی وجہ سے ابد الابد تک تمہارا ممنون رہے گا۔

۱۹۶۰ء میں جان ایف کینیڈی ریچرڈ نکسن کو شکست دے کر امریکا کا صدر بن گیا۔ نکسن سے

میری کبھی نہیں بنی۔ کینیڈی کے حلف اٹھانے کے بعد میں خفیہ طور پر وطن واپس پہنچا۔

”تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟“ صدر نے پوچھا۔

”امریکا کو چاند پر انسان اتارنا پڑے گا۔ روسی خلائی میدان میں ہم سے آگے ہیں۔ ہمیں ان کو

نیچا دکھانے کے لیے کوئی ذرا مائی کام کرنا پڑے گا۔“

”لیکن کیا ہم انسان کو چاند پر اتار سکتے ہیں؟“ صدر نے پوچھا۔

میں تجھے سیاہ کی طرف گیا، چاک کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور ریاضی کا ایک فارمولا لکھ دیا۔ کینیڈی

اسے کچھ لمحے پڑھتا رہا اور بولا: ”خدا کی قسم! تم سچ کہتے ہو، ہم یہ کر سکتے ہیں۔“

جلد ہی اس نے ایک خلائی پروگرام شروع کر دیا اور روسی اس کے بعد خلائی روز میں ہم سے

ہمیشہ پیچھے ہی رہے۔ بعد میں ایک فلمی اداکارہ نے ایک رات میری قیص کے بطن بند کرتے ہوئے مجھے بتایا

کہ اس مشورے کے لیے صدر تمہارے بہت ممنون ہیں۔

کینیڈی چاہتا تھا کہ میں امریکا میں رک جاؤں اور اس کا اتارنی جنرل بن جاؤں لیکن میرا دل

اب بھی پیرس میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے جانا ہی ہو گا۔ مگر کیوبا کے ساتھ جنگی صورت حال

پیدا ہو جانے پر میں نے فیصلہ کیا کہ میری ضرورت واشنگٹن میں زیادہ ہے۔ اگرچہ اس طرح مجھے یورپ کی

حسین زندگی اور کالم نگاری چھوڑنی پڑی لیکن مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو یہ سب ختم ہونا ہی تھا۔

میں کیوبا کے ساتھ میزائل کے تنازعے کے عین موقع پر پہنچا۔ اس بحران کے عروج پر

کینیڈی نے مجھے بلایا اور کہا: ”ہمیں خرد شیف نے دو پیغامات بھیجے ہیں۔ ایک سخت ہے اور دوسرا مصالحتانہ۔“

”نہیں کیا کرنا چاہیے؟“

”مجھے دونوں پیغام پڑھ کر سناؤ۔“ میں نے کہا۔

اس نے مجھے دونوں پیغام پڑھ کر سنائے۔ میں نے کہا: ”یہ ظاہر کر دے کہ سخت پیغام تمہیں ملا ہی نہیں اور مہالجانہ پیغام کا جواب دو۔“

”لیکن...“ اس نے کچھ کہنا چاہا۔

”سنو! ہم روس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی آنکھ جھپکے گی۔“

بعد میں ایک ایئر ہوسٹس نے مجھے خلوت میں بتایا کہ کینیڈی کا کہنا ہے کہ تم نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔

یورپ سے بچنے کے لیے میں واشنگٹن پوسٹ اور دوسرے پانچ سو اخبارات میں کالم لکھنے لگا۔ ان شان دار اور چبھتے ہوئے کالموں نے دانشوروں سے لے کر عام آدمی تک کو متاثر کیا۔ دنیا کے تمام دارالکومتوں میں اس کالم کا پڑھا جاتا لازم ہو گیا تھا اور دنیا میں معدودے چند لیڈر اور سربراہان مملکت ایسے تھے جو اسے پڑھے بغیر کوئی قدم اٹھاتے تھے۔ والٹر اپ مین اور میرے درمیان دوستانہ مسابقت تھی۔ گو ہمارا اہم مسائل پر ایک دوسرے سے اختلاف رہتا تھا لیکن ہم دونوں ایسی باہمی تحسین روارکتے تھے جو واشنگٹن کے اہم لوگوں میں شاذ و نادر ہی دیکھی گئی ہوگی۔

جب صدر لنڈن جانسن و ہائٹ ہاؤس میں براجمان ہوا تو اس نے مجھے ایک فارم پر ناشتے کی دعوت دی۔ اس نے کہا: ”میں صدارت کے عہدے پر اپنے ذاتی اثرات چھوڑ جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ غریبوں، سیاہ فاموں اور ان لوگوں کے لیے کچھ کروں جنہیں ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں۔ لیکن میں اپنے پروگرام کے لیے کسی اچھے سے نام کی تلاش میں ہوں۔ ایسا نام جو امریکیوں کے ذہنوں کو جکڑ لے۔“

میں نے اپنے قوس پر تھوڑا سا کھنکھن رکھا اور بولا: ”لنڈن! تم اپنے پروگرام کا نام ’عظیم معاشرہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟‘

لنڈن انڈوں کا آلیٹ کھاتے کھاتے رک گیا: ”عظیم معاشرہ! مجھے تو یہ بہت بھلا لگ رہا ہے۔“ بعد میں جانسن نے مجھے شکریے کے طور پر فارم سے ایک صحت مند گائے بھجوائی۔

لیکن افق پر سیاہ بادل نمودار ہو رہے تھے۔ جانسن کے ارد گرد کے لوگ اسے ویت نام کی جنگ میں گھسیٹ رہے تھے، قدم بہ قدم۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم امریکی عوام کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہو یہ جنگ اسے تباہ کر کے رکھ دے گی۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔

ابن معروف امریکی کالم نگار۔

ایک شہر تسمائی میں وہاٹ ہاؤس کی ایک سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ: "صدر تم سے بہت ناراض ہیں کیوں کہ تم جنوب مشرقی ایشیا سے متعلق ان کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے۔"
 "اسے بتا دینا کہ اس پالیسی کی قیمت اسے اگلے انتخابات میں شکست کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی۔"

"صدر کا کہنا ہے کہ اگر تم ان کا ساتھ دو تو وہ تمہارا تقرر سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں۔" اس نے کہا۔

"مجھے مدد ملتی خدمات انجام دینے سے انکار نہیں لیکن ہم ویت نام کی جنگ نہیں جیت سکتے اور یہ بات اس کی سمجھ میں جتنی جلد آجائے اتنا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہو گا۔" میں نے جواب دیا۔

میرا تہذیبی دور ست تھا اور اسی لیے صدر جانسن نے ۱۹۶۸ء کے انتخابات نہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے یہ بات بہت پریشان کن تھی کہ اس انکلیشن میں رچرڈ نکسن کامیاب ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا میری اس سے کبھی نہیں بنی۔ نکسن انتظامیہ سے میرے رابطے کا واحد ذریعہ ہنری کسنجر تھا۔ میں ہنری کو پسند کرتا تھا اسی لیے اس نے جب بھی مجھ سے مشورہ مانگا میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ میں نے ہی اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ ہمیں چین سے اپنے تعلقات ٹھیک کر لینے چاہئیں۔ خیر، یہ بات تو اس کی سمجھ میں آئی لیکن اسے یہ بھائی نہیں دیتا تھا کہ یہ کام آخر کیا کیسے جائے؟ میں نے اسے مشورہ دیا: "تم چنگ پانگ کی ایک میم چین کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ ایک علامتی پیغام ہو گا لیکن اس سے چپ فونے گی۔"

یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ چنگ پانگ کی میم کے بعد ہنری وہاں گیا اور پھر نکسن۔ چین کے وجود کو تسلیم کر کے امریکا نے روس کو ماؤزے ٹھک کے خلاف استعمال کیا۔ لیکن اس کے بعد ہنری سے میرے تعلقات میں سرد مہری آگئی، کیوں کہ اس کی پالیسیوں سے مجھے اختلاف تھا۔ میرے فون بھی ٹیپ ہو رہے تھے۔ اسی لیے وائٹ ہاؤس انکینڈل پر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ مجھے معلوم تھا کہ نکسن نے وہاٹ ہاؤس میں مستری قسم کے لوگ ایسے ہی کاموں کے لیے چھوڑ رکھے ہیں۔

وائٹ ہاؤس کی کہانی کو منظر عام پر لانا بہت مشکل تھا۔ "وائٹ ہاؤس پوسٹ" سے وابستہ دو صحافی بوپ وڈورڈ اور کارل برنسٹین اس کیس پر دن رات محنت کر رہے تھے۔ میں وڈورڈ سے رات کے تین بجے گیراج میں ملا کر تا تھا اور اس کیس سے متعلق مجھے جو کچھ معلوم ہوتا تھا اسے بتایا کرتا تھا۔ بعد میں جب وڈورڈ کو اس کیس کی وجہ سے پوزر انعام ملا تو اس نے اس کامیابی کو مجھ سے منسوب کرنا چاہا لیکن میں نے انکار کر دیا اور گم نام رہنے کو ترجیح دی۔ مجھے پتا تھا کہ نکسن کو کمر سی چھوڑنی پڑے گی، اور ایسا ہی ہوا۔

میرے اگلے دو سال خاموش گزرے۔ نیا صدر فورڈ آدمی تو اچھا تھا لیکن اس نے بہت غلطیاں کیں۔ اسی لیے جب وہ جمی کارنر سے ہار گیا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ جمی اور میں ایک ہی ایٹمی آب

۱۹۷۱ اس دور کا امریکی وزیر خارجہ، رالف وڈ اور پروفیسر۔

دو روز پر کام کر چکے تھے اور ایک زمانے میں ہم دونوں ایک ہی خاتون پر عاشق تھے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ میرے یہ گذشتہ پچیس سال پر لطف نہیں گزرے۔ اگر ۱۹۴۶ء میں ہیری
ٹرومین نے مجھے فون نہ کیا ہوتا تو آج نہ جانے میں کیا کر رہا ہوتا۔ کبھی میں کتاب لکھوں گا تو ان پچیس
سالوں کی تفصیلی روداد اس میں درج ہوگی۔ فی الحال اتنے ہی پر اکتفا کیجیے۔

☆☆☆

جواں سال مزاح نگار اور نقاد ڈاکٹر رؤف پارکھی کی تنقید و تحقیق کا حاصل،

اردو نثر میں مزاح نگاری کا

سیاسی اور سماجی پس منظر

قیمت: ۲۵۰ روپے

----- ناشر ہند -----

انجمن ترقی اردو پاکستان، ڈی۔ ۱۵۹، بلاک ۷ گلشن اقبال، کراچی

ابراہیم خشک / رفیق احمد نقش

☆ سلیم ہاتھی کیوں پاگل ہوا؟

حاجی دین محمد کی تین بیویاں، پانچ لڑکیاں، کتنے ہی نوکر چاکر، ڈرائیور اور کاشت کار مزارع تھے۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بیوی اور بڑی سے بڑی بیوی کی عمر یکساں تھی۔ نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی۔ بیٹے کے لیے تیسری شادی کی تھی، جس سے کوئی اولاد ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔

حاجی دین محمد زیادہ تر اپنی تیسری بیوی کے ساتھ الگ حویلی میں رہتا تھا اور اس نے دونوں حویلیوں میں سبزی ترکاری، سامان وغیرہ لانے اور دوسرے کام کاج کے لیے نوکرانیاں اور نوکر مقرر کیے ہوئے تھے۔ حاجی دین محمد سے اس کی لڑکیوں کے رشتے مانگنے کے لیے اس جتنا مال جائیداد رکھنے والوں سے لے کر، اس کے رشتے دار ماسٹر جانو جیسے کنگال نے بھی کوشش کی تھی لیکن حاجی دین محمد نے سوچا تھا کہ نرینہ اولاد ہونے اور ساری جائیداد اس کے نام کرنے کے بعد لڑکیاں رخصت کرے گا۔ ورنہ اتفاقیہ موت کی صورت میں جائیداد لڑکیوں کے شوہر سمیٹ لے جائیں گے۔

ان دنوں سلیم نامی ایک ہاتھی حیدر آباد کے رانی باغ میں رہتا تھا۔ کچی بات یہ ہے، رہتا انہیں تھا بلکہ اسے وہاں رکھا گیا تھا۔ سلیم ہاتھی موٹا اور خوش طبع تھا۔ بڑی بات یہ کہ مہمان نواز تھا۔ شام کو رانی باغ میں آنے والے بچوں اور بچوں کے والدین کو اپنی پیٹھ اور شانوں پر بٹھا کر رانی باغ کی سڑک پر سیر کراتا تھا اور باجا بھی بجاتا تھا۔ اس کا باجا بجانے کا انداز عام بچوں اور خاص آدمیوں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن سازندہ، سازندے کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کئی سازندے ناک چڑھا کر کہتے تھے کہ سلیم ہاتھی باجا بجانا نہیں جانتا۔

جب سلیم ہاتھی جوان ہوا تو کھانے پینے اور سانس لینے کی ضروریات کی طرح ایک دوسری بھی ایسی اٹل ضرورت محسوس کرنے لگا جسے کوئی بھی عقل مند، خواہ بے عقل بالغ مال نہیں سکتا۔

سلیم ہاتھی کے سر پرستوں نے اس کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کراچی اور بہاول پور

ملا یہ افسانہ سندھی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

کے رانی باغ والوں سے رابطہ قائم کیا لیکن چوں کہ وہ لڑکی والے تھے۔ اس لیے پہلی بار انھوں نے انکار کیا۔

ہمیشہ خوش رہنے والا سلیم ہاتھی، اس انکار کے بعد یوں ملول اور وحشت زدہ رہنے لگا جیسے اس کے سر پر ستوں نے اس کا حق بخشوا لیا ہو۔

اختیار والوں نے سلیم ہاتھی کو سمجھایا کہ اس انکار کو تم سچ سچ انکار نہ سمجھو کیوں کہ لڑکی والے دل میں خوش ہوں، تب بھی پہلی بار اقرار نہیں کرتے لیکن سلیم صاحب کی ضد تھی کہ اب ایک گھڑی، جانیے ایک سال ہے، اس لیے دیر نہیں ہونی چاہیے۔

حیدر آباد کے رانی باغ والوں نے دونوں فریقوں سے کہا: جنھوں نے صرف ایک مطالبہ پیش کیا کہ کرایہ خرچ سب آپ بھریں تب کہیں جا کر رشتہ دار بنیں گے۔ بات معقول تھی مگر حیدر آباد والے بھی اس حدی کے لڑکے والے تھے۔ اس لیے کرایہ بھی لڑکی والوں سے نکالنا چاہ رہے تھے۔

لڑکے والوں اور لڑکیوں والوں کی باتیں جب طول پکڑ گئیں تو ایک دن شام کو سلیم ہاتھی، پرانے بچوں کو چکر دلاتے اور اپنی سہاگ گھڑی کے بارے میں سوچتے ہوئے پاگل ہو گیا اور رانی باغ کے دروازوں، لوہے کے دروازوں اور پتھر کی دیواروں کو توڑنے پھوڑنے لگا۔

عشق میں سلیم ہاتھی دیواریں نہیں توڑ رہا تھا بلکہ اس دن عشق کی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ کبھی شیریں کے سق میں، غرباد نے بھی پہاڑ سے سراسی طرح نکلایا تھا جیسے سلیم ہاتھی پتھر کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔

پولیس مڈکائی گئی، جس نے سلیم ہاتھی کو گولیاں مار کر، خون میں سرخ کر کے مار دیا دوسرے دن یہ خبر اخبار میں حاجی دین محمد، تھن بیویوں والے نے بھی پڑھی اور ماسٹر جانو جیسے کنوارے نے بھی پڑھی۔ اس خبر کا حاجی دین محمد پر تو کوئی اثر نہیں ہوا البتہ جانو پر بہت برا اثر ہوا۔ جانو ہر ایک کو یہ خبر پڑھ کر سنانے لگا۔ ایک آدمی اس سے کہا کہ اس میں سلیم ہاتھی کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے بتایا کہ غرس نے جب اپنے بھائیوں سے جھگڑا ہونے کی وجہ سے اپنی شریف بنی شریفاں بٹھالی تھی تو وہ بھی پاگل ہو گئی تھی! لیکن غرس نے سمجھا تھا کہ شریفاں کو اثر ہو گیا ہے۔ کتنے ہی فقیروں سے ٹوٹے ٹوٹے کروائے لیکن شریفاں کی حالت رفتہ رفتہ خراب ہوتی گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کہا لڑکی ہسٹریا کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہے۔ اس کی شادی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اور شادی کے بعد وہ واقعی ٹھیک ہو گئی تھی۔

جانو نے ایک دوسرے آدمی کو جب سلیم ہاتھی والی خبر پڑھ کر سنا تو اس نے کہا: سلیم ہاتھی تو کنوارا تھا، یہاں تو نہ جانے کیسے کیسے متنفس پاگل ہو جاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اب نہ جوان کی بوڑھی ماں پاگل ہو گئی تھی۔ نہ جوان سمجھا کہ اس کے باپ کے مر جانے اور اس کی بابت بہت سوچ بچار کرنے کی وجہ

سے اس کی ماں پر جنم آ گیا ہے۔ سو ماں کو کاندھے پر لیے اس کا جن نکلوانے جا رہا تھا کہ راستے میں کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی! بڑھیا کو کہاں لیے جا رہے ہو؟۔۔۔ نوجوان نے کہا کہ جن نکلوانے۔۔۔ اس آدمی نے کہا کہ بیٹے بڑھیا کی شادی کرادو! اس کے کتے جن نکلواؤ گے؟ نوجوان کو آیا غصہ۔ سو ماں کو نیچے اتار، اس آدمی کو چہرہ سات گھونٹے مار، واپس آکر ماں کو اٹھانا چاہا تو ماں نے لعنت دے کر کہا: "لڑکے! لوگ تجھ سے سچ کہتے ہیں تو تجھے غصہ آتا ہے۔"

جانو کو یوں سلیم ہاتھی والی خبر میں مزہ آنے لگا۔ ایک اور آدمی کو پڑھ کر سنائی تو اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل اس کے پاس گھٹنی نسل کی ایک کتیا تھی، گھٹنا تباہ تھی نہ آسکا اور دوسرا کتا ملانا اس نے اچھا نہ سمجھا تھا تو وہ کتیا بھی پاگل ہو گئی تھی۔

جانو کو یقین ہو گیا کہ حاجی دین محمد کی بیٹیاں بھی ضرور پاگل ہو جائیں گی اور پھر حاجی دین محمد اسے ڈھونڈ کر رشتہ دے گا۔

وہ سال۔۔۔۔۔ یہ سال۔۔۔۔۔ جانو دہی چلا گیا۔ وہاں پہنچنے والے خطوں سے جانو کو تعجب ہوتا تھا کہ حاجی دین محمد کی بیٹیاں اب تک کیوں پاگل نہیں ہوئیں؟!

جانو اکیلے میں خود سے پوچھتا تھا کہ حیدر آباد کے رانی باغ والا سلیم ہاتھی پاگل ہو گیا تھا۔ غرس کی بیٹی شریقاں پاگل ہو گئی تھی۔ نوجوان کی بوڑھی ماں پاگل ہو گئی تھی۔ گھٹنی کتیا بھی پاگل ہو گئی تھی تو آخر حاجی دین محمد کی پانچویں بیٹیوں میں سے کوئی ایک بھی پاگل کیوں نہیں ہوتی؟ کسی جن یا کسی اثر میں کیوں نہیں پھنستی؟!

اس سال جانو بہت دولت کما کر اپنے گاؤں پہنچا۔ حاجی دین محمد نے چوتھی شادی کی تھی۔ اس کی پانچویں ہی جوان جہان بیٹیاں سیانی تھیں۔

جانو نے جب اپنے ایک پڑوسی سے پوچھا کہ حاجی دین محمد کی بیٹیاں کبھی بھی پاگل نہیں ہوتی ہیں کیا؟ تو اس نے حیرت سے جواب دیا کہ وہ حاجی دین محمد کے گھر آتا جاتا تو ہے نہیں، اسے کیا خبر؟ جانو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر حاجی دین محمد کی کوئی بھی لڑکی پاگل ہو جاتی تو حاجی دین محمد کے نوکر اور ذرا بیور بھاگ دوڑ میں پڑ جاتے۔ اور اس سے پوچھا کہ اچھا! تو نے میرے دہی جانے کے بعد کبھی بھی حاجی دین محمد کے نوکروں کو بھاگ دوڑ کرتے یا پریشان ہوتے نہیں دیکھا؟!

پڑوسی نے کہا، یار جانو! جس طرح تیرے دہی جانے سے پہلے حاجی دین محمد کے نوکر اطمینان سے کام کر رہے تھے، ویسے ہی بعد میں بھی کرتے رہے ہیں۔ زیادہ مجھے پتا نہیں۔

اچھا۔۔۔۔۔ جانو کی سمجھ میں بات آگئی۔ کہنے لگا، میں بھی کہوں کہ کیوں حاجی دین محمد کی پانچویں ہی بیٹیوں میں سے کوئی ایک بھی اب تک پاگل نہیں ہوئی!!